佛藏

40

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第四〇册目録

中邊分別論　二卷　陳真諦譯　（情六—七）……一
大乘起信論　三卷　唐實叉難陀梁真諦二譯　（情八—十）……二〇
回諍論　一卷　後魏毗目智仙等譯　（逸一）……四三
如實論　一卷　陳真諦譯　（逸二）……五六
寶行王正論　一卷　陳真諦譯　（逸三）……六七
百字論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸四）……七九
解拳論　一卷　陳真諦譯　（逸四）……八三
掌中論　一卷　唐義凈譯　（逸四）……八四
方便心論　一卷　後魏吉迦夜與曇曜譯　（逸五）……八五
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若等譯　（逸六）……九三
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九六
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九八

小乘論

四諦論　四卷　陳真諦譯　（逸七—九）……一〇〇
闢支佛因緣論　一卷　秦失譯師名　（逸十）……一三六

阿毗達磨大毗婆沙論　二百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第九十五
心一—物五）……………………………………………………一四六

中邊分別論卷上　情六
天親菩薩造
陳三藏法師眞諦譯
相品第一
恭敬善行子　能造此正論　爲我等宣說
今當顯此義
初立論體
相障及眞實　研習對治道　修住而得果
無上乘唯爾
此七義是論所說何者爲七一相二障三眞
實四研習對治五修住六得果七無上乘今
依相說此偈言
虛妄分別有　彼處無有二　彼中唯有空
於此亦有彼
此中虛妄分別者謂分別能執所執有者但
有分別彼處者謂虛妄分別無有二者謂能
執所執此二永無彼中者謂分別中唯有空
者謂但此分別離能執所執故唯有空於此
者謂能所空中亦有彼者謂有虛妄分別若
法是處無由此法故是處空其所餘者則名
爲有若如是知即於空相智無顛倒次說偈
言
故說一切法　非空非不空　有無及有故
是名中道義
一切法者謂有爲名虛妄分別無爲名空非
空者謂由空由虛妄分別非不空者謂由能
執所執故有者謂虛妄分別有故無者謂能
執所執無故及有者謂於虛妄中有眞空故
於眞空中亦有虛妄分別故是名中道義者
謂一切法非一向空亦非一向不空如是等
文不違般若波羅蜜等如經說一切法非空
非不空如是已說虛妄分別有相無相竟今
當次說其自體相故說偈言
塵根我及識　本識生似彼　但識無有彼
彼無故識無
似塵者謂本識顯現相似色等似根者謂識
似五根於自他相續中顯現似我者謂意識
與我見無明等相應故似識者謂六種識本
識者謂阿黎耶識生似彼者謂似塵等四物
亂識有者謂但有亂識無彼者謂無四物何
以故似塵似根非實形識故似我似識顯現
不如境故彼無故識無者謂塵既是無識亦
是無是識所取四種境界謂塵根我及識所
攝實無體相所取既無能取亂識亦復是無
如是說體相已今當顯名義故說偈言
亂識虛妄性　由此義得成　非實有無故
滅彼故解脫
亂識虛妄性由此義得成者謂一切世間但
唯亂識此亂識云何名虛妄由境不實故由
體散亂故非實有者謂顯現似四物四物永
無故非實無故者謂非一切永無由亂識生
故云何不許亂識永無故偈言滅彼故解脫
若執永無繫縛解脫皆不成就則起邪見撥
淨不淨品如是說虛妄體相已今當次說虛
妄攝相若言唯是虛妄云何能攝三性故說
偈言
分別及依他　眞實唯三性　由塵與亂識
及二無故說
分別性者謂是六塵永不可得猶如空花依
他性者謂唯亂識有非實故猶如幻物眞實

性者謂能取所取二無所有眞實有無故猶如虛空說虛妄攝相已今當說入虛妄無所有方便相故說偈言

由依唯識故　境無體義成　以塵無有體
本識即不生

一切三界但唯有識依如此義外塵體相決無所有此智得成由所緣境無有體故能緣唯識亦不得生以是方便即得入於能取所取無所有相偈言

是故識成就　非識爲自性

所識諸塵既無有體是故識性無理得成偈言

應知識不識　由是義平等

不識者由自性不成就是故非識此法眞實無所有性而能顯現似非實塵故說爲識說入虛妄無所有方便相已今當顯虛妄總相故說偈言

虛妄總類者　三界心心法

虛妄者若約界立謂欲色無色界若約生立謂心及心法是總類相說總相已別相今當說偈言

唯塵智名心　差別名心法

心者但了別塵通相若了塵別相說名爲心法謂受想引行等說總別相已次顯生起相偈言

第一名緣識　第二是用識　於塵受分別
引行謂心法

緣識者謂阿梨耶識餘識生緣故用識者謂因梨耶識於塵中起名爲用識於塵受者謂領塵苦等說名受陰分別者謂選擇塵差別是名想陰引行者能令心捨此取彼謂欲思惟及作意等名爲行陰如是受等名爲心法說生起相已當說虛空染汙相故說偈言

覆藏及安立　將導與攝持　圓滿三分成
領觸弁牽引　執著及現前　苦故惱世間
三種二種難　亦七由虛妄

覆藏者由無明能障如實見故安立者由諸行能安立業熏習於本識中故將導者由本識及意識能令衆生往受生處故攝持者謂由名色能攝持自體五衆故圓滿者謂由六入能生長故三分成者依根塵識諸觸成故領觸者由樂苦等爲損益故牽引者由貪愛令業能牽後生故執著者由四取能令諸識染著欲等四處隨從得生故現前者由業有謂已作諸業趣向來生爲與果報故苦者由生老死故惱世間者謂三界由無明乃至老死等所逼惱恒受苦難故三種二種難亦七由虛妄者三種難者謂煩惱業生煩惱難者謂無明貪愛取業難者謂行及有生難者謂所餘七分二種難者所謂因果因難者謂煩惱業分果難者謂所餘分七難者謂七種因一顚倒因謂無明二牽引因謂諸行三將因謂本意二識四攝因謂名色六入五受用因謂觸受六引出因謂愛取有七猒怖因謂生老死由虛妄者如是苦難從虛妄生集虛妄義有九種相所謂有相無相自相攝相入無相方便相差別相衆名相生緣相染相義現於前說虛妄已當說方便爲顯空義由此相應故說偈言

體相及衆名　眞義與分別　成立理應知

略解空如是
云何應知空相偈言
無二有此無　是二名空相　故非有非無
不異亦不一
無二者謂無所取能取有此無者謂但有所取能取無是二名空相者謂無及有無是名空相此顯眞空無有二相是法以二無爲性不可說有不可說無云何非有是二無故云何非無是二無有故故偈言非有非無是名眞空相不異亦不一者與虛妄分別不異相亦不一相若異者謂法性與法異是義不然譬如五陰與無常性及苦性若一者清淨境界智及通相不成就如是道理顯現空與虛妄離一異相是故說不有非不有非一非異相云何眾名應知偈言
如如及實際　無相與眞實　法界法身等
略說空眾名
云何眾名義應知偈言
非變異不倒　相滅聖境界　聖法因及依
是眾名義次
無異爲義故是故名如如恒如是不捨故無顚倒爲義故說實際非顚倒種類及境界故相滅爲義故說無相離一切相故無分別聖智境界故第一義智爲體故說眞實聖法因爲義故是故說法界聖法依此境生此中因義是界義攝持法爲義故說法身如是空眾名義已顯云何空分別應知偈言
亦染亦清淨　如是空分別
何處位空不淨何處位空淨有垢亦無垢若在此位中與垢相應是位處說不淨是諸垢法未得出離不淨若在此位出離諸垢此位處說淨若已與垢相應後時無垢不離變異法故云何不無常爲此問故答偈言
水界金空淨　法界淨如是
客塵故離滅故不是自性變異故復有分別此空有十六一內空二外空三內外空四大空五空空六第一義空七有爲空八無爲空九畢竟空十無前後空十一不捨空十二性空十三相空十四一切法空十五非有空十六非有性空如是略說空應知偈言
食者所食空　身及依處空　能見及如理
所求至得空
此中能食空者依內根故說所食空者依外塵故說身者是能食所食依處是重空故說內外空大空者世器徧滿故說名大此空說大空內入身及世器此法是空無分別智能見此空此無分別智空故名空空　如道理依第一義相觀此法空是名爲得此菩薩修行空是此法空爲何修行爲至得二善一有爲善二無爲善此空是名有爲無爲空爲常利益他爲一向恒利益他故修此空故說畢竟空爲不捨生死訖生死無前後諸眾生不見其空疲猒故捨離生死此空是名無前後空爲善無窮盡諸佛入無餘涅槃因此空不捨他利益事是名不捨空爲清淨界性性義者種類義自然得故故立名性此空名性空爲得大相好是大人相及小相爲得此二相修行此空是名相空爲清淨佛法故菩薩行彼十力四無畏等諸佛不共法爲清淨令出菩薩修此空是名一切法空如是十四種空已

安立應知分別此相是十四中何法名空偈
言
人法二皆無　此中名爲空　彼無非是無
此中有別空
人法二無有是法名空是無有法決定有亦
空如上說能食等十四處此二法是名空爲
顯空眞實相故是故最後安立二空一非有
空二非有性空立二空何所爲爲離人法增
益爲離人法空毀謗如次第如是空分別應
知云何空成立義應知偈言
若言不淨者　衆生無解脫　若言無垢者
功用無所施
若諸法空對治未起時爲客塵不染故自然
清淨煩惱障無故不因功力一切衆生應得
解脫若對治已起自性故不淨爲得解脫修
道功用無果報故作如是果故說偈言
不染非不染　非淨非不淨　心本清淨故
煩惱客塵故
云何不染非不染本心自性淸淨故云何不
淨非不淨煩惱客塵故如是空分別略說已

安立空衆義者應知有二種一爲體相二爲
安立何者爲體相爲有相故無有相故是有
相者離有離無相離一離異相安立者衆名
等四義應知分別中邊分別論相品爲解釋偈已究竟
障品第二
徧及一方重　平等及取捨　今說二種障
此中徧障者煩惱障及一切智障爲菩薩種
性諸人二障圓滿故一方障者煩惱障爲聲
聞性等諸人重障者是前諸人欲等諸行中
隨一麤煩惱平等障者平等諸行中隨行中
隨一生死取捨障者菩薩性諸人爲障無住
處涅槃故如理相應二種人障已說一菩薩
性人二聲聞等性人復有煩惱相九種偈言
九結名惑障
九種諸惑結此中說煩惱障此諸煩惱障爲
障誰偈言
猒離及除捨　實見及身見
愛欲結者障猒離心心堅礙結者障除捨心
因此惑違逆礙境界中不能生捨除心諸餘
結者覆障眞實見云何起障是諸煩惱次第

愛恚及身見偈言
身見所依法　滅道三寶障　利養恭敬等
輕財知止足
是諸餘煩惱是此五處障我慢結者欲滅離
身見時障對正觀智有異品無異品無異品
我慢數行故此身見不得滅無明結者欲遠
離身見依處時爲眞實見障因此不得遠離
取陰故見結者欲通達滅諦時爲作障身見
及邊見於滅諦生怖畏故邪見於滅諦起誹
謗故取結者是通達道諦時爲作障依別道
理思擇求得清淨故疑結者欲通達三寶時
爲作障不信受三寶功德故嫉妬結者欲遠
離利養恭敬時爲作障不見此過失故慳悋
結者欲行輕財知足時爲作障令貪著財物
等故偈言
善法障復十
復有別障十種善法等處應知何者爲十處
偈言
不行非法所　所行不如理　不生不思量
資糧不具足　性友不相稱　心疲故猒離

修行不相稱　惡怨人共住　麤惑三隨一
般若不成就　自性重煩惱　懈怠與放逸
著有及欲塵　下劣心亦爾　不信無願樂
如言思量義　不敬法重利　於衆生無悲
聞災及少聞　三昧資糧減

如是諸障何者爲善法偈言

善菩提攝取　有智無迷障　迴向不怖嫉
自在善等十

如是善等諸法中何者被障何者爲障應知答偈言

此十各三障　十事中應知

善法有三障一者不修行二非處修行三修行不如理菩提有三種障一者不生善二不生正思量三資糧不圓滿攝取菩提者發菩薩心是名攝取菩提此心有三種一與性不相應行二朋友不相應三心疲極猒離有智者是菩薩體性爲知此法有三障一修行不相稱二惡友人共住三與惡怨人共住此中惡人者愚癡凡人惡怨人者礙菩薩功德觀菩薩過失無迷者心不散亂有三障一顛倒麤失二煩惱等三障中隨一有餘三令成熟解脫般若未熟未滿無障者滅離諸障是名無障此爲三障一自性麤惑二懈怠三放逸菩提迴向有三障令心迴向餘處不得一向迴向無上菩提一貪著諸有二貪著有資糧法三下劣品心無怖畏有三障一於人不生信重心二於正法中不生願欲三如名字言語思量諸義無悲者有三障一不尊重正法二尊重利養恭敬三於衆生中不起大悲心自在者有三障因此三不得自在一無聞慧無聞者生起業惑正法災故二聞慧少弱三者三昧亭不成熟還復是此障善等諸法中十種隨一分作因依此義故應知障中何者爲十因第一生因譬如眼入爲眼識作生因二住因譬如四種食爲一切衆生三持因如所持能攝持譬器世界爲衆生生世界四明了因如光明爲色五變異因如火等爲成熟等諸事六相離因如鎌等爲川等七迴轉因如金銀師爲迴轉金銀令成鐶釧八必比因譬如烟爲火等必比知九令信因譬如立證因分爲所立義十至得因如道等爲涅槃等諸果作因如是生障善處應知此應令生故住障者菩提處此不應壞動故持障者菩提攝取處菩提心能持故明了障者有智處此應顯了故變異障者無迷處迷轉滅故有變異相離障者無障處此障相離爲體故迴轉障者迴向處菩提心迴向爲體相故必比障者無怖畏處爲不信故怖畏令信障者無嫉妬處於法不嫉妬令人信故至得障者自在處無所繫屬至得爲體相故偈言

助道十度地　得有餘別障

助道品法處者

處不明懈怠　三昧少二種　不種及羸弱
諸見麤惡過

念處者依處不明了爲障四正勤處懈怠四如意足處禪定少二種爲不圓滿欲精進心思量四種隨一不具足爲修習不具足滅資糧八法隨一不具故五根處不下解脫分善法種子故力處是五根羸弱與非助道相類起故覺分處諸見過失見道所顯故道分處

[illegible]惡過失此修道所顯現故波羅蜜障者偈
言
富貴及善道　不捨衆生障　增減功德失
令諸衆生入　解脫無盡量　令善無有間
所作常決定　同用令他熟
此十種波羅蜜能生此法此法是波羅蜜果爲障波羅蜜果故是故顯說障波羅蜜檀波羅蜜者何法爲障自在增上障尸羅波羅蜜者障善道羼提波羅蜜障不捨離衆生毗梨耶波羅蜜障增益功德損減過失禪波羅蜜者障受化衆生令入正位（四十心正位）般若波羅蜜者障令他解脫漚和拘舍羅波羅蜜障檀等波羅蜜無盡無減爲迴向菩提故諸波羅蜜無盡無減波尼陀那波羅蜜者障一切生處善法中無間生起依願力故能攝持隨從善法生處婆羅波羅蜜者障善法決定事思擇修習力弱故不能折伏非助道故闍那波羅蜜者障自身及他同用法樂及成熟兩處不如聞言通達義故於十種地中復有次第障偈言
徧滿最勝義　勝流第一義　無所繫屬義
身無差別義　無染清淨義　法門無異義
不減不增義　四自在依義　此法界無明
此染是十障　非十地扶助　諸地是對治
法界中十種義徧一切處等無染濁無明此無明十種菩薩地中次第應知是障非地助道故法界中何者爲十種義一者徧滿義依菩薩初地法界義徧滿一切處菩薩入觀得通達因此通達得見自他平等一分二者最勝義依第二地觀此法已作是思惟若依他共平等出離一切種治淨出離應化勸行三者勝流義因三地法界傳流知所聞正法第一爲得此法廣量三千大千世界火坑能自擲其中四無所繫屬義因此四地因此觀法愛一向不生五身無差別義因第五地十種心樂清淨平等六無染清淨義因第六地十二生因處無有一法可染可淨如此通達故七法門無異義因第七地無相故修多羅等法別異相不行不顯故八不減不增義因八地得滿足無生法忍故若不淨淨品中不見一法有減有增故此中復有四種自在何者爲四一無分別自在二淨土自在三智自在四業自在此中法界是第一第二自在依處八地中通達智自在依義因九地得四無礙辯故業自在依義因十地如意欲變化作衆生利益事復有略說偈言
已說煩惱障　及一切智障　是攝一切障
盡彼得解脫
此二種障滅盡無餘故得出離解脫一切障障總義者一大障是徧滿故二小障者一方障故三修行障者重惑四至得障平等煩惱五至得勝負障取捨障六正行障者是九種煩惱結七因障善等處由十種因義故八入眞實障者是助道障九無上善障者十波羅蜜障十勝負捨離障十地障攝集障略說有二種一解脫障二一切智障（中邊分別論障品第二竟）

眞實品第三

此品眞實應說何者眞實偈言
根本相眞實　無顛倒眞實　果因俱眞實
細麤等眞實　成就清淨境　攝取分破實

勝智實十種　爲對治我見
如是十種眞實何者爲十一根本眞實二相眞實三無顛倒眞實四果因眞實五細麤眞實六成就眞實七清淨境界眞實八攝取眞實九分破眞實十勝智眞實勝智又十種眞實爲對治十種我執應知何者爲十一陰勝智二界勝智三入勝智四生緣勝智五處非處勝智六根勝智七世勝智八諦勝智九乘勝智十有爲無爲勝智此中何者根本眞實三種自性一分別自性二依他自性三眞實自性一切餘眞實此中所立故三性中何者名眞實可信受偈言
性三一恒無　二有不眞實　三有無眞實
此三本眞實
分別性相者恒常不有此相分別性中是眞實無顛倒故依他性相者有不實唯有散亂執起故此相依他性中是眞實眞實性相者有無眞實此相眞實相中是眞實何者相眞實偈言
增益損滅謗　於法於人中　所取及能取
有無中諸見　知常見不生　是眞實家相
人等及法等有增益謗見有損減謗見不得起爲知見此法故此法分別性中是眞實相能執所執增益損減謗見不得起爲知見此法故此法依他性中是眞實相有中無中增益損減見不得起爲知見此法故此法眞實性中是眞實相如是根本眞實相說名相眞實無顛倒眞實者爲對治常等顛倒故有四種一無常二苦三空四無我此四云何根本眞實所立此中無常云何應知偈言
無常義有三　無義生滅義　有垢無垢義
本實中次第
根本眞實中有三種性此性中次第應知三種無常義一無有物爲義故說無常二生滅爲義三有垢無垢爲義偈言
若三一取苦　二相三相應
根本眞實中次第三種苦一取苦人法執著所取故相苦者三受三苦爲相故相應苦者與有爲相應故有爲法通相故此三苦於次第性中應立偈言
無空不如空　性空合三種
分別性者無別道理令有無有物是其空依他性相者無有如所分別不一向無此法不如有是空眞實性相者二空自性是故說名自性空偈言
無相及異相　自相三無我
分別性者相體無有故是此無相是其無我依他者有相不如所分別不如相者是其無我眞實性者是二無我是故自體是其無我如是二種根本眞實中顯說有三種無常一無物無常二生滅無常三有垢無垢無常三種苦一取苦二相苦三相應苦三種空一無有空二不如空三自性空三種無我一無相無我二異相無我三自性無我果因眞實此根本眞實中應立何者果因苦諦集諦滅諦道諦云何根本眞實得立偈言
苦相等已說　苦諦如前說
無倒眞實中如三苦三無常等因此四無倒應知苦諦三種集諦應知何者爲三偈言
集諦復有三　熏習與發起　及不相離等

熏習集諦者執著分別性熏習發起習集諦
若煩惱及業不相離集諦者如如與惑障不
相離三種滅義故應知滅諦何者爲三偈言
體滅二種滅　垢淨前後滅
自性無生能執所執二法不生垢寂滅二種
一數緣滅二法如如是三種滅一無體滅二
二滅三自性滅道諦有三於二根本眞實中
云何得安立偈言
觀智及除滅　證至道有三
說道諦如是一者觀察分別性二爲觀察除
滅依他性三爲觀察證至眞實性如是此中
爲觀察爲除滅爲證至故安立道諦應知麤
細眞實者俗諦及眞諦此二諦根本眞實中
云何得立偈言
麤義有三種　立名及取行　顯了名俗諦
俗諦有三種一立名俗諦二取行俗諦三顯
了俗諦因此三義根本眞實中應安立三種
俗諦次第應知偈言
眞諦三中一
勝境諦者一眞實性中應知此勝境云何眞
實偈言
一義二正修　三正得眞實
義眞實者法如如眞實智境界故至得眞實
者涅槃功德究竟故正行眞實者聖道無勝
境故云何有爲無爲法共得眞實性所攝答
偈言
無變異無倒　成就二眞實
無爲法者無變異成得入眞實性攝一切有
爲法道所攝無顚倒成就故境界品類中無
顚倒故成就眞實者於根本眞實中云何偈
言
安立成就者　一處世俗成
分別性中得立是物處共立印定數習故因
此所立印定起世智一切世間人一處同一
世智如此物是地非火此物是色非聲如是
等此俗成就屬一性偈言
離名無體故　三處道理成即三性
上品諸人於義於理中聰明在於覺觀地中
依三量四道理中依一道理若物若事得成
就此二名道理成就清淨境眞實有二種一
清淨煩惱障智境二清淨智障智境如是清
淨智境眞實偈言
清淨境二種　攝在於一處
一處者眞實性云何如此無別性作清淨智
境故三種根本眞實性中五攝眞實云何安
立偈言
相及於分別　名字二性攝
如是相應依五種攝品類根本性中云何得
立相及分別依他性中攝名者分別性中攝
偈言
聖智與如如　此二一性攝
如如及聖智依眞實性中攝三種根本性中
分破眞實云何得立分破眞實有七種何者
爲七偈言
生實二性攝　處邪行亦爾　相識及淸淨
正行眞性攝
一者生起眞實二相眞實三識眞實四依處
眞實五邪行眞實六淸淨眞實七正行眞實
此中生起眞實者於根本眞實中在二處應
知分別依他性處知生起眞實依處及邪行

眞實亦如是根本性中二性攝相識清淨正行四法一眞實性攝此四種云何一性攝聖境聖智所顯故勝智眞實者為對治十種我見故說何者陰等處十種我見偈言

一因及受者　作者及自在　增上義及常
垢染清淨依　觀者及縛解　此處生我見

如是十種我邪執於陰等諸法中起為對治十種邪執故說十種勝智何者十種我邪執一者一執二因執三受者執四作者執五自在執六增上執七常住執八染者淨者執九觀者執十縛解作者執云何十種勝智根本眞實中得立三種性中五陰等諸法如義道理被攝故云何得在三性中偈言

分別種類色　法然色等三

色陰有三種一分別色色處分別性二種類色色處依他性種類云何名依他此立五法中體性不同故立別種類名色三法然色色處眞實性色通相故如色受等諸陰亦如是及界入諸法如是三性中應等被攝故十種勝智眞實根本眞實中應知如是已說為對治十種我見五陰等勝智五陰等義未說比義今說偈言

不一及總舉　差別是陰義

立陰義有三初立義者是陰名字有三義一道路義二燒熱義三重擔義復有聚義是陰義聚有三義一者多義如經中說若色過去現在未來若遠若近若麤若細等經中廣說此色多故名聚如是等色攝在一處此言顯總舉色等諸陰體相種種故更互無相攝故說有差別此三義一多二總三異是名聚義聚即是陰義因此義相似世間中聚偈言

能取所取取　種子是界義

復有別攝名界界名顯何義顯種子義能取種子者名眼等諸界所取種子者色等諸界取種子者識等諸界偈言

受塵分別用　入門故名入

復有別法名入此中三受為受用三受門故說六內入分別塵境及受用門故六種說外入何者十二因緣義偈言

因果及作事　不增損為義

因果及事業不增益不損減義是名十二因緣義增益因者行等諸分別立不平等因故損減因者分別立無因義故增益果者行等諸分有我依無明得生如是分別損減果者無行等諸法從無明生增益事者無明等諸因生行等諸果時節分別有作意事損減事者分別無功用故因果事中離此二執此義無增益無損減應知十二因緣說偈言

不欲欲清淨　同生及增上　至得及起行
繫屬他為義

處非處有七種繫屬他義故應知此中一不欲繫屬他者因惡行若不欲決入惡道二欲繫屬他者因善行入善道若不欲決入善道三清淨繫屬他者不離滅五蓋不修七覺分不得至苦邊際四同生繫屬他兩如來無前後兩轉輪王一世界中不得共生五及增上繫屬他者女人不得作轉輪王六至得繫屬他者女人不得作辟支佛及佛七起行繫屬他者已見四諦人不得造殺等諸行凡夫能造行故如多界經中廣說如是隨思擇根者

二十二種因六義佛立二十二根復有六義何者爲六偈言

取住及相接　受用二清淨

能取爲義故乃至二種清淨爲義故此六事中爲增上故說二十二法名根爲能取六塵事增上故眼等六法說爲根爲攝相續令住增上乃至生死說壽命爲根爲處世相接續增上說男女二根受用增上故五受說爲根意等業後受用故世間清淨增上故說信等五法爲根爲出世清淨增上故說未知欲知等三無漏爲根偈言

果因已受用　有用及未用

復有別名三世如義相應果因已用故立過去世果因未用故立未來世因已用謝果未謝故立現在世偈言

受及受資糧　廿六 爲生彼行因　廿二 滅彼及對治

爲此不淨淨

復有別名四諦何者爲四一者苦諦何法名苦受及受資糧如經中說一切諸受皆是苦受資糧受生緣根塵等諸法應知爲生彼行因何者集諦爲感諸苦一切邪行偈言

滅彼及對治　爲此不淨淨

爲此因果二法寂滅故說滅諦爲對治此二名道諦因此世諦說不淨因此眞諦說淨偈言

得失無分別　智依他出離　因智自出離

復有別名三乘如義相應應知涅槃及生死功德過失觀智從他聞依他得出離因果故立名聲聞乘因此智慧如前說自不從他不依他行出離因果名辟支佛乘依無分別智自出離因果是名大乘應知偈言

有言說有因　有相有爲法　寂靜義及境

後說無爲法

有別名有爲無爲言說者名句味等因者種子所攝阿梨耶識相者世器身及所受用生起識所攝心及取分別如此等法有言說有因有相有相應法是名說有爲法此中說心者是法恒起識相解相取者五識分別意識此有三分別故無爲法者寂靜義及寂靜境寂靜義者滅諦寂靜境者道諦如如此中道諦云何得寂靜名此法若緣境界若顯果依寂靜因此義五陰等十處聖智及聖智方便說名十種勝智應知偈言

此十名眞實

合眞實義者若略說眞實有二種一能顯眞實譬如鏡二所顯 廿六 眞實譬如影何 廿四 者能顯眞實三根本眞實所餘眞實得顯現故所顯眞實有九種一無增上慢所顯眞實二對治顚倒所顯眞實三聲聞乘出離所顯眞實四辟支乘出離所顯眞實五大乘出離所顯眞實因此麤眞實成熟衆生及法微細眞實者解脫衆生及法六諸說隨負處所顯眞實者依正譬喻依正道理能令諸說隨不負處七顯了大乘所顯眞實八一切種所知攝一切法所顯眞實九顯了不如及如所顯眞實十我執依處法二切義意入所顯眞實中邊分別論眞實品說竟

中邊分別論卷上

音釋

鎌 力鹽切 鍥也　刈 魚祭切 割也　鐶 胡關切 指鐶也　釧 樞絹切 臂鐶也

中邊分別論卷下　情七

天親菩薩造

陳三藏法師眞諦譯

對治修住品第四

修習對治者三十七道品修習今當說此論中初說偈言

麤行貪因故　種故不迷故　爲入四諦故

修四念處觀

由身故麤行得顯現思擇麤行故得入苦諦此身者麤大諸行爲相故麤大者名行苦因此行苦一切有漏諸法於中聖人觀苦諦受者貪受依處思擇諸受故得入集諦心者我執依處爲思擇此心得入滅諦離我斷怖畏故法者不淨淨二品爲思擇此法離不淨淨品無明故得入道諦是故初行爲令入四諦中修習四念處所安立次修習正勤偈言

已知非助道　一切種對治　爲上二種故

修習四正勤

爲修習四念處究竟故非助道黑法及助道品白法一切種已明了所見故爲滅離非助道法爲生起助道法四種正勤得起第一爲滅已生非善惡法如經中廣說爲滅爲塞爲生爲長偈言

隨事住於彼　爲成就所須　捨離五失故

修習八資糧

爲離爲得黑白二種法修習正勤已心者無障有助故得住此心住有四能四能者一隨教得成就隨教得成就者說名四如意足一切所求義成就因緣故此中住者心住名三摩提應知是故四正勤後次第說四如意足隨事隨教住者爲滅五種過失爲修習八種資糧故應知何者名失耶偈言

懈怠忘尊教　及下劣掉起　不作意作意

此五失應知

懈怠者沒嬾惡處忘尊教者如師所立法名句味等不憶不持故下劣掉起者兩障合爲一憂喜爲體故沉浮是其事此位中沉浮時不作意第四過失若無此二而作意是第五過失爲滅此五失安立八種禪定資糧爲滅懈怠何者爲四一欲二正勤三信四猗復有四法次第應知偈言

依處及能依　此因緣及果

欲者正勤依處能依者正勤此依處名欲有何因是名信若有信即生欲此能依者名正勤果此果名猗若在正勤得所求禪定故餘四種資糧一念二智三作意四捨滅餘四種失如次第對治此念等四法次第應知偈言

緣境界不迷　高下能覺知　滅彼心功用

寂靜時放捨

念者不忘失境界智者不忘失境界時覺知沉浮兩事覺知已爲滅此作功用意是名作意此沉浮二法寂滅已起放捨心放流相續名捨滅四如意足後次第說修習五根此五根云何得立偈言

已下解脫種　欲事增上故　境界不迷沒

不散及思擇

此中增上次第五處流爲修四勤故心已隨教得住因此心已下解脫分善根種子一欲增上故二勤修增上故三不亡境界增上故四不散動增上故五思擇法增上故如次第

信等五根應知偈言
說力損惑故　前因後是果
信等五法如前所說爲有勝力故說名力勝
力者何義能損離非助惑故若五法非信等
諸對治惑不相障故故說根力有次第云何
信等五法前後次第說五種法如前後爲因
果故云何如此若人信因信果爲求得此果
故決勤行因此勤行已守境不移若念止住
心得三昧（平等住不高不下一三受故二一境故又有五種住未說）若心
得定觀知如實境因此義是故五法立次第
若人已下種解脫分善根已說五根是其位
若人已下通達分善根者爲在五根位中爲
當在力位中偈言
二二通達分　五根及五力
煖位及頂位立行五根忍位及世第一法立
行五力若人下解脫善根種此二二位決定
通達分若未不如此力次說覺分此云何安
立偈言
依分自體分　第三出離分　第四功德分
三種滅惑分

見道位中顯立覺分覺者何義無分別如如
智是名覺分者何義同事法朋是名分義此
七法中覺依止分者是名念覺自性分者是
名擇法覺出離分者名正勤覺功德者名喜
覺無染無障分三法謂猗定捨云何說三法
爲無染障分偈言
因緣依處故　自性故言說
無障無染因者猗惑障爲重行作因故此猗
與麤重因對治故依止者是禪定自性者不
捨覺分次說道分此法云何安立偈言
分決及令至　令他信三種　對治不助法
說道有八分
修習道位中顯立道分見道分決分是正見
此見世間正見出世正見後得因此智自所
得道及果決定分別令他至分者正思惟及
正言因有發起語言能令他知及得令他信
分者有三種正言正業正命此三法次第偈
言
見戒及知足　應知令他信
令他信分者三處依正言說言說共相難正

義共思擇義時他得信是人有智是故令他
信智依正業他得信持戒不作不如法事故
依正命者他得信輕財知足如法如量行見
衣服等四命緣故是故令他信知足輕財知
足煩惱對治分者三種正勤正念正定此三
法如次第偈言
大惑及小惑　自在障對治
非助道煩惱有三一修習道所斷煩惱是名
大惑二心沉没掉起煩惱是名小惑三自在
障者能障礙顯出勝品功德第一煩惱者正
勤是其對治云何如此因正勤修道得成故
若道得成思唯煩惱滅第二煩惱者正念是
其對治寂靜相處若正念正寂靜相處沉没
及掉起滅故第三煩惱者正定是其對治依
止禪定故能顯出六神通功德故此修習對
治若略說有三種應知偈言
隨不倒有倒　隨顛倒不倒　無倒無隨倒
修對治三種
修習對治有三何者三一者隨應無倒法與
倒相雜二者顛倒所隨逐無見倒三者無顛

倒無倒法隨逐如次第凡夫位中有學聖位中無學聖位中菩薩修對治者有別異何者別偈言

境界及思惟　至得有差別

聲聞及辟支自相續身等念處諸法是境界若菩薩自他相續身等念處諸法是其境界聲聞及辟支由無常等諸相思惟身等諸法若諸菩薩無生得道理故思惟觀察若聲聞及緣覺修習四念處等諸法為滅離身等諸法若菩薩修習此等法不為滅離故修習諸法非不為滅離故修習諸法但為至得無住處涅槃修習對治已說住者何者

修住品第五

修住有四種　因入行至得　有作不作意
有上亦無上　願樂位入位　出位受記位
說者位灌位　至位功德位　作事位已說

修住位有十八何者十八一因位修住若人已住自性中二入位修住已發心三行位修住從發心後未至果四果位修住已得時五有功用位修住有學聖人六無功用位修住無學聖人七勝德位修住求行得六神通人八有上位修住過聲聞等位未入初地菩薩人九無上位修住諸佛如來此位後無別位故十願樂位修住諸菩薩人一切願樂行位中十一入位修住者初菩薩地十二出離位修住初地後六地十三受記位修住第八地十四能說師位修住第九地十五灌頂位修住第十地十六至得位修住諸佛法身十七功德位修住諸佛應身十八作事位修住諸佛化身一切諸住無量應知今但略說偈言

法界復有三　不淨不淨淨　清淨如次第

若略說此位有三一不淨位住者從因位乃至行住二不淨淨位住者有學聖人三清淨位住無學聖人偈言

此中安立人　應知如道理

因此住別異故如道理應知諸凡聖人別異安立此人者自性中住此人已入位如是等修住已說何者得果

得果品第六

器果及報果　此是增上果　愛樂及增長
清淨果次第

器果者果報與善根相應報果者器果增上故善根最上品愛樂果者宿世數習故愛樂善法增長果者現世數習功德善根故善根圓滿清淨果者滅離諸障此位果有五種次第應知一者報果二增上果三者隨流果四功用果五相離果偈言

上上及初果　數習究竟果　隨順及對治
相離及勝位　有上無上故　略說果如是

若略說果有十種一者上上果從自性發心乃至修行應知後後次第二初果者初得出世諸法數習果者從初果後有學位中究竟果者無學諸法隨順果者為因緣故應知上上果對治果者是滅道因此得初果此中初道名對治果相離果數習果圓滿果為遠離惑障故如次第有學無學諸聖人果勝位果者神通等諸功德有上果者菩薩地為勝餘乘故無上果者諸如來地如是四種果為分別圓滿果故為略說如是名若廣說則無量此中修習對治合集眾義覺悟修習令薄修

習熟治修習上事修習蜜合修習智到境一家故上品修勝品得修初發修中行修最後修有上修無上修者境界無勝思量無集至得無勝故修住合集衆義應成修住住者此人住自性中作事修住者從發心乃至修行位名最淨住最淨位住有莊嚴位住徧滿十地故無上位住果合集衆義一攝持果二最勝果三宿習果四上上引出果五略果六廣果此中攝持果者五種果餘果是五種果別異宿世所集故名果報果上上引出故有四種餘果若略說上上果有四種若廣說隨順果有六是四種果分別廣說故中邊分別論中此處有四三品一對治品二修住品三得果品已廣說究竟一習果二果報果三愛樂果四增長果五清淨果攝一切果盡

無上乘品第七

無上乘今當說偈言

無上乘三處　修行及境界　亦說聚集起

無上有三種大乘中因此三義乘成無上何者三義一修行無上二境界無上三集起得無上此中何者名修行無上十波羅蜜修行中應知偈言

修行復六種

此十波羅蜜中隨一有六種何者六偈言

無比及思擇　隨法與離邊　別及通六修

如是六修一無比修二思擇修三隨法修四離邊修五別修六通修此中無比十二種何者爲十二偈言

廣大及長時　增上體無盡　無間及無難
自在及攝治　極作至得流　究竟無比知
此處無比義　知十波羅蜜

如是十二種無比修行一廣大無比二長時無比三增上四無盡五無間六無難七自在八攝治九極作十至得十一勝流十二究竟何者廣大無比不欲樂一切世間及出世富樂故是故廣大無比應知何者長時無比一處三阿僧祇劫修習得成故何者增上無比一切衆生徧滿利益事故何者無盡無比由迴向無上菩提故最極無窮無盡故何者無間無比由得自他平等樂修故因一切衆生施等功德能圓滿成就十波羅蜜故何者無難無比隨喜他所行諸波羅蜜自波羅蜜得圓滿故何者自在無比由破虛空等諸禪定力故施等波羅蜜得滿足成就何者攝治無比由一切波羅蜜無分別智所攝治護故何者極作無比地前方便願樂行地中最上法忍及道品隨一所成故何者至得無比於初地中得未曾見出世法故何者勝流無比離初地應知餘八種上地中何者究竟無比第十地及佛地中應知何以故菩薩道及佛果圓滿故此處無比義知十波羅蜜者如是十二無比義於十法中皆悉具有是故十法通得名波羅蜜多何者名十波羅蜜爲顯此十法別名故說偈言

施戒忍精進　定般若方便　願力及闍那
此十無比度

此十波羅蜜別事云何偈言

財利不損害　安受增功德　除惡及令入
解脫與無盡　常起及決定　樂法成熟事

如是十波羅蜜次第事應知由施故菩薩能

利益眾生由持戒故不損害眾生壽命財物
及眷屬等由忍辱故若他起損惱等事安心
忍受由精進故生長他功德損滅他罪障等
由禪定故因神通等諸功德令他眾生背惡
歸善得入正位由般若故顯說正教令他解
脫由方便故迴向善根趣大菩提施等功德
令流無盡由願力故能受住捨隨樂生處於
彼生中能事諸佛及聞正法於施等中恒行
不息利益眾生由思擇修習力故伏滅對治
決定能行施等諸度利益眾生由智故滅離
如言法無明施等諸行及施等增上緣法得
共受用此二菩薩能成熟眾生無比修行已
說何者思量修行偈言
如言說正法　思量大乘義　是菩薩常事
依三種般若
依十種施等波羅蜜如諸佛所安立所說修　偈七　十二
多羅等諸法大乘中如理思惟數數聽聞思
量修習故聞思修慧恒思惟行若因三慧修
行思惟生何功德偈言
為長養界入　為得事究竟

若人因聞慧行思惟者一切善根思惟得增
長若因思慧修行思惟者如所聞名句義此
理得入意得生顯現故若因修慧修行思惟
者如所求正事得成就為入地為治淨故此
修行思惟有伴應知偈言
十種正行法　共相應應知
此思惟修行者十種正法行所攝持應知何
者十種法行偈言
書寫供養施　聽讀及受持　廣說及讀誦
思惟及修習
大乘法修行有十一書寫二供養三施與他
四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取
名味句及義七如道理及名句味顯說八正
心聞誦九空處如理思量十已入意為不退
失故修習偈言
無量功德聚　是十種正行
此十種正行有三種功德一無量功德道二
行方便功德道三清淨功德道云何大乘中
佛說最極大果報聲聞乘等法不如是說云
何如此有二種因偈言

最勝無盡故　利他不息故
最勝者小乘經但為自利故大乘自利利他
平等是故最勝第一為自利故第二為利他
故是故有下有上是故說勝大菩提者至無
餘涅槃他利益事如因地中無息故故說無
盡無盡故勝小乘思惟修行已說何者隨法　偈七　十三
修行偈言
隨法有二種　不散動顛倒
隨法修行者如是二種一無散動修行二無
顛倒變異修行此中散動有六種滅除此六
種散動故說無散動何者六種散動一自性
散動二外緣散動三內散動四相散動五麤
惑散動六思惟散動此六散動何者為相應
知故說偈言
起觀行六塵　貪味下掉起　無決意於定
思量處我慢　下劣心散亂　智者應當知
如是為相六種散動菩薩應知應離何者六
相一從禪定起散動由五識故是名性散動
六塵中若心行動是名外散動是禪定貪味
憂悔掉起是名內散動下地意未決未息是

名相散動因此相入定故有我執思惟定中
所起名麤散動因此麤思惟生我慢起行故
下劣品思惟名思惟散動下乘思惟起行故
前兩散動未得令不得次兩已得令退第五
令不得解脫第六令不得無上菩提應知此
中無倒十種處（偈七）應知何者十偈言（十三）
言辭義思惟　不動二相處　不淨及淨客
無畏及無高
此中何法名無倒無倒者如理如量知見此
無倒十種處一者名句味無倒如偈說
聚集數習故　有義及無義　是言辭無倒
若名句味若有相應名言無間不相離說故
此物是其名數數習故名句等有義若翻此
三無義若有如此知見名名句味無倒何者
義無倒偈言
顯現似二種　如顯不實有　是名義無倒
遠離有無邊
諸義顯現有二一顯所執二顯能執由二相
生故如是無所有如所顯現義中若生如此
知見是名義無倒云何如此義者遠離有相

能執所執無有故遠離無相似能似所言辭
有故何者思惟無倒偈言
此言熏言思　彼依思無倒　為顯二種因
所執能執言所熏習言語思惟是能執所執
虛妄分別依處若起如此知見一切處是名
思惟無倒何者思惟為能執所執虛妄作顯
現因此思惟言語名句味兩法所生故為二
法作依處離此思惟無倒境故何者不動無
倒偈言
如幻等不有　亦有義應知　是不動無倒
有無不散故
是義亦有亦無如前已說此有無譬如幻化
幻化者為象馬等實體故無有非無唯似象
等散亂有故義亦如是不有如所顯現能執
所執故非不有唯相似散亂相有故等者如
野馬夢幻水月等（偈七）譬如是道理應知（十四）已見幻
等譬義故心不僻行是名不動無倒因此無
倒心有無執中心不散動故何者二相無倒
偈言
一切唯有名　為分別不起　是別相無倒

一切諸法唯有名言何者名一切眼及色乃
至心及法如此知見一切虛妄分別為對治
故說名別相無倒何者名別相為虛妄為真
實偈言
此相名真實
真實別相中是無倒云何如此若為俗諦故
一切諸法不但有名如是執故何者通相無
倒偈言
出離於法界　更無有一法　故法界通相
此知是無倒
無有別法離無我真實有體是故法界一切
通相體平等故如是知見是名通相無倒何
者淨不淨無倒偈言
顛倒邪思惟　未滅及已滅　此不淨及淨
是彼不顛倒
顛倒不正思惟（偈七）在及未盡是名法（十五）界不清淨
若不在及盡是名法界清淨若有此知見是
名不淨及淨無倒如此次第何者客無倒偈
言
法界性淨故　譬之如虛空　此二種是客

是彼不顛倒
復有法界如眞虛空自性淨故是二種法非
舊法故名客先不淨後乃淨若有此知見是
名客相無倒何者無怖及無高顛倒偈言
淤汙及清淨　法人二俱無　無故無怖慢
是二處無倒
人者無淤汙無清淨法亦如是先無淤汙後
無清淨云何如此人及法非實有故是故二
中無有一物是淨品及不淨品不淨品時無
有一法被損減清淨品時無有一物被增益
爲此二法生怖畏生高慢若有如此知見是
名無怖畏無高慢無倒如是十種無倒十種
金剛足中如次第應安立何者名十種金剛
足一有無無倒二依處無倒三幻化譬無倒
四無分別無倒五自性清淨無倒六不淨無
倒七淨無倒八如眞空譬無倒九不減無倒
十不增無倒已說隨法修行何者遠離二邊
修行如寶頂經中佛爲迦葉等說無相中道
何者二邊爲離此故此中道應知偈言
別異邊一邊　外道及聲聞　增益與損減
二種人及法　非助對治邊　斷常名有邊
能取及所取　淤淨有二三　分別二種邊
應知有七種　有無及應止　能止可畏畏
能取所取邊　正邪事無事　不生及俱時
有無分別邊
色等諸陰立我別異一邊立我與色一一邊
爲離此二邊佛說中道不見我不見人不見
衆生及不見壽者云何如此若人執我見者
不離此二執壽者別異身亦別異若不取執
異即是壽者即是身此二見決定有爲此中
道此二執不得起色等常住是外道邊無常
是聲聞邊爲離此二邊故佛說中道色等諸
法不觀常及無常故是名中道有我者增益
邊毀謗無我者損減邊毀謗有假名人故爲
離此二邊故佛說中道有我無我二彼中間
非二所觸無分別故心實有是增益法邊不
實有損減法邊爲離此二邊故佛說中道此
處無意無心無識無作意一切不善法名不
淨品名非助道一切善法等是淨品名對治
邊爲離此二邊故佛說中道佛說此二種邊
不去不來無譬無言有者名常邊人及法無
者名斷邊人及法離此二邊故佛說中道是
二種中間名中道如前說無明者所取一邊
能取第二邊如無明明亦如是一切有爲法
所取一邊能取一邊無爲法亦如是如無明
乃至老死所取能取老死滅所取一邊能取
第二邊是滅道者所取能取如是所取能取
二邊由黑分白分別異故爲離此二邊故佛
說中道佛說無明及此二無二無如經廣說
云何如此無明及明等所取能取體無故淤
汙有三種一煩惱二業三生淤汙煩惱淤汙
復有三一者諸見二者欲瞋癡起相三更有
生願爲對治此三佛說知空解脫門知無相
解脫門知無願解脫門業淤汙者善惡造作
爲對治此業佛說智慧無造作生淤汙者更
有中生已生意心及心法念念生有生相續
不斷爲對治此佛說智慧無生智慧無起智
慧無自性如是三種淤汙滅除名清淨知空
等者及淤汙空等是名境界清淨智及一切
對治名行清淨因此行煩惱除不更起名果

清淨此三種清淨染汙空等如三種清淨所作空等諸法自性故法界自性無別異故復有智慧空等諸法非染汙所造及非智所造作

云何如是空等諸法自性有故法界自性無染汙故若人思惟分別法界有時染汙有時清淨是邊自性無染汙法自體無染淨故此執成邊爲遠離此邊故佛說此中道非二空作空令諸法空諸法自體空如是等如寶頂經廣說復有七種分別二邊何者七一有中

分別一邊二無中分別一邊有眞實人爲滅此人是故立空有眞實無我爲滅此法是故立不空因此二分別起有執無執爲離此二邊故佛說中道空者不滅人等何所爲無所爲一切諸法自然性故如經廣說一切無明等諸惑應止令滅明等諸法道應生能令止滅如此分別應止及能止故空中生怖畏爲離此二種分別邊佛說空譬可畏分別一邊因此可畏起怖畏復是一邊分別所作色等諸塵起怖畏及起苦怖畏爲離此二種怖畏分別邊佛說畫師譬前譬者依小乘人說令譬依菩薩說所取分別一邊能取分別一邊爲離此二邊佛說幻師譬云何如此唯識智所作無塵智無塵智者滅除唯識智塵無體故識亦不生此中是相似正位分別一邊邪位分別一邊分別眞實見爲正位分別邪位爲離此二邊佛說兩木截火譬譬如兩木無火相從此起火火起成還燒兩木如是不正位相及正位相眞實見正通達爲相聖智根起成已是眞實見相正位復有了滅此中譬

與其相似眞實見邪位相無有邪位相邪位亦無隨順眞實位故分別有事一邊分別無事一邊有事者智慧先分別作意復有分別無功用爲離此二種功德邊佛說燈光譬分別無生一邊分別等時一邊若分別對治道無生分別煩惱長時爲離此二邊佛說第二燈光譬離十二邊修行已說云何勝有等修行偈言

勝有等修行　應知於十地

何者勝有等修行十地中隨一此中波羅蜜最勝無比此波羅蜜名勝修行若一切處同無差別是名有等修行修行無上已說何者境界無上偈言

安立及性界　所成能成就　持決定依止
通達及廣大　品行及生界　最勝等應知

如是境界有十二何者十二一安立法名境界二法性境界三所成就境界四能成境界五持境界六決持境界七定依止境界八通達境界九廣行境界十品行境界十一生境界十二最勝境界此中第一者波羅蜜等諸

法如佛所安立第二法如如第三第四此二如前次第通達法界故得行波羅蜜等諸法故第五聞慧境界第六思慧境界云何名決持已知此法能持故第七修慧境界依內依體得持故第八初地中見境界第九修道境界乃至七地中第十是七種地中世及出世道如品類諸法得成故第十一八地中第十二九地等三處是第一第二境界如前說處位中平等境界所餘境界者前二所顯差別境界已說何者習起偈言

具足及不毀　避離令圓滿　生起及堅固
隨事無住處　無障及不捨　十習起應知
如是習起有十種此中因緣具足名性習起不毀謗大乘法是名願樂習起避下乘法是名發心習起修行圓滿波羅蜜名修行習起生起聖道名入正位習起堅固善根長時數習故名成熟眾生習起心隨事得成名淨土習起不住生死涅槃中得不退位受記不退隨生死涅槃故滅盡諸障佛地習起不捨此事名顯菩薩習起如是此論名中邊分別了中道故復有分別中道及二邊故是中兩邊能現故離初後此中兩處不著如理分別顯現故故名中邊分別論偈言
此論分別中　甚深眞實義　大義一切義
除諸不吉祥
此中邊分別論名義如前説甚深秘密義非覺觀等境界故眞實堅義諸説不可破故無上菩提果故大義自他利益事為義故一切義因此論三乘義得顯現故能除一切不吉祥不吉祥者三品煩惱及三品生死能離滅此生死及煩惱不吉祥故能滅四德障故能攝持四德故故説除不吉祥無上眾義者略説無上有三種一正行二正依持三正行果此修行如品類無比如方便如佛所立諸法大乘中思惟等如前説如道理無散動無倒若修奢摩他無散動若修毗婆舍那無顛倒變異如所為為出離隨中道故如處十地中如勝有等行無倒眾義者名句無倒故通達禪定相義無倒故通達智慧相思惟無倒故得遠離顛倒因緣故無不散動顛倒故是中道相分明所得令成就別相無倒故依此起對治得生死分別道通相無倒故得通達淨品自性不淨及淨無倒故惑障未滅及滅得智各無倒故不淨及淨如實見無怖畏無高慢無倒故滅除諸障得出離故偈言
空涅槃一路　佛日言光照　聖眾行純熟
盲者不能見　已知佛正教　壽命在喉邊
諸惑力盛時　求道莫放逸
此中邊分別論無上乘品究竟婆藪槃豆釋迹道人大乘學所造偈言
我今造此論　為世福慧行　普令一切眾
如願得菩提

中邊分別論卷下

音釋

猗（於宜切）　婆藪槃豆（梵語也此云世親藪蘇后切）

大乘起信論卷上　　情八

馬鳴菩薩造

唐三藏實叉難陀奉　制譯

歸命盡十方　普作大饒益　智無限自在
救護世間尊　及彼體相海　無我句義法
無邊德藏僧　勤求正覺者　爲欲令衆生
除疑去邪執　起信紹佛種　故我造此論

論曰爲欲發起大乘淨信斷諸衆生疑暗邪執令佛種性相續不斷故造此論有法能生大乘信根是故應說說有五分一作因二立義三解釋四修信五利益此中作因有八一總相爲令衆生離苦得樂不爲貪求利養等故二爲顯如來根本實義令諸衆生生正解故三爲令善根成熟衆生不退信心於大乘法有堪任故四爲令善根微少衆生發起信心至不退故五爲令衆生消除業障調伏自心離三毒故六爲令衆生修正止觀對治凡小過失心故七爲令衆生於大乘法如理思惟得生佛前究竟不退大乘信故八爲顯信樂大乘利益勸諸含識令歸向故此諸句義大乘經中雖已具有然由所化根欲不同待悟緣別是故造論此復云何謂如來在世所化利根佛色心勝一音開演無邊義味故不須論佛涅槃後或有能以自力少見於經而解多義復有能以自力廣見諸經乃至解義或有自無智力因他廣論而得解義亦有自無智力怖於廣說樂聞略論攝廣大義而正修行我今爲彼最後人故略攝如來最勝甚深無邊之義而造此論

云何立義分謂摩訶衍略有二種有法及法言有法者謂一切衆生心是心則攝一切世間出世間法依此顯示摩訶衍義以此心眞如相即示大乘體故此心生滅因緣相能顯示大乘體相用故所言法者略有三種一體大謂一切法眞如在染在淨性恒平等無增無減無別異故二者相大謂如來藏本來具足無量無邊性功德故三者用大能生一切世出世間善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘於此入佛地故

云何解釋分此有三種所謂顯示實義故對治邪執故分別修行正道相故此中顯示實義者依於一心有二種門所謂心眞如門心生滅門此二種門各攝一切法以此展轉不相離故心眞如者即是一法界大總相法門體以心本性不生不滅相一切諸法皆由妄念而有差別若離妄念則無境界差別之相是故諸法從本已來性離語言一切文字不能顯說離心攀緣無有諸相究竟平等永無變異不可破壞唯是一心說名眞如故從本已來不可言說不可分別一切言說唯假非實但隨妄念無所有故言眞如者此亦無相但是一切言說中極以言遣言非其體性有少可遣有少可立問曰若如是者衆生云何隨順悟入答曰若知雖說一切法而無能說所說雖念一切法而無能念所念爾時隨順妄念都盡名爲悟入

復次眞如者依言說建立有二種別一眞實空究竟遠離不實之相顯實體故二眞實不空本性具足無邊功德有自體故復次眞實空者從本已來一切染法不相應故離一切

法差別相故無有虛妄分別心故應知真如非有相非無相非非有無相非一相非異相非一異相非非一異相略說以一切衆生妄分別心所不能觸故立爲空據實道理妄念非有空性亦空以所遮是無能遮亦無故言真實不空者由妄念空無故即顯真心常恒不變淨法圓滿故名不空亦無不空相以非妄念心所行故唯離念有之所證故心生滅門者謂依如來藏有生滅心轉不生滅與生滅和合非一非異名阿賴耶識此識有二種義謂能攝一切法能生一切法復有二種義一者覺義二者不覺義言覺義者謂心第一義性離一切妄念相離一切妄念相故等虛空界無所不徧法界一相即是一切如來平等法身依此法身說一切如來爲本覺以待始覺立爲本覺然始覺時即是本覺無別覺起立始覺者謂依本覺有不覺依不覺說有始覺又以覺心源故名究竟覺不覺心源故非究竟覺如凡夫人前念不覺起於煩惱後念制伏令不更生此雖名覺即是不覺如二乘人及初業菩薩覺有念無念體相別異以捨麤分別故名相似覺如法身菩薩覺念無念皆無有相捨中品分別故名隨分覺若超過菩薩地究竟道滿足一念相應覺心初起始名爲覺遠離覺相微細分別究竟永盡心根本性常住現前是爲如來名究竟覺是故經說若有衆生能觀一切妄念無相則爲證得如來智慧又言心初起者但隨俗說求其初相終不可得心尚無有何況有初是故一切衆生不名爲覺以無始來恒有無明妄念相續未曾離故若妄念息即知心相生住異滅皆悉無相以於一心前後同時皆不相應無自性故如是知已則知始覺不可得以不異本覺故

復次本覺隨染分別生二種差別相一淨智相二不思議用相淨智相者謂依法熏習如實修行功行滿足破和合識滅轉識相顯現法身清淨智故一切心識相即是無明相與本覺非一非異非是可壞非不可壞如海水與波非一非異波因風動非水性動若風止時波動即滅非水性滅衆生亦爾自性清淨心因無明風動起識波浪如是三事皆無形相非一非異然性淨心是動識本無明滅時動識隨滅智性不壞不思議用相者依於淨智能起一切勝妙境界常無斷絕謂如來身具足無量增上功德隨衆生根示現成就無量利益復次覺相有四種大義清淨如虛空明鏡一真實空大義如虛空明鏡謂一切心境界相及覺相皆不可得故二真實不空大義如虛空明鏡謂一切法圓滿成就無能壞性一切世間境界之相皆於中現不出不入不滅不壞常住一心一切染法所不能染智體具足無邊無漏功德爲因熏習一切衆生心故三真實不空離障大義如虛空明鏡謂煩惱所知二障永斷和合識滅本性清淨常安住故四真實不空示現大義如虛空明鏡謂依離障法隨所應化現如來等種種色聲令彼修行諸善根故

不覺義者謂從無始來不如實知真法一故不覺心起而有妄念然彼妄念自無實相不

離本覺猶如迷人依方故迷迷無自相不離於方衆生亦爾依於覺故而有不覺妄念迷生然彼不覺自無實相不離本覺復待不覺以說眞覺不覺既無眞覺亦遣

復次依於覺故而有不覺生三種相不相捨離一無明業相以依不覺心動爲業覺則不動動則有苦果不離因故二能見相以依心動能見境界不動則無見三境界相以依能見妄境相現離見則無境以有虛妄境界緣故復生六種相一智相謂緣境界生愛非愛心二相續相謂依於智苦樂覺念相應不斷三執著相謂依苦樂覺念相續而生執著四執名等相謂依執著分別名等諸安立相五起業相謂依執名等起於種種諸差別業六業繫苦相謂依業受苦不得自在是故當知一切染法悉無有相皆因無明而生起故復次覺與不覺有二種相一同相二異相言同相者如種種瓦器皆同土相如是無漏無明種種幻用皆同眞相是故佛說一切衆生無始已來常入涅槃菩提非可修相非可生相畢竟無得無有色相而可得見見色相者當知皆是隨染幻用非是智色不空之相以智相不可得故廣如彼說言異相者如種種瓦器各各不同此亦如是無漏無明種種幻用相差別故

復次生滅因緣者謂諸衆生依心意識轉此義云何以依阿賴耶識有無明不覺起能見能現能取境界分別相續說名爲意此意復有五種異名一名業識謂無明力不覺心動二名轉識謂依動心能見境相三名現識謂現一切諸境界相猶如明鏡現衆色像現識亦爾如其五境對至即現無有前後不由功力四名智識謂分別染淨諸差別法五名相續識謂恒作意相應不斷任持過去善惡等業令無失壞成熟現未苦樂等報使無違越已曾經事忽然憶念未曾經事妄生分別是故三界一切皆以心爲自性離心則無六塵境界何以故一切諸法以心爲主從妄念起凡所分別皆分別自心心不見心無相可得是故當知一切世間境界之相皆依衆生無明妄念而得建立如鏡中像無體可得唯從虛妄分別心轉心生則種種法生心滅則種種法滅故言意識者謂一切凡夫依相續識執我我所種種妄取六種境界亦名分離識亦名分別事識以依見愛等熏而增長故無始無明熏所起識非諸凡夫二乘智慧之所能知解行地菩薩始學觀察法身菩薩能少分知至究竟地猶未知盡唯有如來能總明了此義云何以其心性本來清淨無明力故染心相現雖有染心而常明潔無有改變復以本性無分別故雖復徧生一切境界而無變易以不覺一法界故不相應無明分別起生諸染心如是之義甚深難測唯佛能知非餘所了此所生染心有六種別一執相應染聲聞緣覺及信相應地諸菩薩能遠離二不斷相應染信地菩薩勤修力能少分離至淨心地永盡無餘三分別智相應染從具戒地乃至具慧地能少分離至無相行地方得永盡四現色不相應染此色自在地之所除滅五見心不相應染此心自在地之所除滅六

根本業不相應染此從菩薩究竟地入如來地之所除滅不覺一法界者始從信地觀察地行至淨心地能少分離入如來地方得永盡相應義者心分別異染淨分別異知相緣相同不相應義者即心不覺常無別異知扣緣相不同染心者是煩惱障能障真如根本智故無明者是所知障能障世間業自在智故此義云何以依染心執著無量能取所取虛妄境界違一切法平等之性一切法性平等寂滅無有生相無明不覺妄與覺違是故於一切世間種種境界差別業用皆悉不能如實而知

復次分別心生滅相者有二種別一麤謂相應心二細謂不相應心麤中之麤凡夫智境麤中之細及細中之麤菩薩智境此二種相皆由無明熏習力起然依因依緣因是不覺緣是妄境因滅則緣滅緣滅故相應心滅因滅故不相應心滅問若心滅者云何相續若相續者云何言滅答實然今言滅者但心相滅非心體滅如水因風而有動相以風滅故動相即滅非水體滅若水滅者動相應斷以無所依無能依故以水體不滅動相相續衆生亦爾以無明力令其心動無明滅故動相即滅非心體滅若心滅者則衆生斷以無所依無能依故以心體不滅心動相續

復次以四種法熏習義故染淨法起無有斷絕一淨法謂真如二染因謂無明三妄心謂業識四妄境謂六塵熏習義者如世衣服非臭非香隨以物熏則有彼氣真如淨法性非是染無明熏故則有染相無明染法實無淨業真如熏故說有淨用云何熏習染法不斷所謂依真如故而起無明為諸染因然此無明即熏真如既熏習已生妄念心此妄念心復熏無明以熏習故不覺真法以不覺故妄境相現以妄念心熏習力故生於種種差別執著造種種業受身心等衆苦果報

妄境熏義有二種別一增長分別熏二增長執取熏妄心熏義亦二種別一增長根本業識熏令阿羅漢辟支佛一切菩薩受生滅苦二增長分別事識熏令諸凡夫受業繫苦無明熏義亦二種別一根本熏成就業識義二見愛熏成就分別事識義

云何熏習淨法不斷謂以真如熏於無明以熏習因緣力故令妄念心猒生死苦求涅槃樂以此妄心猒求因緣復熏真如以熏習故則自信已身有真如法本性清淨知一切境界唯心妄動畢竟無有以能如是如實知故修遠離法起於種種諸隨順行無所分別無所取著經於無量阿僧衹劫慣習力故無明則滅無明滅故心相不起心不起故境界相滅如是一切染因染緣及以染果心相都滅名得涅槃成就種種自在業用

妄心熏義有二種一分別事識熏令一切凡夫二乘猒生死苦隨已堪能趣無上道二意熏令諸菩薩發心勇猛速疾趣入無住涅槃

真如熏義亦二種別一體熏二用熏體熏者所謂真如從無始來具足一切無量無漏亦具難思勝境界用常無間斷熏衆生心以此力故令諸衆生猒生死苦求涅槃樂自信已身有真實法發心修行

問若一切衆生同有眞如等皆熏習云何而有信不信者從初發意乃至涅槃前後不同無量差別如是一切悉應齊等答雖一切衆生等有眞如然無始來無明厚薄自性差別過恒沙數我見愛等纏縛煩惱亦復如是唯如來智之所能知故令信等前後差別又諸佛法有因有緣因緣具足事乃成辦如木中火性是火正因若無人知或有雖知而不施功欲令出火焚燒木者無有是處衆生亦爾雖有眞如體熏因力若不遇佛諸菩薩等善知識緣或雖不修勝行不生智慧不斷煩惱能得涅槃無有是處

又復雖有善知識緣儻內無眞實習因力必亦不能猒生死苦求涅槃樂要因緣具足乃能如是云何具足謂自相續中有熏習力諸佛菩薩慈悲攝護乃能猒生死苦信有涅槃種諸善根修習成熟以是復值諸佛菩薩示教利喜令修勝行乃至成佛入于涅槃用熏者即是衆生外緣之力有無量義略說二種一差別緣二平等緣差別緣者謂諸衆生從初發心乃至成佛蒙佛菩薩等諸善知識隨所應化而爲現身或爲父母或爲妻子或爲眷屬或爲僕使或爲知友或作寃家或復示現天王等形或以四攝或以六度乃至一切菩提行緣以大悲柔輭心廣大福智藏熏所應化一切衆生令其見聞乃以憶念如來等形增長善根此緣有二一近緣速得菩提故二遠緣久遠方得故此二差別復各二種一增行緣二入道緣平等緣者謂一切諸佛及諸菩薩以平等智慧平等志願普欲拔濟一切衆生任運相續常無斷絶以此智願熏衆生故令其憶念諸佛菩薩或見或聞而作利益入淨三昧隨所斷障得無礙眼於念念中一切世界平等現見無量諸佛及諸菩薩此體用熏復有二別一未相應二已相應未相應者謂凡夫二乘初行菩薩以意意識熏唯依信力修行未得無分別心修行未與眞如體相應故未得自在業修行未與眞如用相應故已相應者謂法身菩薩得無分別心與一切如來自體相應故得自在業與一切如來智用相應故唯依法力任運修行熏習眞如滅無明故

復次染熏習從無始來不斷成佛乃斷淨熏習盡於未來畢竟無斷以眞如法熏習故妄心則滅法身顯現用熏習起故無有斷

復次眞如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減非前際生非後際滅常恒究竟從無始來本性具足一切功德謂大智慧光明義徧照法界義如實了知義本性清淨心義常樂我淨義寂靜不變自在義如是等過恒沙數非同非異不思議佛法無有斷絶依此義故名如來藏亦名法身問上說眞如離一切相云何今說具足一切諸功德相答雖實具有一切功德然無差別相彼一切法皆同一味一眞離分別相無二性故以依業識等生滅相而立彼一切差別之相此云何立以一切法本來唯心實無分別以不覺故分別心起見有境界名爲無明心性本淨無明不起即於眞如立大智慧光明義若心生見境則有不見之相心性無見則無不見

即於眞如立徧照法界義若心有動則非眞了知非本性清淨非常樂我淨非寂靜是變異不自在由是具起過於恒沙虛妄雜染以心性無動故即立眞實了知義乃至過於恒沙清淨功德相義若心有起見有餘境可分別求則於內法有所不足以無邊功德即一心自性不見有餘法而可更求是故滿足過於恒沙非異非一不可思議諸佛之法無有斷絕故說眞如名如來藏亦復名爲如來法身復次眞如用者謂一切諸佛在因地時發大慈悲修行諸度四攝等行觀物同己普皆救脫盡未來際不限劫數如實了知自他平等而亦不取衆生之相以如是大方便智滅無始無明證本法身任運起於不思議業種種自在差別作用周徧法界與眞如等而亦無有用相可得何以故一切如來唯是法身第一義諦無有世諦境界作用但隨衆生見聞等故而有種種作用不同此用有二一依分別事識謂凡夫二乘心所見者是名化身此人不知轉識影現見從外來取色分限然佛化身無有限量二依業識謂諸菩薩從初發心乃至菩薩究竟地心所見者名受用身身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦具無量功德莊嚴隨所應見無量無邊無際無斷非於心外如是而見此諸功德皆因波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具無邊喜樂功德相故亦名報身又凡夫等所見是其麤用隨六趣異種種差別無有無邊功德樂相名爲化身初行菩薩見中品用以深信眞如得少分見知如來身無去無來無有斷絕唯心影現不離眞如然此菩薩猶未能離微細分別以未入法身位故淨心菩薩見微細用如是轉勝乃至菩薩究竟地中見之方盡此微細用是受用身以有業識見受用身若離業識則無可見一切如來皆是法身無有彼此差別色相互相見故

問若佛法身無有種種差別色相云何能現種種諸色答以法身是色實體故能現種種色謂從本已來色心無二以色本性即心自性說名智身以心本性即色自性說名法身依於法身一切如來所現色身徧一切處無有間斷十方菩薩隨所堪任隨所願樂見無量受用身無量莊嚴土各各差別不相障礙無有斷絕此所現色身一切衆生心意識不能思量以是眞如自在甚深用故

大乘起信論卷上

音釋

摩訶衍 梵語也此云大乘衍音演　慣 古患切習也　輭 乳兗切柔也

大乘起信論卷下

馬鳴菩薩造

唐三藏實叉難陀奉　制譯

復次爲令衆生從心生滅門入眞如門故令觀色等相皆不成就云何不成就謂分析麤色漸至微塵復以方分析此微塵是故若麤若細一切諸色唯是妄心分別影像實無所有推求餘蘊漸至刹那求此刹那相別非一無爲之法亦復如是離於法界終不可得如是十方一切諸法應知悉然猶如迷人謂東爲西方實不轉衆生亦爾無明迷故謂心爲動而實不動若知動心即不生滅即得入於眞如之門對治邪執者一切邪執莫不皆依我見而起若離我見則無邪執我見有二種一人我見二法我見人我見者依諸凡夫說有五種一者如經中說如來法身究竟寂滅猶如虛空凡愚聞之不解其義則執如來性同於虛空常恒徧有爲除彼執明虛空相唯是分別實不可得有見有對待於諸色以心分別說名虛空色旣唯是妄心分別當知虛空亦無有體一切境相唯是妄心之所分別若離妄心即境界相滅唯眞如心無所不徧此是如來自性如虛空義非謂如空是常是有二者如經中說一切世法皆畢竟空乃至涅槃眞如法亦畢竟空本性如是離一切相凡愚聞之不解其義即執涅槃眞如法唯空無物爲除彼執明眞如法身自體不空具足無量性功德故三者如經中說如來藏具足一切諸性功德不增不減凡愚聞已不解其義則執如來藏有色心法自相差別爲除此執明以眞如本無染法差別立有無邊功德相非是染相四者如經中說一切世間諸雜染法皆依如來藏起一切法不異眞如凡愚聞之不解其義則謂如來藏具有一切世間染法爲除此執明如來藏從本具有過恒沙數清淨功德不異眞如過恒沙數煩惱染法唯是妄有本無自性從無始來未曾暫與如來藏相應若如來藏染法相應而令證會息妄染者無有是處五者如經中說依如來藏有生死得涅槃凡愚聞之不知其義則謂依如來藏生死有始以見始故復謂涅槃有其終盡爲除此執明如來藏無有初際無明依之生死無始若言三界外更有衆生始起者是外道經中說非是佛教以如來藏無有後際證此永斷生死種子得於涅槃亦無後際依人我見四種見生是故於此安立彼四法我見者以二乘鈍根世尊但爲說人無我彼人便於五蘊生滅畢竟執著怖畏生死妄取涅槃爲除此執明五蘊法本性不生不生故亦無有滅不滅故本來涅槃若究竟離分別執著則知一切染法淨法皆相待立是故當知一切諸法從本已來非色非心非智非識非無非有畢竟皆是不可說相而有言說示教之者皆是如來善巧方便假以言語引導衆生令捨文字入於眞實若隨言執義增妄分別不生實智不得涅槃

分別修行正道相者謂一切如來得道正因一切菩薩發心修習令現前故略說發心有三種相一信成就發心二解行發心三證發心信成就發心者依何位修何行得信成就

堪能發心當知是人依不定聚以法熏習善根力故深信業果行十善道猒生死苦求無上覺值遇諸佛及諸菩薩承事供養修行諸行經十千劫信乃成就從是已後或以諸佛菩薩教力或以大悲或因正法將欲壞滅以護法故而能發心既發心已入正定聚畢竟不退住佛種性勝因相應或有衆生久遠已來善根微少煩惱深厚覆其心故雖值諸佛及諸菩薩承事供養唯種人天受生種子或種二乘菩提種子或有推求大菩提道然根不定或進或退或有值佛及諸菩薩供養承事修行諸行未得滿足十千大劫中間遇緣而發於心遇何等緣所謂或見佛形相或供養衆僧或二乘所教或見他發心此等發心皆悉未定若遇惡緣或時退墮二乘地故復次信成就發心略說有三一發正直心如理正念眞如法故二發深重心樂集一切諸善行故三發大悲心願拔一切衆生苦故

問一切衆生一切諸法皆同一法界無有二相據理但應正念眞如何假復修一切善行救一切衆生答不然如摩尼寶本性明潔在鑛穢中假使有人勤加憶念而不作方便不施功力欲求清淨終不可得眞如之法亦復如是體雖明潔具足功德而被無邊客塵所染假使有人勤加憶念而不作方便不修諸行欲求清淨終無得理是故要當集一切善行救一切衆生離彼無邊客塵垢染顯現眞法彼方便行略有四種一行根本方便謂觀一切法本性無生離於妄見不住生死又觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸善行攝化衆生不住涅槃以眞如離於生死涅槃相故此行隨順以爲根本是名行根本方便二能止息方便所謂慚愧及以悔過此能止息一切惡法令不增長以眞如離一切過失相故隨順眞如止息諸惡是名能止息方便三生長善根方便謂於三寶所起愛敬心尊重供養頂禮稱讃隨喜勸請正信增長乃至志求無上菩提爲佛法僧威力所護業障清淨善根不退以眞如離一切障具一切功德故隨順眞如修行善業是名生長善根方便四大願平等方便謂發誓願盡未來際平等救拔一切衆生令其安住無餘涅槃以知一切法本性無二故彼此平等故究竟寂滅故隨順眞如此三種相發大誓願是名大願平等方便菩薩如是發心之時則得少分見佛法身能隨願力現八種事謂從兜率天宮來下入胎住胎出胎出家成佛轉法輪般涅槃然猶未得名爲法身以其過去無量世來有漏之業未除斷故或由惡業受於微苦願力所持非久被繫有經中說信成就發心菩薩或有退墮惡趣中者此爲初學心多懈怠不入正位以此語之令增勇猛非如實說又此菩薩一發心後自利利他修諸苦行心無怯弱尚不畏墮二乘之地況於惡道若聞無量阿僧祇劫勤修種種難行苦行方始得佛不驚不怖何況有起二乘之心及墮惡趣以決定信一切諸法從本已來性涅槃故

解行發心者當知轉勝初無數劫將欲滿故於眞如中得深解故修一切行皆無著故此菩薩知法性離慳貪相是清淨施度隨順修

行檀那波羅蜜知法性離五欲境無破戒相是清淨戒度隨順修行尸羅波羅蜜知法性無有苦惱離瞋害相是清淨忍度隨順修行羼提波羅蜜知法性離身心相無有懈怠是清淨進度隨順修行毗梨耶波羅蜜知法性無動無亂是清淨禪度隨順修行禪那波羅蜜知法性離諸癡闇是清淨慧度隨順修行般若波羅蜜

證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂眞如以依轉識說爲境界而實證中無境界相此菩薩以無分別智證離言說眞如法身故能於一念徧往十方一切世界供養諸佛請轉法輪唯爲衆生而作利益不求聽受美妙音詞或爲怯弱衆生故示大精進超無量劫速成正覺或爲懈怠衆生故經於無量阿僧祇劫久修苦行方始成佛如是示現無數方便皆爲饒益一切衆生而實菩薩種性諸根發心作證皆悉同等無超過法決定皆經三無數劫成正覺故但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異示所修行種種差別

此證發心中有三種心一眞心無有分別故二方便心任運利他故三業識心微細起滅故又此菩薩福德智慧二種莊嚴悉圓滿已於色究竟得一切世間最尊勝身以一念相應慧頓拔無明根具一切種智任運而有不思議業於十方無量世界普化衆生

問虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦復無邊如是境界無有齊限難知難解若無明斷永無心相云何能了一切種成一切種智答一切妄境從本已來理實唯一心爲性一切衆生執著妄境不能得知一切諸法第一義性諸佛如來無有執著則能現見諸法實性而有大智顯照一切染淨差別以無量無邊善巧方便隨其所應利樂衆生是故妄念心滅了一切種成一切種智問若諸佛有無邊方便能於十方任運利益諸衆生者何故衆生不常見佛或覩神變或聞說法答如來實有如是方便但要待衆生其心清淨乃爲現身如鏡有垢色像不現垢除則現衆生亦爾心未離垢法身不現離垢則現

云何修習信分此依未入正定衆生說何者爲信心云何而修習信有四種一信根本謂樂念眞如法故二信佛具足無邊功德謂常樂頂禮恭敬供養聽聞正法如法修行迴向一切智故三信法有大利益謂常樂修行諸波羅蜜故四信正行僧謂常供養諸菩薩衆正修自利利他行故修五門行能成此信所謂施門戒門忍門精進門止觀門云何修施門謂若見衆生來從乞求以已資財隨力施與捨自慳著令其歡喜若見衆生危難逼迫方便救濟令無怖畏若有衆生而來求法以已所解隨宜爲說修行如是三種施時不爲名聞不求利養亦不貪著世間果報但念自他利益安樂迴向阿耨多羅三藐三菩提云何修戒門所謂在家菩薩當離殺生偷盜邪婬妄言兩舌惡口綺語慳貪瞋嫉諂誑邪見若出家者爲欲折伏諸煩惱故應離憒鬧常依寂靜修習止足頭陀等行乃至小罪心生

大怖慚愧悔責護持如來所制禁戒不令見者有所譏嫌能使衆生捨惡修善云何修忍門所謂見惡不嫌遭苦不動常樂觀察甚深句義云何修精進門所謂修諸善行心不懈退當念過去無數劫來爲求世間貪欲境界虛受一切身心大苦畢竟無有少分滋味爲令未來遠離此苦應勤精進不生懈怠大悲利益一切衆生其初學菩薩雖修行信心以先世來多有重罪惡業障故或爲魔邪所惱或爲世務所纏或爲種種病緣之所逼迫如是等事爲難非一令其行人廢修善品是故宜應勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜迴向無上菩提發大誓願無有休息令惡障銷滅善根增長

云何修止觀門謂息滅一切戲論境界是止義明見因果生滅之相是觀義初各別修漸次增長至于成就任運雙行其修止者住寂靜處結跏趺坐端身正意不依氣息不依形色不依虛空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切分別想念皆除亦遣除想以一切法不生不滅皆無相故前心依境次捨於境後念依心復捨於心以心馳外境攝住內心後復起心不取心相以離真如不可得故行住坐卧於一切時如是修行恒不斷絕漸次得入真如三昧究竟折伏一切煩惱信心增長速成不退若心懷疑惑誹謗不信業障所纏我慢懈怠如是等人所不能入

復次依此三昧證法界相知一切如來法身與一切衆生身平等無二皆是一相是故說名一相三昧若修習此三昧能生無量三昧以真如是一切三昧根本處故或有衆生善根微少爲諸魔外道鬼神惑亂或現惡形以怖其心或示美色以迷其意或現天形或菩薩形乃至佛形相好莊嚴或說總持或說諸度或復演說諸解脫門無怨無親無因無果一切諸法畢竟空寂本性涅槃或復令知過去未來及他心事辯才演說無滯無斷使其貪著名譽利養或數瞋數喜或多悲多愛或恒樂昏寐或久不睡眠或身嬰疹疾或性不勤策或卒起精進即便休廢或情多疑惑不生信受或捨本勝行更修雜業愛著世事溺情從好或令證得外道諸定一日二日乃至七日住於定中得好飲食身心適悅不饑不渴或復勸令受女等色或令其飲食乍少乍多或使其形容或好或醜若爲諸見煩惱所亂即便退失往昔善根是故宜應審諦觀察當作是念此皆以我善根微薄業障厚重爲魔鬼等之所迷惑如是知已念彼一切皆唯是心如是思惟剎那即滅遠離諸相入真三昧心相既離真相亦盡從於定起諸見煩惱皆不現行以三昧力壞其種故殊勝善品隨順相續一切障難悉皆遠離起大精進恒無斷絕若不修行此三昧者無有得入如來種性以餘三昧皆是有相與外道共不得值遇佛菩薩故是故菩薩於此三昧當勤修習令成就究竟修此三昧現身即得十種利益一者常爲十方諸佛菩薩之所護念二者不爲一切諸魔惡鬼之所惱亂三者不爲一切邪道所惑四者令誹謗深法重罪業障皆悉微薄五者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境

界信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者遠離憍慢柔和忍辱常爲一切世間所敬九者設不住定於一切時一切境中煩惱種薄終不現起十者若住於定不爲一切音聲等緣之所動亂

復次若唯修止心則沉没或生懈怠不樂衆善遠離大悲是故宜應兼修於觀云何修耶謂當觀世間一切諸法生滅不停以無常故苦苦故無我應觀過去法如夢現在法如電未來法如雲忽爾而起應觀有身悉皆不淨諸蟲穢汙煩惱和雜觀諸凡愚所見諸法於無物中妄計爲有觀察一切從緣生法皆如幻等畢竟無實觀第一義諦非心所行不可譬喻不可言說觀一切衆生從無始來皆因無明熏習力故受於無量身心大苦現在未來亦復如是無邊無限難出難度常在其中不能覺察甚爲可愍如是觀已生決定智起廣大悲發大勇猛立大誓願願令我心離諸顛倒斷諸分別親近一切諸佛菩薩頂禮供養恭敬讚歎聽聞正法如說修行盡未來際

情九　十一

無有休息以無量方便拔濟一切苦海衆生令住涅槃第一義樂作是願已於一切時隨已堪能修行自利利他之行行住坐卧常勤觀察應作不應作是名修觀復次若唯修觀則心不止息多生疑惑不隨順第一義諦不出生無分別智是故止觀應並修行謂雖念一切法皆無自性不生不滅本來寂滅自性涅槃而亦即見因緣和合善惡業報不失不壞雖念因緣善惡業報而亦即見一切諸法無生無性乃至涅槃修行止者對治凡夫樂著生死亦治二乘執著生死而生怖畏修行觀者對治凡夫不修善根亦治二乘不起大悲狹小心過是故止觀互相助成不相捨離若止觀不具必不能得無上菩提復次初學菩薩住此娑婆世界或値寒熱風雨不時饑饉等苦或見不善可畏衆生三毒所纏邪見顛倒棄背善道習行惡法菩薩在中心生怯弱恐不可値遇諸佛菩薩恐不能成就清淨信心生疑欲退者應作是念十方所有諸佛菩薩皆得大神通無有障礙能以種種善巧

方便救拔一切險戹衆生作是念已發大誓願一心專念佛及菩薩以生如是決定心故於此命終必得往生餘佛刹中見佛菩薩信心成就永離惡趣如經中說若善男子善女人專念西方極樂世界阿彌陀佛以諸善根迴向願生決定得生常見彼佛信心增長永不退轉於彼聞法觀佛法身漸次修行得入正位

云何利益分如是大乘秘密句義今已略說若有衆生欲於如來甚深境界廣大法中生淨信覺解心入大乘道無有障礙於此略論當勤聽受思惟修習當知是人決定速成一切種智若聞此法不生驚怖當知此人定紹佛種速得授記假使有人化三千大千世界衆生令住十善道不如於須臾頃正思此法過前功德無量無邊若一日一夜如說修行所生功德無量無邊不可稱說假令十方一切諸佛各於無量阿僧祇劫說不能盡以眞如功德無邊際故修行功德亦復無邊若於此法生誹謗者獲無量罪於阿僧祇劫受大

情九　十二

苦惱是故於此應以定信勿生誹謗自害害他斷三寶種一切諸佛依此修行成無上智一切菩薩由此證得如來法身過去菩薩依此得成大乘淨信現在今成未來當成是故欲成自利利他殊勝行者當於此論勤加修學

情九　十三

我今已解釋　甚深廣大義　功德施群生
令見真如法

大乘起信論卷下

音釋

鈍(徒困切不利也)　鑛(俱猛切)　羼提(梵語也此云忍辱羼初限切)　逼迫(逼彼力切迫音伯)　憒閙(憒古對切亂也閙奴教切不靜也)　疹(丑刃切病也)　溺(奴的切没也)

大乘起信論序

情十

揚州僧智愷作

夫起信論者乃是至極大乘甚深秘典開示如理緣起之義其旨淵弘寂而無相其用廣大寬廓無邊與凡聖為依眾法之本以其文深旨遠信者至微故於如來滅後六百餘年諸道亂興魔邪競扇於佛正法毀謗不停時有一高德沙門名曰馬鳴深契大乘窮盡法性大悲內融隨機應現愍物長迷故作斯論盛隆三寶重興佛日起信未久迴邪入正使大乘正典復顯於時緣起深理更彰於後代迷群異見者捨執而歸依闇類偏情之黨弃著而臻湊自昔已來久蘊西域無傳東夏者良以宣譯有時故前梁武皇帝遣聘中天竺摩伽陀國取經并諸法師遇值三藏拘蘭難陀譯名真諦其人少小博採備覽諸經然於大乘偏洞深遠時彼國王應即移遣法師苦辭不免便就汎舟與瞿曇及多侍從并送蘇合佛像來朝而至未旬便值侯景侵擾法師秀採擁流含珠未吐慧日暫停而欲還反遂嘱值京邑英賢慧顯智韶智愷曇振慧旻與假黃鉞大將軍太保蕭公勃以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日於衡州始興郡建興寺敬請法師敷演大乘闡揚秘典示導迷徒遂翻譯斯論一卷以明論旨玄文二十卷大品玄文四卷十二因緣經兩卷九識義章兩卷傳語人天竺國月支首那等執筆人智愷等首尾二年方訖馬鳴沖旨更曜於時邪見之流伏從正化余雖慨不見聖慶遇玄旨美其幽宗戀愛無已不揆無聞聊由題記儻遇智者賜垂改作

大乘起信論

情十　一

馬鳴菩薩造

梁天竺三藏法師真諦譯

歸命盡十方　最勝業遍知　色無礙自在
救世大悲者　及彼身體相　法性真如海

無量功德藏　如實修行等　爲欲令衆生
除疑捨邪執　起大乘正信　佛種不斷故

論曰有法能起摩訶衍信根是故應說說有五分云何爲五一者因緣分二者立義分三者解釋分四者修行信心分五者勸修利益分

初說因緣分

問曰有何因緣而造此論答曰是因緣有八種云何爲八一者因緣總相所謂爲令衆生離一切苦得究竟樂非求世間名利恭敬故二者爲欲解釋如來根本之義令諸衆生正解不謬故三者爲令善根成熟衆生於摩訶衍法堪任不退信故四者爲令善根微少衆生修習信心故五者爲示方便消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故六者爲示修習止觀對治凡夫二乘心過故七者爲示專念方便生於佛前必定不退信心故八者爲示利益勸修行故有如是等因緣所以造論

問曰修多羅中具有此法何須重說答曰修多羅中雖有此法以衆生根行不等受解緣別所謂如來在世衆生利根能說之人色心業勝圓音一演異類等解則不須論若如來滅後或有衆生能以自力廣聞而取解者或有衆生亦以自力少聞而多解者或有衆生無自智力因於廣論而得解者亦有衆生復以廣論文多爲煩心樂總持少文而攝多義能取解者如是此論爲欲總攝如來廣大深法無邊義故應說此論已說因緣分

次說立義分

摩訶衍者總說有二種云何爲二一者法二者義所言法者謂衆生心是心則攝一切世間法出世間法依於此心顯示摩訶衍義何以故是心眞如相即示摩訶衍體故是心生滅因緣相能示摩訶衍自體相用故所言義者則有三種云何爲三一者體大謂一切法眞如平等不增減故二者相大謂如來藏具足無量性功德故三者用大能生一切世間出世間善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故已說立義分

次說解釋分

解釋分有三種云何爲三一者顯示正義二者對治邪執三者分別發趣道相顯示正義者依一心法有二種門云何爲二一者心眞如門二者心生滅門是二種門皆各總攝一切法此義云何以是二門不相離故心眞如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相是故一切法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名眞如以一切言說假名無實但隨妄念不可得故言眞如者亦無有相謂言說之極因言遣言此眞如體無有可遣以一切法悉皆眞故亦無可立以一切法皆同如故當知一切法不可說不可念故名爲眞如

問曰若如是義者諸衆生等云何隨順而能得入答曰若知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若離於念名爲得入

復次此眞如者依言說分別有二種義云何

爲二一者如實空以能究竟顯實故二者如實不空以有自體具足無漏性功德故所言空者從昔已來一切染法不相應故謂離一切法差別之相以無虛妄心念故當知眞如自性非有相非無相非非有相非非無相非有無俱相非一相非異相非非一相非非異相非一異俱相乃至總說依一切衆生以有妄心念念分別皆不相應故說爲空若離妄心實無可空故所言不空者已顯法體空無妄故即是眞心常恒不變淨法滿足則故名不空亦無有相可取以離念境界唯證相應故心生滅者依如來藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名爲阿黎耶識此識有二種義能攝一切法生一切法云何爲二一者覺義二者不覺義所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界無所不遍法界一相即是如來平等法身依此法身說名本覺何以故本覺義者對始覺義說以始覺者即同本覺始覺義者依本覺故而有不覺依不覺故說有始覺又以覺心源故名究竟覺不覺心源故非究竟覺此義云何如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其不起雖復名覺即是不覺故如二乘觀智初發意菩薩等覺於念異念無異相以捨麤分別執著相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住念無住相以離分別麤念相故名隨分覺如菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心無初相以遠離微細念故得見心性心性即常住名究竟覺是故修多羅說若有衆生能觀無念者則爲向佛智故又心起者無有初相可知而言知初相者即謂無念是故一切衆生不名爲覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明若得無念者則知心相生住異滅以無念等故而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故

復次本覺隨染分別生二種相與彼本覺不相捨離云何爲二一者智淨相二者不思議業相智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故此義云何以一切心識之相皆是無明無明之相不離覺性非可壞非不可壞如大海水因風波動水相風相不相捨離而水非動性若風止滅動相則滅濕性不壞故如是衆生自性清淨心因無明風動心與無明俱無形相不相捨離而心非動性若無明滅相續則滅智性不壞故不思議業相者以依智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絶隨衆生根自然相應種種而現得利益故

復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡云何爲四一者如實空鏡遠離一切心境界相無法可現非覺照義故二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法即眞實性故又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故三者法出離鏡謂不空法出煩惱礙智礙離和合相淳淨明故四者緣熏習鏡謂依法出離故遍照衆生之心令修善根隨念示現故所言不覺義者謂不如實

知眞如法一故不覺心起而有其念念無自相不離本覺猶如迷人依方故迷若離於方則無有迷衆生亦爾依覺故迷若離覺性則無不覺以有不覺妄想心故能知名義爲說眞覺若離不覺之心則無眞覺自相可說

復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離云何爲三一者無明業相以依不覺故心動說名爲業覺則不動動則有苦果不離因故二者能見相以依動故能見不動則無見三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界以有境界緣故復生六種相云何爲六一者智相依於境界心起分別愛與不愛故二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂心起著故四者計名字相依於妄執分別假名言相故五者起業相依於名字尋名取著造種種業故六者業繫苦相以依業受果不自在故當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故

復次覺與不覺有二種相云何爲二一者同相二者異相言同相者譬如種種瓦器皆同微塵性相如是無漏無明種種業幻皆同眞如性相是故修多羅中依於此眞如義故說一切衆生本來常住入於涅槃菩提之法非可修相非可作相畢竟無得亦無色相可見而有見色相者唯是隨染業幻所作非是智色不空之性以智相無可見故言異相者如種種瓦器各各不同如是無漏無明隨染幻差別性染幻差別故

復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉故此義云何以依阿黎耶識說有無明不覺而起能見能現能取境界起念相續故說爲意此意復有五種名云何爲五一者名爲業識謂無明力不覺心動故二者名爲轉識依於動心能見相故三者名爲現識所謂能現一切境界猶如明鏡現於色像現識亦爾隨其五塵對至即現無有前後以一切時任運而起常在前故四者名爲智識謂分別染淨法故五者名爲相續識以念相應不斷故任持過去無量世等善惡之業令不失故復能成熟現在未來苦樂等報無差違故能令現在已經之事忽然而念未來之事不覺妄慮是故三界虛僞唯心所作離心則無六塵境界此義云何以一切法皆從心起妄念而生一切分別即分別自心心不見心無相可得當知世間一切境界皆依衆生無明妄心而得住持是故一切法如鏡中像無體可得唯心虛妄以心生則種種法生心滅則種種法滅故

復次言意識者即此相續識依諸凡夫取著轉深計我我所種種妄執隨事攀緣分別六塵名爲意識亦名分離識又復說名分別事識此識依見愛煩惱增長義故

依無明熏習所起識者非凡夫能知亦非二乘智慧所覺謂依菩薩從初正信發心觀察若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能盡知唯佛窮了何以故是心從本已來自性清淨而有無明爲無明所染有其染心雖有染心而常恒不變是故此義唯佛能知所謂心性常無念故名爲不變以不達一法界故

心不相應忽然念起名爲無明染心者有六種云何爲六一者執相應染依二乘解脫及信相應地遠離故二者不斷相應染依信相應地修學方便漸漸能捨得淨心地究竟離故三者分別智相應染依具戒地漸離乃至無相方便地究竟離故四者現色不相應染依色自在地能離故五者能見心不相應染依心自在地能離故六者根本業不相應染依菩薩盡地得入如來地能離故不了一法界義者從信相應地觀察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能究竟離故言相應義者謂心念法異依染淨差別而知相緣相同故不相應義者謂即心不覺常無別異不同知相緣相故又染心義者名爲煩惱礙能障真如根本智故無明義者名爲智礙能障世間自然業智故此義云何以依染心能見能現妄取境界違平等性故以一切法常靜無有起相無明不覺妄與法違故不能得隨順世間一切境界種種智故

復次分別生滅相者有二種云何爲二一者麤與心相應故二者細與心不相應故又麤中之麤凡夫境界麤中之細及細中之麤菩薩境界細中之細是佛境界此二種生滅依於無明熏習而有所謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄作境界義故若因滅則緣滅因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅

問曰若心滅者云何相續若相續者云何說究竟滅答曰所言滅者唯心相滅非心體滅如風依水而有動相若水滅者則風相斷絕無所依止以水不滅風相相續唯風滅故動相隨滅非是水滅無明亦爾依心體而動若心體滅則衆生斷絕無所依止以體不滅心得相續唯癡滅故心相隨滅非心智滅

復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕云何爲四一者淨法名爲真如二者一切染因名爲無明三者妄心名爲業識四者妄境界所謂六塵熏習義者如世間衣服實無於香若人以香而熏習故則有香氣此亦如是真如淨法實無於染但以無明而熏習故則有染相無明染法實無淨業但以真如而熏習故則有淨用云何熏習起染法不斷所謂以依真如法故有於無明以有無明染法因故即熏習真如以熏習故則有妄心以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界以有妄境界染法緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦此妄境界熏習義有二種云何爲二一者增長念熏習二者增長取熏習妄心熏習義有二種云何爲二一者業識根本熏習能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故二者增長分別事識熏習能受凡夫業繫苦故無明熏習義有二種云何爲二一者根本熏習以能成就業識義故二者所起見愛熏習以能成就分別事識義故云何熏習起淨法不斷所謂以有真如法故能熏習無明以熏習因緣力故則令妄心厭生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求因緣故即熏習真如自信已性知心妄動無前境界修遠離法以如實知無前境界故種種方便起隨順行不取不念乃至久遠熏習力故無明則滅以無明滅故心無有

起以無起故境界隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃成自然業妄心熏習義有二種云何爲二一者分別事識熏習依諸凡夫二乘人等猒生死苦隨力所能以漸趣向無上道故二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故。情十

真如熏習義有二種云何爲二一者自體相十二熏習二者用熏習自體相熏習者從無始世來具無漏法備有不思議業作境界之性依此二義恒常熏習以有力故能令衆生猒生死苦樂求涅槃自信已身有真如法發心修行問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆熏習云何有信無信無量前後差別皆應一時自知有真如法勤修方便等入涅槃答曰真如本一而有無量無邊無明從本已來自性差別厚薄不同故有過恒河沙等上煩惱依無明起差別我見愛染煩惱依無明起差別如是一切煩惱依於無明所起前後無量差別唯如來能知故又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辦如木中火性是火正因若無人知不假方便能自燒木無有是處衆生亦爾雖有正因熏習之力若不遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅槃者則無是處若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者亦不能究竟猒生死苦樂求涅槃若因緣具足者所謂情十自有熏習之力十三又爲諸佛菩薩等慈悲願護故能起猒苦之心信有涅槃修習善根以修善根成熟則值諸佛菩薩示教利喜乃能進趣向涅槃道

用熏習者即是衆生外緣之力如是外緣有無量義略說二種云何爲二一者差別緣二者平等緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等從初發意始求道時乃至得佛於中若見若念或爲眷屬父母諸親或爲給使或爲知友或爲怨家或起四攝乃至一切所作無量行緣以起大悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞得利益故此緣有二種云何爲二一者近緣速得度故二者遠緣久遠得度故是近遠二緣分別復有二種云何爲二一者增長行緣二者受道緣平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切衆生自然熏習恒常不捨以同體智力故隨應見聞而現作業所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故此體用熏習分別復有二種云何爲二一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識熏習依信力故而修行未得無分別心與體相應故未得自在業修行與用相應故二者已相應謂法身菩薩得無分別心與諸佛智用相應唯依法力自然修行熏習真如滅無明故

復次染法從無始已來熏習不斷乃至得佛後則有斷淨法熏習則無有斷盡於未來此義云何以真如法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏習故無有斷

復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減非前際生非後際滅畢竟常恒情十從本已來性自滿足十四一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍照法界義故真實識知義故自性清淨心義故常樂我淨義故清涼不變自在義故具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法乃至滿足無

有所少義故名爲如來藏亦名如來法身

問曰上説眞如其體平等離一切相云何復説體有如是種種功德答曰雖實有此諸功德義而無差別之相等同一味唯一眞如此義云何以無分別離分別相是故無二復以何義得説差別以依業識生滅相示此云何示以一切法本來唯心實無於念而有妄心不覺起念見諸境界故説無明心性不起即是大智慧光明義故若心起見則有不見之相心性離見即是遍照法界義故若心有動非眞識知無有自性非常非樂非我非淨熱惱衰變則不自在乃至具有過恒沙等妄染之義對此義故心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現若心有起更見前法可念者則有所少如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿足名爲法身如來之藏

復次眞如用者所謂諸佛如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化衆生立大誓願盡欲度脱等衆生界亦不限劫數盡於未來以取一切衆生如己身故而亦不取衆生相此以何義謂如實知一切衆生及與己身眞如平等無別異故以有如是大方便智除滅無明見本法身自然而有不思議業種種之用即與眞如等遍一切處又亦無有用相可得何以故謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界離於施作但隨衆生見聞得益故説爲用此用有二種云何爲二一者依分別事識凡夫二乘心所見者名爲應身以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相隨其所應常能住持不毁不失如是功德皆因諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成就具足無量樂相故説爲報身又爲凡夫所見者是其麤色隨於六道各見不同種種異類非受樂相故説爲應身

復次初發意菩薩所見者以深信眞如法故少分而見知彼色相莊嚴等事無來無去離於分齊唯依心現不離眞如然此菩薩猶自分別以未入法身位故若得淨心所見微妙其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟若離業識則無見相以諸佛法身無有彼此色相迭相見故問曰若諸佛法身離於色相者云何能現色相答曰即此法身是色體故能現於色所謂從本已來色心不二以色性即智故色體無形説名智身以智性即色故説名法身遍一切處所現之色無有分齊隨心能示十方世界無量菩薩無量報身無量莊嚴各各差別皆無分齊而不相妨此非心識分別能知以眞如自在用義故

復次顯示從生滅門即入眞如門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念以心無形相十方求之終不可得如人迷故謂東爲西方實不轉衆生亦爾無明迷故謂心爲念心實不動若能觀察知心無念即得隨順入眞如門故

對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我

則無邪執是我見有二種云何爲二一者人我見二者法我見人我見者依諸凡夫說有五種云何爲五一者聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空以不知爲破著故即謂虛空是如來性云何對治明虛空相是其妄法體無不實以對色故有是可見相令心生滅以一切色法本來是心實無外色若無外色者則無虛空之相所謂一切境界唯心妄起故有若心離於妄動則一切境界滅唯一真心無所不遍此謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故二者聞修多羅說世間諸法畢竟體空乃至涅槃真如之法亦畢竟空從本已來自空離一切相以不知爲破著故即謂真如涅槃之性唯是其空云何對治明真如法身自體不空具足無量性功德故三者聞修多羅說如來之藏無有增減體備一切功德之性以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別云何對治以唯依真如義說故因生滅染義示現說差別故四者聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有一切諸法不離真如以不解故謂如來藏自體具有一切世間生死等法云何對治以如來藏從本已來唯有過於恒沙等諸淨功德不離不斷不異真如義故以過恒沙等煩惱染法唯是妄有性自本無從無始世來未曾與如來藏相應故若如來藏體有妄法而使證會永息妄者則無是處故五者聞修多羅說依如來藏故有生死依如來藏故得涅槃以不解故謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅槃有其終盡還作衆生云何對治以如來藏無前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者即是外道經說又如來藏無有後際諸佛所得涅槃與之相應則無後際故法我見者依二乘鈍根故如來但爲說人無我以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅槃云何對治以五陰法自性不生則無有滅本來涅槃故

復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可說是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相而有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生其旨趣者皆爲離念歸於真如以念一切法令心生滅不入實智故

分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故略說發心有三種云何爲三一者信成就發心二者解行發心三者證發心信成就發心者依何等人修何等行得信成就堪能發心所謂依不定聚衆生有熏習善根力故信業果報能起十善猒生死苦欲求無上菩提得值諸佛親承供養修行信心經一萬劫信心成就故諸佛菩薩教令發心或以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣能自發心如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應若有衆生善根微少久遠已來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起人天種子或起二乘種子設有求大乘者根則不定若進若退或有供養諸佛未經一萬劫於中遇緣亦有發心所謂見佛色相而發其心或因供養衆僧而發其心或因二乘之人教

令發心或學他發心如是等發心悉皆不定遇惡因緣或便退失墮二乘地

復次信成就發心者發何等心略說有三種云何爲三一者直心正念眞如法故二者深心樂集一切諸善行故三者大悲心欲拔一切衆生苦故問曰上說法界一相佛體無二何故不唯念眞如復假求學諸善之行答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢之垢若人雖念寶性不以方便種種磨治終無得淨如是衆生眞如之法體性空淨而有無量煩惱染垢若人雖念眞如不以方便種種熏修亦無得淨以垢無量遍一切法故修一切善行以爲對治若人修行一切善法自然歸順眞如法故略說方便有四種云何爲四一者行根本方便謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃以隨順法性無住故二者能止方便謂慚愧悔過能止一切惡法不令增長以隨順法性離諸過故三者發起善根增長方便謂勤供養禮拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶淳厚心故信得增長乃能志求無上之道又因佛法僧力所護故能銷業障善根不退以隨順法性離癡障故四者大願平等方便所謂發願盡於未來化度一切衆生使無有餘皆令究竟無餘涅槃以隨順法性無斷絕故法性廣大遍一切衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故菩薩發是心故則得少分見於法身以見法身故隨其願力能現八種利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入於涅槃然是菩薩未名法身以其過去無量世來有漏之業未能決斷隨其所生與微苦相應亦非業繫以有大願自在力故如修多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但爲初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令使勇猛故又是菩薩一發心後遠離怯弱畢竟不畏墮二乘地若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱以信知一切法從本已來自涅槃故解行發心者當知轉勝以是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將欲滿故於眞如法中深解現前所修離相以知法性體無慳貪故隨順修行檀波羅蜜以知法性無染離五欲過故隨順修行尸波羅蜜以知法性無苦離瞋惱故隨順修行羼提波羅蜜以知法性無身心相離懈怠故隨順修行毗黎耶波羅蜜以知法性常定體無亂故隨順修行禪波羅蜜以知法性體明離無明故隨順修行般若波羅蜜證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂眞如以依轉識說爲境界而此證者無有境界唯眞如智名爲法身是菩薩於一念頃能至十方無餘世界供養諸佛請轉法輪唯爲開導利益衆生不依文字或示超地速成正覺以爲怯弱衆生故或說我於無量阿僧祇劫當成佛道以爲懈慢衆生故能示如是無數方便不可思議而實菩薩種性根等發心則等所證亦等無有超過之法以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有差別又是菩薩發心相者有三種心微細之相

云何為三一者眞心無分別故二者方便心自然遍行利益衆生故三者業識心微細起滅故又是菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間最高大身謂以一念相應慧無明頓盡名一切種智自然而有不思議業能現十方利益衆生問曰虚空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦復無邊如是境界不可分齊難知難解若無明斷無有心想云何能了名一切種智答曰一切境界本來一心離於想念以衆生妄見境界故心有分齊以妄起想念不稱法性故不能決了諸佛如來離於見想無所不遍心眞實故即是諸法之性自體顯照一切妄法有大智用無量方便隨諸衆生性所應得解皆能開示種種法義是故得名一切種智又問曰若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者一切衆生若見其身若覩神變若聞其說無不得利云何世間多不能見答曰諸佛如來法身平等遍一切處無有作意故而說自然但依衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢法身不現故已說解釋分

次說修行信心分

是中依未入正定聚衆生故說修行信心何等信心云何修行略說信心有四種云何為四一者信根本所謂樂念眞如法故二者信佛有無量功德常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故修行有五門能成此信云何為五一者施門二者戒門三者忍門四者進門五者止觀門云何修行施門若見一切來求索者所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜若見厄難恐怖危逼隨已堪任施與無畏若有衆生來求法者隨已能解方便為說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故云何修行戒門所謂不殺不盜不婬不兩舌不惡口不妄言不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見若出家者為折伏煩惱故亦應遠離憒閙常處寂靜修習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏慚愧改悔不得輕於如來所制禁戒當護譏嫌不令衆生妄起過罪故云何修行忍門所謂應忍他人之惱心不懷報亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故云何修行進門所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱當念過去久遠已來虚受一切身心大苦無有利益是故應勤修諸功德自利利他速離衆苦

復次若人雖修行信心以從先世已來多有重罪惡業障故為魔邪諸鬼之所惱亂或為世間事務種種牽纏或為病苦所惱有如是等衆多障礙是故應當勇猛精勤晝夜六時禮拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不休廢得免諸障善根增長故云何修行止觀門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗婆舍那觀義故云何隨順以此二義漸漸修習不相捨離雙現前故若修止者住於靜處端坐正意不依氣息不依形色不依於

空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來無相念念不生念念不滅亦不得隨心外念境界後以心除心心若馳散即當攝來住於正念是正念者當知唯心無外境界即復此心亦無自相念念不可得若從坐起去來進止有所施作於一切時常念方便隨順觀察久習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧深伏煩惱信心增長速成不退唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠如是等人所不能入

復次依是三昧故則知法界一相謂一切諸佛法身與衆生身平等無二即名一行三昧當知真如是三昧根本若人修行漸漸能生無量三昧或有衆生無善根力則爲諸魔外道鬼神之所惑亂若於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念唯心境界則滅終不爲惱或現天像菩薩像亦作如來像相好具足或說陀羅尼或說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說平等空無相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真涅槃或令人知宿命過去之事亦知未來之事得他心智辯才無礙能令衆生貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜性無常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更修雜業若著世事種種牽纏亦能使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非真三昧或復令人若一日若二日若三日乃至七日住於定中得自然香美飲食身心適悅不饑不渴使人愛著或亦令人食無分齊乍多乍少顏色變異以是義故行者常應智慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取不著則能遠離是諸業障應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離善知識所護則起外道見故

復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益云何爲十一者常爲十方諸佛菩薩之所護念二者不爲諸魔惡鬼所能恐怖三者不爲九十五種外道鬼神之所惑亂四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄五者滅一切疑惑諸惡覺觀六者於如來境界信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔和捨於憍慢不爲他人所惱九者雖未得定於一切時一切境界處則能減損煩惱不樂世間十者若得三昧不爲外緣一切音聲之所驚動

復次若人唯修於止則心沉沒或起懈怠不樂衆善遠離大悲是故修觀修習觀者當觀一切世間有爲之法無得久停須臾變壞一切心行念念生滅以是故苦應觀過去所念諸法恍惚如夢應觀現在所念諸法猶如電光應觀未來所念諸法猶如於雲忽爾而起應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂如是當念一切衆生從無始世來皆因無明所熏習故令心生滅已受一切身心

大苦現在即有無量逼迫未來世苦亦無分齊難捨難離而不覺知衆生如是甚爲可愍作此思惟即應勇猛立大誓願願令我心離分別故遍於十方修行一切諸善功德盡其未來以無量方便救拔一切苦惱衆生令得涅槃第一義樂以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨己堪能不捨修學心無懈怠唯除坐時專念於止若餘一切悉當觀察應作不應作若行若住若卧若起皆應止觀俱行所謂雖念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善根以此義故是止觀二門共相助成不相捨離若止觀不具則無能入菩提之道

復次衆生初學是法欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者當知如來有勝方便攝護信心謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土常見於佛永離惡道如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生常見佛故終無有退若觀彼佛真如法身常勤修習畢竟得生住正定故已說修行信心分

次說勸修利益分

如是摩訶衍諸佛秘藏我已總說若有衆生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹謗入大乘道當持此論思量修習究竟能至無上之道若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必爲諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可爲喻

復次若人受持此論觀察修行若一日一夜所有功德無量無邊不可得說假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡何以故謂法性功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊際其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他人斷絶一切三寶之種以一切如來皆依此法得涅槃故一切菩薩因之修行入佛智故當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故衆生應勤修學

諸佛甚深廣大義　我今隨分總持說
迴此功德如法性　普利一切衆生界

大乘起信論

音釋

序

弃磬志切與棄同　湊倉奏切聚也　騁丑正切與騁同　鉞音越大斧也　勃蒲沒切　闡昌演切顯也　愷可亥切　沖持中切深也　慨苦愛切嘆也　揆瞿癸切度也

論

分齊分扶問切齊才詣切分齊限量也　狹胡夾切陋也　迭徒結切更互也　恍惚恍虛廣切惚呼骨切恍惚不分明也

序迴諍論翻譯記　　　逸一

後魏三藏毗目智仙述

迴諍論者龍樹菩薩之所作也數舒盧迦三十二字此論正本凡有六百大魏都鄴興和三年歲次大梁建辰之月朔次癸酉辛卯之日烏萇國人剎利王種三藏法師毗目智仙共天竺國婆羅門人瞿曇流支在鄴城内金華寺譯時日所費二十餘功大數凡有一萬一千九十八字對譯沙門曇林之筆驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉渤海高仲密啓請供養具記時事以彰以聞令樂法者若見若聞同崇翻譯矣

迴諍論　逸一　一

後魏三藏毗目智仙等譯

偈初分第一

問曰偈言

若一切無體　言語是一切　言語自無體
何能遮彼體　若語有自體　前所立宗壞
如是則有過　應更說勝因　若謂如勿聲
是義則不然　聲有能遮聲　無聲何能遮
汝謂遮所遮　如是亦不然　如是汝宗相
自壞則非我　若彼現是有　汝可得有迴
彼現亦是無　云何得取迴　說現比阿含
譬喻等四量　現得阿含成　譬喻亦能成
智人知說法　善法有自體　世人知有體
餘法亦如是　出法出自體　是聖人所說
如是不出法　不出法自體　諸法若無體
無體不得名　有自體有名　唯名云何名
若離法有名　於彼法中無　說離法有名
彼人則可難　法若有自體　可得遮諸法
諸法若無體　竟爲何所遮　若有瓶有泥
可得遮瓶泥　見有物則遮　見無物不遮
若法無自體　言語何所遮　若無法得遮
無語亦成遮　如愚癡之人　妄取餤爲水
若法遮妄取　其事亦如是　取所取能取
遮所遮能遮　如是六種義　皆悉是有法
若無取所取　亦無有能取　則無遮所遮
亦無有能遮　若無遮所遮　亦無所能遮
則一切法成　彼自體亦成　汝因則不成
無體云何因　若法無因者　云何得言成
汝若無因成　諸法自體迴　我亦無因成
諸法有自體　若有因無體　是義不相應
世間無體法　則不得言有　前遮後所遮
如是不相應　若後遮及並　如是知有體

偈上分第二

我語言若離　因緣和合法　是則空義成
諸法無自體　若因緣法空　我今說此義
何人有因緣　彼因緣無體　化人於化人
幻人於幻人　如是遮所遮　其義亦如是
言語無自體　所說亦無體　我如是無過
不須說勝因　汝言勿聲者　此非我譬喻
我非以此聲　能遮彼聲故　如或有丈夫
妄取化女身　而生於欲心　此義亦如是
同所成不然　響中無因故　我依於世諦
故作如是說　若不依世諦　不得證眞諦
若不證眞諦　不得涅槃證　若我宗有者
我則是有過　我宗無物故　如是不得過

若我取轉迴　則須用現等　取轉迴有過
不爾云何過　若量能成法　彼復有量成
汝說何處量　而能成此量　若量離量成
汝諍義則失　如是則有過　應更說勝因
猶如火明故　能自照照他　彼量亦如是
自他二俱成　汝語言有過　非是火自照
以彼不相應　如見闇中瓶　又若汝說言
火能自他照　如火能燒他　何故不自燒
又若汝說言　火能自他照　闇亦應如是
自他二俱覆　於火中無闇　何處自他住
彼闇能殺明　火云何有明　如是火生時
即生時能照　火生即到闇　義則不相應
若火不到闇　而能破闇者　火在此處住
應破一切闇　若量能自成　不待所量成
是則量自成　非待他能成　若不待所量
而汝量得成　如是則無人　用量量諸法
若所量之物　待量而得成　是則所量成
待量然後成　若物無量成　是則不待量
汝何用量成　彼量何所成　若汝彼量成
待所量成者　是則量所量　如是不相離

若量成所量　若所量成量　汝若如是者
二種俱不成　量能成所量　所量能量成
若義如是者　云何能相成　所量能成量
量能成所量　若義如是者　云何能相成
爲是父生子　爲是子生父　何者是能生
何者是所生　爲何者是父　爲何者是子
汝說此二種　父子相可疑　量非自能成
非是自他成　非是異量成　非無因緣成
若法師所說　善法有自體　此善法自體
法應分分說　若善法自體　從於因緣生
善法是他體　云何是自體　若少有善法
不從因緣生　善法若如是　無住梵行處
非法非非法　世間法亦無　有自體則常
常則無因緣　善不善無記　一切有爲法
如是說則常　汝有如是過　若人說有名
說言有自體　彼人汝可難　語名我不實
若此名無者　則有亦是無　若言有言無
汝宗有二失　若此名有者　則無亦是有
若言無言有　汝諍有二失　如是我前說
一切法皆空　我義宗如是　則不得有過

若別有自體　不在於法中　汝慮我故說
此則不須慮　若有體得遮　若空得言成
若無體無空　云何得遮成　汝爲何所遮
汝所遮則空　法空而有遮　如是汝諍失
我無有少物　是故我不遮　如是汝無理
枉橫而難我　汝言語法別　此義我今說
無法得說語　而我則無過　汝說鹿愛喻
以明於大義　汝說我能聽　如譬喻相應
若彼有自體　不須因緣生　若須因緣者
如是得言空　若取自體實　何人能遮迴
餘者亦如是　是故我無過　此無因說者
義前已說竟　三時中說因　彼平等而說
若說三時因　前如是平等　如是三時因
與說空相應　若人信於空　彼人信一切
若人不信空　彼不信一切　空自體因緣
三一中道說　我歸命禮彼　無上大智慧

釋初分第三

釋曰論初偈言

若一切無體　言語是一切　言語自無體
何能遮彼體

此偈明何義若一切法皆是因緣則是因緣因緣和合離諸因緣是則更無一切自體如是一切諸法皆空如芽非是種子中有非地非水非火非風非虛空等因緣中有非是一一因緣中有非諸因緣和合中有非離因緣因緣和合餘處別有若此等中一切皆無如是得言芽無自體若如是無一切自體彼得言空若一切法皆悉空者則無言語若無言語則不能遮一切諸法若汝意謂言語不空言語所說一切法空是義不然何以故汝言一切諸法皆空則語亦空何以故以因中無四大中無一一中無和合中無因緣和合不和合中一切皆無如是言語咽喉中無脣舌齒根齗鼻頂等一一皆無和合中無二處俱無唯有因緣因緣和合若離如是因緣和合更無別法若如是者一切言語皆無自體若如是無言語自體則一切法皆無自體若此言語無自體者唯有遮名不能遮法譬如無火則不能燒亦如無刀則不能割又如無水則不能爛如是無語云何能遮諸法自體既不能遮諸法自體而心憶念遮一切法自體迴者義不相應又復有義偈曰

若語有自體　前所立宗壞　如是則有過
應更說勝因

此偈明何義若此言語有自體者汝前所立義宗自壞是則有過若爾便應更說勝因若汝意謂語有自體餘法空者如是則違諸法空語汝宗亦壞又復有義言語不離一切法數若一切法皆悉空者言語亦空若言語空則不能遮一切諸法若如是者於六種中諍論相應彼復云何汝不相應汝說一切諸法皆空則語亦空何以故言語亦是一切法故言語若空則不能遮彼若遮言一切法空則不相應又若相應言語能遮一切法體一切法空語則不空語若不空遮一切法則不相應若諸法空言語不空語何所遮又若此語入一切中喻不相當若彼言語是一切者一切既空言語亦空若語言空則不能遮若語言空諸法亦空以空能遮諸法令空如是則空亦是因緣是則不可又若汝畏喻不相當一切法空能作因緣如是空語則不能遮一切自體又復有義一邊有過以法有空亦有不空彼若有過更說勝因若一邊空一邊不空如是若說一切法空無自體者義不相應又復有義偈曰

汝謂如勿聲　是義則不然　聲有能遮聲
無聲何能遮

此偈明何義若汝意謂聲能遮聲如有人言汝莫作聲彼自作聲而能遮聲如是如是一切法空空語能遮此我今說此不相應何以故以此聲有能遮彼聲汝語非有則不能遮諸法自體汝所立義語亦是無諸法亦無如是若謂如勿聲者此則有過偈言

汝謂遮所遮　如是亦不然　如是汝宗相
自壞則非我

此偈明何義若汝意謂遮與所遮亦如是者彼不相應若汝說言我語能遮一切諸法有自體者彼不相應此我今說是義不然何以故知如是宗相汝過非我汝說一切諸法皆空如是汝義前宗有過咎不在我若汝說言

汝遮所遮不相應者是義不然又復有義偈言

若彼現是有　汝可得有迴　彼現亦是無
云何得取迴

此偈明何義若一切法有現可取汝得迴我諸法令空而實不爾何以知之現量入在一切法數則亦是空若汝分別依現有比現比皆空如是無現比何可得現之與比是二皆無云何得遮汝言一切諸法空者是義不然若汝復謂或比或喻或以阿含得一切法如是一切諸法自體我能迴者此我今說偈言

說現比阿含　譬喻等四量　現比阿含成
譬喻亦能成

此偈明何義比喻阿含現等四量若現能成比阿含等皆亦能成如一切法皆悉是空現量亦空如是比喻亦空彼量所成一切諸法皆悉是空以四種量在一切故隨何等法若為比成亦譬喻成亦阿含成彼所成法一切皆空汝以比喻阿含等三量一切法所量亦空若如是者法不可得量所量無是故無遮如是若說一切法空無自體者義不相應又復有義偈言

智人知說法　善法有自體　世人知有體
餘法亦如是

此偈明何義法師說善法善法一百一十有九謂心一相一者受二者想三者覺四者觸五者觀察六者欲七者信解脫八者精進九者憶念十者三摩提十一者慧十二者捨十三者修十四者合修十五者習十六者得十七者成十八者辯才十九者適二十者勤二十一者思二十二者求二十三者勢力二十四者不嫉二十五者自在二十六者善辯才二十七者不悔二十八者悔二十九者少欲三十者不少欲三十一者捨三十二者不思三十三者不求三十四者不願三十五者樂說三十六者不著境界三十七者不行三十八者生三十九者住四十者滅四十一者集四十二者老四十三者熱惱四十四者悶四十五者疑四十六者思量四十七者愛四十八者信四十九者樂五十者不順五十一者順取五十二者不畏大衆五十三者恭敬五十四者作勝法五十五者敬五十六者不敬五十七者供給五十八者不供給五十九者定順六十者宿六十一者發動六十二者不樂六十三者覆六十四者不定六十五者愁惱六十六者求不得六十七者荒亂六十八者懈怠六十九者憂憒七十者怖淨七十一者內信七十二者畏七十三者信七十四者慚七十五者質直七十六者不誑七十七者寂靜七十八者不驚七十九者不錯八十者柔輭八十一者開解八十二者嫌八十三者燒八十四者醒八十五者不貪八十六者不瞋八十七者不癡八十八者不一切知八十九者放捨九十者不有九十一者愧九十二者不自隱惡九十三者悲九十四者喜九十五者捨九十六者神通九十七者不執九十八者不妬九十九者心淨一百者忍捨一百一者利益一百二者能尼一百三者福德一百四者無想定一百五者不一切智一百六者無常三昧如是如是善法一百一十有九

如彼善法善法自體彼不善法不善法自體如是無記無記本性無記本性無記欲界欲界色界色界無色界無色界無漏無漏苦集滅道苦集滅道修定修定如是如是見有無量種種諸法皆有自體如是若說一切諸法皆無自體如是無體得言空者義不相應此復有義偈言

出法出法體　是聖人所說　如是不出法
不出法自體

此偈明何義如說出法出法自體如是不出法不出法自體覺分覺分自體菩提分菩提分自體非菩提分非菩提分自體如是餘法皆亦如是若如是見彼無量種諸法自體而如是說一切諸法皆無自體以無自體名為空者義不相應又復有義偈言

諸法若無體　無體不得名　有自體有名
唯名云何名

此偈明何義若一切法皆無自體說無自體言語亦無何以故有物有名無物無名以一切法皆有名故當知諸法皆有自體法有自體故不得言一切法空如是若說一切法空無自體者義不相應偈言

若離法有名　於彼法中無　說離法有名
彼人則可難

此偈明何義若汝意謂有法有名離法有名如是一切諸法皆空無自體成非物無名有物有名此我今說若如是者有何等人說離法體別有名字若別有名別有法者則不得示彼不可示如是汝心分別別有諸法別有名者是義不然又復有義偈言

法若有自體　可得遮諸法　諸法若無體
竟為何所遮　如有瓶有泥　可得遮瓶泥
見有物則遮　見無物不遮

此偈明何義有物得遮無物不遮如無瓶泥則不須遮有瓶則遮無瓶不遮如是如是法無自體則不須遮法有自體可得有遮無云何遮若一切法皆無自體而便遮言一切諸法無自體者義不相應汝何所遮若有遮體能遮一切諸法自體偈言

若法無自體　言語何所遮　若無法得遮
無語亦成遮

此偈明何義若法無體語亦無體云何遮言一切諸法皆無自體若如是遮不說言語亦得成遮若如是者火冷水堅如是等過又復有義偈言

如愚癡之人　妄取燄為水　若汝遮妄取
其事亦如是

此偈明何義若汝意謂如愚癡人取焰為水於無水中虛妄取水有黠慧人為迴彼心而語之言汝妄取水如是如是於無自體一切法中取法自體為彼眾生妄心迴故說一切法皆無自體此我今說偈言

取所取能取　遮所遮能遮　如是六種義
皆悉是有法

此偈明何義若當如是有眾生者有取所取有能取者得言虛妄遮所遮等如是六種義成若六義成而說諸法一切空者是義不然偈言

若無取所取　亦無有能取　則無遮所遮
亦無有能遮

此偈明何義若汝意謂無如是過非取所取
非能取者彼若如是虛妄取遮一切諸法無
自體者彼遮亦無所遮亦無能遮亦無偈言
若無遮所遮　亦無所能遮　則一切法成
彼自體亦成
此偈明何義若非有遮非有所遮非有能遮
是則不遮一切諸法則一切法皆有自體偈
言
汝因則不成　無體云何因　若法無因者
云何得言成
此偈明何義若一切法空無自體如是義中
說因不成何以故一切諸法空無自體何處
有因若法無因一切法空以何因成是故汝
說一切法空無自體者是義不然偈言
汝若無因成　諸法自體迴　我亦無因成
諸法有自體
此偈明何義若汝意謂我無因成法無自體
如汝無因自體迴成我自體法亦無因成偈
言
若有因無體　是義不相應　世間無體法
則不得言有
此偈明何義若汝意謂我有因成因無自體
若如是者無自體義則不相應何以故一切
世間無自體者不得言有偈言
前遮後所遮　如是不相應　若後遮及並
如是知有體
此偈明何義若遮在前所遮在後義不相應
未有所遮遮何所遮若遮在後所遮在前亦
不相應所遮已成遮何能遮若遮所遮二法
同時不相因緣遮不因所遮所遮不因遮皆
有自體故則不得言遮如角並生各不相因
左不因右右不因左如是若說一切諸法無
自體者是義不然釋初分竟
釋上分第四
釋曰如汝所說我今答汝汝說偈言
若一切無體　言語是一切　言語自無體
何能遮彼體
此偈我今答偈言
我語言若離　因緣和合法　是則空義成
諸法無自體
此偈明何義若答言語因中大中和合中無
離散中無咽喉脣舌齒根齗鼻頂等諸處皆
各有力如是一一處和合中無若離如是因
緣和合更無別法以如是故無有自體無自
體故我言一切皆無自體空義則成如此言
語無自體空諸法如是無自體空是故汝言
汝語空故不能說空是義不然又復有義偈
言
若因緣法空　我今說此義　何人有因緣
彼因緣無體
此偈明何義汝不能解一切法空不知空義
何能咎我如汝所言汝語言空語無自體無
自體故不能遮法此法若是因緣生者生故
得言一切法空得言一切皆無自體以何義
故知因緣生法無自體汝法一切皆因緣生
則一切法皆無自體法無自體則須因緣若
有自體何用因緣汝離因緣則無諸法若因
緣生則無自體以無自體故得言空如是我
語亦因緣生若因緣生則無自體以無自體
故得言空以一切法因緣生者自體皆空如

與瓶衣蓄等諸物彼法各各自有因緣世間
薪草土所作器水蜜乳等將來將去及舉掌
等又復寒熱風等障中諸受用法因緣生故
皆無自體如是如是我語因緣和合而生如
是得言無有自體若無自體如是得言無自
體成如是空語世間受用是故汝言無自體
故汝語亦空則不能遮諸法自體是義不然
又復有義偈言
化人於化人　幻人於幻人　如是遮所遮
其義亦如是
此偈明何義如化丈夫於異化人見有去來
種種所作而便遮之如幻丈夫於異幻人見
有去來種種所作而便遮之能遮化人彼則
是空若彼能遮化人是空所遮化人則亦是
空若所遮空遮人亦空能遮幻人彼則是空
若彼能遮幻人是空所遮幻人則亦是空若
所遮空遮人亦空如是如是我語言空如幻
化空如是空語能遮一切諸法自體是故汝
言汝語空故則不能遮一切諸法有自體者
汝彼語言則不相應若汝說言彼六種諍彼

如是遮如是我語非一切法我語亦空諸法
亦空非一切法皆悉不空又復汝說偈言
若語有自體　前所立宗壞　如是則有過
應更說勝因
此偈我今答偈言
言語無自體　所說亦無體　我亦是無過十六
不須說勝因
此偈明何義我此語言以因緣生非有自體
如前所說自體不生故得言空如是得言此
語言空餘一切法悉皆是空如是空故我則
無過若我說言此語不空餘一切法悉皆空
者我則有過我不如是是故無過理實不得
語言不空餘一切法皆悉是空我以是故不
說勝因若語不空餘一切法皆悉空者可說
勝因是故汝言汝諍論壞語則有過應說勝
因是義不然又復汝說偈言
若謂如勿聲　是義則不然　聲有能遮聲
無聲何能遮
此偈我今答偈言
汝言勿聲者　此非我譬喻　我非以此聲

能遮彼聲故
此偈明何義此非我喻如何人言莫作聲者
彼自作聲以聲遮聲聲非不空我則不爾語
言亦空遮法亦空何以故譬如彼聲能迴此
聲我不如是我如是說一切諸法皆無自體
以無自體故得言空何以故若無體語迴無
自體則一切法皆成自體如言勿聲聲能遮
聲如是如是無自體語遮無體法若如是遮
無自體者則一切法皆成自體若有自體則
一切法皆悉不空我說法空不說不空譬喻
如是偈言
如或有丈夫　妄取化女身　而生於欲心
此義亦如是
此偈明何義如化婦女實自體空如或丈夫
於化女身生實有想起於欲心彼虛妄取諸
法亦爾彼或如來如來弟子聲聞之人為迴
彼人虛妄取心或是如來威神之力如來弟
子聲聞威力化作化人如是如是語空如化
如化婦女無自體空法如是空取法自體能
遮令迴如是如是以此空喻能成空義我則

相應非汝相應偈言
同所成不然　響中無因故　我依於世諦
故作如是說
此偈明何義若汝或謂如勿聲者因同所成
何以故以因不離一切諸法無自體故非彼
聲響而有自體以因緣生故無自體若無自
體汝說聲有能遮聲者彼義則壞又我所說
不違世諦不捨世諦依世諦故能說一切諸
法體空若離世諦法不可說佛說偈言
若不依世諦　不得證眞諦　若不證眞諦
不得涅槃證
此偈明何義如是諸法非是不空一切諸法
皆無自體此二無異又復汝說偈言
汝謂遮所遮　如是亦不然　如是汝宗相
自壞則非我
十八
此偈我今答偈言
若我宗有者　我則是有過　我宗無物故
如是不得過
此偈明何義若我宗有則有宗相若我有宗
有宗相者我則得汝向所說過如是非我有
宗如是諸法實寂靜故本性空故何處有宗
如是宗相爲於何處宗相可得我無宗相何
得咎我是故汝言汝有宗相得過咎者是義
不然又復汝說偈言
若彼現是有　汝可得有迴　彼現亦是無
云何得取迴　說現比阿含　譬喻等四量
現比阿含成　譬喻亦能成
此偈我今答偈言
若我取轉迴　則須用現等　取轉迴有過
不爾云何過
此偈明何義我若如是少有法物則須現比
阿含譬喻如是四量復有四量我若如是取
轉迴者我則有過我既不取少法轉迴若我
如是不轉不迴汝若如是與我過者是義不
然若現等量復有量成量則無窮汝如是義
十九
不能咎我又復有義偈言
若量能成法　彼復有量成　汝說何處量
而能成此量
此偈明何義若汝意謂量能成物如量所量
現比阿含喻等四量復以何量成此四量若
此四量更無量成量自不成若自不成能成
物者汝宗則壞若量復有異量成者量則無
窮若無窮者則非初成非中後成何以故若
量能成所量物者彼量復有異量來成彼量
復有異量成故如是無初若無初者如是無
中若無中者何處有後如是若說彼量復有
異量成者是義不然偈言
若量離量成　汝諍義則失　如是則有過
應更說勝因
此偈明何義若汝意謂量離量成所量之物
爲量成者若如是諍量成所量汝則有過有
物量成有不量成若如是者應說勝因若說
勝因則可得知何者量成何者不成汝不能
示如是分別義不相應此我今說如有人言
我所說量自他能成而說偈言
猶如火明故　能自照照他　彼量亦如是
自他二俱成
此偈明何義如火自照亦能照他量亦如是
自成成他我今答彼偈言
汝說言有過　非是火自照　以彼不相應

如見闇中瓶
此偈明何義彼量如火自他能成難不相應何以故非火自照如初未照闇中瓶等不可得見以火照已然後得見如是如是若火自照初火應闇後時乃明如是得言火能自照若初火明則不得言火能自照如是分別火自他照義不相應又復有義偈言
又若汝說言　火自他能照　如火能燒他
何故不自燒
此偈明何義若汝說言如火自照亦能照他如是如是自照照他如是如是既能燒他亦應自燒而實不見有如是事若說彼火自他能照義不相應又復有義偈言
又若汝說言　火能自他照　闇亦應如是
自他二俱覆
此偈明何義若汝說言火自他照能却闇者闇何以不自他皆覆而實不見有如是事若說彼火自他照者義不相應又復有義偈言
於火中無闇　何處自他住　破闇能殺明
火云何有明
此偈明何義火中無闇火處無闇云何名為明能破闇若彼火中如是無闇何處有闇火能破闇若當無闇可破滅者云何而得自他俱照此我今說若如是者非火中闇非火處闇如是如是火自他照彼火生照即能破闇如是火中無闇火處無闇如是火生能照自他此我今說偈言
如是火生時　即生時能照　火即生到闇
義則不相應
此偈明何義若火生時能自他照義不相應何以知之如是初火不能到闇何以知之若未到闇不能破闇若不破闇不得有明偈言
若火不到闇　而能破闇者　火在此處住
應破一切闇
此偈明何義若汝意謂火不到闇能破闇者火此處住則應能破一切世間所有處闇何以故俱不到故而實不見有如是事若俱不到云何唯能破此處闇不破世間一切處闇若汝意謂火不到闇而能破闇義不相應又復有義偈言
若量能自成　不待所量成　是則量自成
非待他能成
此偈明何義若汝意謂量與所量如火成者量則自成不待所量何以故若自成者則不待他若待他者非自成故此我今說若不相待何不自成若待於他則非自成此我今說若量不待所量之物為有何過此我今說偈言
不待所量物　若汝量得成　如是則無人
用量量諸法
此偈明何義若汝意謂不待所量而量得成則無有人用量量法有如是過若何等人須用量者不待所量而得有量若不待成彼得何過則一切法皆不待量若一切法不待量成彼得何過成得言成未成叵成以無待故若汝復謂待所量物量得成者如是四量皆有待成何以故若物未成云何相待物若已成不須相待未得未成則不待物若已成者更不待成如物已作無作因緣又復有義偈言

若所量之物　待量而得成　是則所量成
待量然後成
此偈明何義若所量物待量而成是則以量成彼所量何以故所成非成量成所量又復有義偈言
若物無量成　是則不待量　汝何用量成
彼量何所成
此偈明何義若汝意謂不待彼量所量成者汝今何用求量而成何以故彼量義者爲何所求彼所量物離量成者彼量何用又復有義偈言
若汝彼量成　待所量成者　是則量所量
如是不相離
此偈明何義若汝意謂待所量物是故有量畏有前過汝若如是量所量一不得相離汝若如是量即所量何以知之所量成量所量即量量成所量量所量一偈言
若量成所量　若所量成量　汝若如是者
二種俱不成
此偈明何義若汝意謂量成所量見待量故所量成量見待所量汝若如是二俱不成何以故偈言
量能成所量　所量能量成　若義如是者
云何能相成
此偈明何義若量能成所量之物彼所量物能成量者量自未成因緣不成云何能成所量之物又復有義偈言
所量能成量　量能成所量　若義如是者
云何能相成
此偈明何義若所量物能成彼量彼量能成所量之物所量未成因緣不成云何成量偈言
爲是父生子　爲是子生父　何者是能生
何者是所生
此偈明何義如有人言父能生子彼若如是子亦生父汝今爲說何者能生何者所生汝如是說量成所量所量成量汝今爲說何者能成何者所成又復有義偈言
爲何者是父　爲何者是子　汝說此二種
父子相可疑
此偈明何義前說二種所謂父子何者爲父何者爲子父子二相若相待生彼則可疑何者爲父何者爲子如是如是若汝說此量與所量彼何者量何者所量此之二種若能成物可得言量若物可成得言所量則不疑云何者是量何者所量如是能成可得言量如是可成得言所量此則不疑何者是量何者所量偈言
量非能自成　非是自他成　非是異量成
非無因緣成
此偈明何義如是量非自成現非現成比非比成喻非喻成阿含亦爾非阿含成非是自他迭互相成現非比喻阿含等成比非現喻阿含等成喻非現比阿含等成阿含非現比喻等成非異現比譬喻阿含別有現比譬喻阿含異量來成如量自分和合不成自他境界和合不成非無因成非聚集成此之因緣如先所說二十三十或四五六二十三十四十五十或有六十若汝所說以有量故得言所量有量所量證一切法皆有自體義不相

應又復說偈言

智人知法說　善法有自體　世人知有體
餘法亦如是　出法出自體　是聖人所說
如是不出法　不出法自體

此偈我今答偈言

若法師所說　善法有自體　廿五 此善法自體
法應分分說

此偈明何義若彼法師謂彼善法有自體者應分分說此善自體此之善法如彼善心善心自體如是如是一切諸法不如是見若如是說示法自體義不相應又復有義偈言

若善法自體　從於因緣生　善法是他體
云何是自體

此偈明何義若善法體從於因緣和合而生彼是他體善法云何得有自體如是法體餘亦如是若汝說言如彼善法善法自體如是不善不善體等義不相應又復有義偈言

若少有善法　不從因緣生　善法若如是
無住梵行處

此偈明何義若汝意謂少有善法不因緣生如是不善不善自體無記無記若當如是無住梵行何以故汝若如是是則捨離十二因緣若當捨離十二因緣是則捨見十二因緣若如是無十二因緣則不得見十二因緣如其不見十二因緣不得見法世尊說言若比丘見十二因緣彼則見法若不見法不住梵行若離如是十二因緣則離苦集十二因緣是苦集故若離苦集是則離苦若無集者何處有苦若無苦者云何有滅若無苦滅當於何處修苦滅道若如是者無四聖諦無四聖諦則亦無有聲聞道果見四聖諦如是則證聲聞道果無聲聞果無住梵行又復有義偈言

非法非非法　世間法亦無　有自體則常
常則無因緣

此偈明何義若當如是離於因緣 廿六 和合生者汝得多過以不得法及非法故一切世間法皆不可得何以故因緣和合生一切法以一切法皆從因緣和合而生若無因緣和合生者則一切法皆不可得又復自體不從因緣和合而生無因緣有則是常法何以故無因緣法則是常故彼若如是無住梵行又復汝法自有過失何以故世尊所說一切有爲皆悉無常彼何自體皆悉無常偈言

善不善無記　一切有爲法　如汝說則常
汝有如是過

此偈明何義若說善法有法自體不善無記亦如是說若如是者汝說一切有爲法常何以故法若無因無生住滅無生住滅非有爲法則一切法皆是無爲若說善等一切諸法皆有自體則一切法皆悉不空義不相應又復汝說偈言

諸法若無體　無體不得名　有自體有名
唯名云何名

此偈我今答偈言

若人說有名　說言有自體　廿七 彼人汝可難
語名我不實

此偈明何義若何人說名有自體彼人如是汝則得難彼人說言有體有名無體無名我不如是說有名體何以知之一切諸法皆無

自體若無自體彼得言空彼若空者得言不
實若汝有名有自體者義不相應又復有義
偈言
若此名無者　則有亦是無　若言有言無
汝宗有二失　若此名有者　則無亦是有
若言無言有　汝諍有二失
此偈明何義若此名無如是宗失如其是有
如是諍失我宗不爾有物有名無物無名如
是諸法有自體者義不相應又復有義偈言
如是我前說　一切法皆空　我義宗如是
則不得有過
此偈明何義我前以說一切法宗亦說名空
汝取空名而有所說若一切法皆無自體名
亦無體我如是說義宗無過我不說名有自
體故又復汝說偈言
若離法有名　不在於法中　說離法有名
彼人則可難
此偈我今答偈言
若別有自體　不在於法中　汝慮我故說
此則不須慮

此偈明何義彼不須慮汝妄難我我則不遮
諸法自體我不離法別有物取何人取法彼
人須慮我不取法故不遮法云何有過若我
取法有自體者則可難言汝不相應我不如
是汝難太賖全不相當又復汝說偈言
法若有自體　可得遮諸法　十八 諸法無自體
竟爲何所遮　如有瓶有泥　可得遮瓶泥
見有物則遮　見無物不遮
此偈我今答偈言
若有體得遮　若空得言成　若無體無空
云何得遮成
此偈明何義法若有者則可得遮法若無者
則不得遮汝難我言一切諸法皆無自體富
如汝言一切諸法皆無自體何以知之以汝
遮法無自體成若遮諸法無自體成得言一
切諸法皆空偈言
汝爲何所遮　汝所遮則空　法空而有遮
如是汝諍失
此偈明何義若一切法遮有自體若無自體
彼得言空彼空亦空是故汝言有物得遮無

物不遮義不相應又復有義偈言
我無有少物　是故我不遮　如是汝無理
枉横而難我
此偈明何義若我如是少有物遮汝得難我
我無物遮如是無物我無所遮如是無遮一
切法空如是無物遮與所遮是故汝向如是
難言何所遮者此汝無理枉横難我又復汝
說偈言
若法無自體　言語何所遮　十九 若無法得遮
無語亦成遮
此偈我今答偈言
汝言語法別　此義我今說　無法得說語
而我則無過
此偈明何義若汝說言無有言語亦成遮者
隨何等法彼一切法皆無自體說彼諸法無
自體語非此言語作無自體此我今答若說
諸法無自體語此語非作無自體法又復有
義以無法體知無法體以有法體知有法體
譬如屋中實無天得有人問言有天得不答
者言有復有言無答言無者語言不能於彼

屋中作天得無但知屋中空無天得如是若
說一切諸法無自體者此語不能作一切法
無自體無但知諸法自體無體若汝說言若
無物者則不得言法無自體以無語故不得
成法無自體者義不相應又復汝說偈言
如愚癡之人　妄取燄爲水　若汝遮妄取
其事亦如是　取所取能取　遮所遮能遮
如是六種義　皆悉是有法　若無取所取
亦無有能取　則無遮所遮　亦無有能遮
若無遮所遮　亦無有能遮　則一切法成
彼自體亦成
此四行偈我今答汝偈言
汝說鹿愛喻　以明於大義　汝聽我能答
如譬喻相應
此偈明何義汝若說此鹿愛譬喻以明大義　三十
汝聽我答如喻相應偈言
若彼有自體　不須因緣生　若須因緣者
如是得言空
此偈明何義若鹿愛中妄取水體非因緣生
汝喻相當鹿愛因緣彼顛倒見顛倒見者以
不觀察因緣而生如是得言因緣而生若因
緣生彼自體空如是之義如前所說又復有
義偈言
若取自體實　何人能遮迴　餘者亦如是
是故我無過
此偈明何義若鹿愛中取水體實何人能迴
若有自體則不可迴如火熱水濕空無障礙
見此得迴如是取自體空如是如是餘法中
義應如是知如是等如取無實餘五亦爾若
汝說彼六法是有如是得言一切餘法皆不
空者義不相應又復汝說偈言
汝因則不成　無體云何因　若法無因者
云何得言成　汝若無因成　諸法自體迴
我亦無因成　諸法有自體　若有因無體
是義不相應　世間無體法　則不得言有
此偈我今答偈言
此無因說者　義前已說竟　三時中說因
彼平等而說
此偈明何義如是大義於前已說此則無因
應如是知如是論義前因已說遮六種迴彼
前論義今於此說又復汝說偈言
前遮後所遮　如是不相應　後遮若俱並
如是知有體
此偈我今答偈言
若說三時因　前如是平等　如是三時因
與說空相應
此偈明何義若遮此因三時言語此先已答
應如是知何以故因平等故如遮三時彼不
相應彼語亦在遮所遮中若汝意謂無遮所
遮猶故得遮我已遮竟此三時因與說空人
言語相應又復云何先已說竟如向偈言
我無有少物　是故我不遮　如是汝無理
枉橫而難我
若汝復謂三時遮成見前時因見後時因見
俱時因彼前時因如父以子後時因者如師
弟子俱時因者如燈以明此我今說此不如
是前說三種彼三種中一一復有三種過失
此前已說復次第遮汝立宗失如是等自體
遮成偈言
若人信於空　彼人信一切　若人不信空

彼不信一切

此偈明何義若人信空彼人則信一切世間出世間法何以故若人信空則信因緣和合而生若信因緣和合而生則信四諦若信四諦彼人則信一切勝證若人能信一切勝證則信三寶謂佛法僧若信因緣和合而生彼人則信法因法果若人能信法因法果彼人則信非法因果若人能信法因法果信非法因信非法果則信煩惱煩惱和合煩惱法物彼人如是一切皆信如是前說彼人則信善行惡行若人能信善行惡行彼人則信善惡行法若人能信善惡行法則知方便過三惡道彼人如是能信一切世間諸法如是無量不可說盡

空自體因緣　三一中道說　我歸命禮彼
無上大智慧

釋迴諍論偈義已竟

作此論者阿闍梨龍樹菩薩摩訶薩一切論義皆能解釋

迴諍論

音釋

鄴魚怯切地名　萇直郎切萇國名烏　齗語斤切齒根也　蕃甫元切　叵普火切不可也　賒式車切遠也

如實論　逸二

天親菩薩造

陳三藏法師眞諦譯

反質難品中無道理難品第一

論曰汝稱我言說無道理若如此者汝言說亦無道理若汝言說無道理我言說則有道理若汝言說有道理稱我言說無道理者是義不然復次無道理若自體中有道理是故無有無道理若自體中無道理者無道理亦應無是故汝說我無道理是義不然又若汝稱我言說無道理自顯汝無智何以故無道理者則無所有言說者與無道理爲一爲異若一者言說亦無汝云何稱我言說無道理若異者言說有道理汝復何故稱我言說無道理耶復次言說自相破故汝難言說共我言說爲同時爲不同時同時者則不能破我言說譬如牛角馬耳同時生故不能相破若不同者汝難在前我言在後我言未出汝何所難是故不成難若我言在前汝難在後我言已成復何所難若同時者我言汝難是難

是可難不可分別譬如江水海水同時和合不可分別又汝難爲難自義爲不難自義若難自義自義自壞我言自成若不難自義難則不成就何以故於自義中不成就難故若成就者自義則壞他義則成復次汝稱我言說無道理者非是言說若是言說不得無道理有言說無道理此二相違譬如童女有兒若是童女不得有兒若有兒則非童女童女有兒此二相違是故稱有言說無道理是義不然復次與證智相違故汝聞我言說而稱無道理者若汝已聞則爲證智所成就證智力大汝言則壞譬如有人說聲不爲耳識得耳識既得聲爲證智所成就證智力大此言則壞復次與比智相違故若汝稱我有言說比智所得則知有道理若無道理言說亦無若有言說知有道理譬如有人說聲常住從因生故一切從因生者則無常住譬如瓦器從因生故不得常住聲若從因生不得常住若常住者不得從因生無常住者比智所成就比智力大常住則壞有道理者若有言說則有道理有道理者比智所成就無道理者則壞復次與世間相違故汝稱我言說無道理是語與世間相違何以故於世間中立四種道理一因果道理二相待道理三成就道理四如如道理因果道理者如種子與芽相待道理者如長短父子成就道理者如五分言成就義如如道理者有三種一無我如如二無常如如三寂靜如如於世間中言說爲果道理爲因世間中若見果則知有因若見言說則知有道理汝稱我言說無道理是義與世間相違若有言說無道理者無有是處汝稱我言說異不相應故我今共汝辯決是處若人說異則有過失汝自立義與我義異則是自說則是異說是故汝得過失若汝義異我自說則異過失有汝不關於我若不異汝則同我則無有異汝說我異此是邪語復次異與異無異是故無異若異與異異則不是異譬如人與牛異人不是牛若異與異無異則是一若一則無有異汝何故說我爲異復次是道理者我於汝道理中共諍故我說有異若汝與我不異者則不與汝異諍我說汝義故若一切所說異者汝亦有所說是故汝說異過失在汝若汝說不說異者我亦說不說異汝言我說異是義不然汝是邪語餘義如前說汝稱我說義不成就我今共汝辯決是處若說不成就者是所說不成就若所說不成就則不得說若不得說者汝云何說我所說不成就若得說所說則應成就汝說不成就是義不然若一切所說不成就者汝說難難不是難則不成就若汝說難非不成就者我說亦如是非不成就汝說我不成就是義不然不成就者於自體中成就是故無不成就若不成就於自體中無有成就者亦應無有不成就者若有成就則無有不成就是故汝說我不成就無有是處若汝說不誦我難則不得我意若不得我意則不得難我我今共汝辯決是處若未誦我難則不得說汝難汝爲誦難能難爲未誦難而難若汝不誦而得說難者我亦不誦而得說難若汝誦難得說難者則恒誦難何以故難中復生難

難則無窮無有不誦難時無有得說難時復
次後難名更有難名若誦此難名故得說難
名不誦不得說難名者但得後誦前難名次
難名未得誦第三方得誦第二難名第四方
得誦第三難名如是則恒誦無盡若汝今不
誦而得說難名者初難名亦應不誦而得說
難名若初難名不誦不得說難名者第二亦
應不誦難名得說難名第二不誦難名得說
難名者初亦應不誦難名得說難名而今初
難名必須誦方得說難名第二難名亦應必
須誦方得說難名不應不誦而說復次若不
誦難而說難則墮負處汝不誦自難汝說難
亦墮負處若汝不誦難而說難不墮負處者
我亦不誦難而說難亦不墮負處復次若汝
言說難我我皆當誦我難難汝汝皆當誦唯
得互相領誦則不得別立難若恒相領誦則
失正義譬如兩船相繫大水若至相牽去來
復次汝言皆是音聲出口則失滅云何得誦
我語音聲既是失滅之法不得重還故不得
重誦若音聲在則不能誦以其常聲故若言

失滅則無所誦以其無故若音聲已失滅汝
今我誦稱是汝言是邪思惟汝說我語前破
後我今共汝辯決是處若我說前破後是道
理何以故我語前汝語後若我語破後語我
義則勝汝語則壞復次若汝說一切語前破
後汝亦出語前應破後若汝語前不破後我
出語前亦不破後復次前破後者於自體無
前破後若於自體有前破後則前後俱無是
故汝說前破後是語不然若於自體無前破
後無有因故前破後亦是無汝說我語前破
後是邪思惟汝說我說別因我今共汝辯決
是處若人捨前因立別因墮負處者汝則墮
負處何以故汝亦捨前因立別因故若汝立
別因不墮負處我亦如是復次我所說因與
汝所說因異若我說異因則是我道理若不
說異因我則說汝因非是對治相違便同汝
說汝說我說異因是邪思惟若我同汝立因
汝破我因則破汝自因復次若一切語是別
因汝亦出語則是別因是故汝墮負處若汝
出語不墮負處汝說我立因墮負處是義不

然若汝說我說別義今共汝辯決是處我所
立義與汝義異即是道理我今與汝對治相
違是故說別義若汝思惟我義與汝義不異
我義則不與汝義對治相違若汝破我義則
是自破復次異義於自體中無異義異義則
是無若異義於自體中有異義異義亦是無
是故汝稱我說異義是義不然復次若一切
所說是異義汝有所說亦應是異義若汝有
所說不說是異義汝說一切所說是異義是
義不然汝說我今語猶是前語無異語者我
今共汝辯決是處我立義與汝立義對治相
違若我說自立義對治汝義是正道理何以
故我一切處說爲破汝義是故我說無有異
若我應說異義者汝立義與我義異若我說
異義則說汝義則不共汝相違汝難我則是
難自義復次如我前說聲無常此語自滅自
盡今更別出語汝說我說前語是邪思惟復
次若汝說我所說無異若我說異則是異若
我說不異則是不異若我說是不得成是汝
說我無異是義不然若汝言一切所說我皆

不許我今共汝辯決是處汝說不許一切此語爲入一切數爲不入一切數若入一切數汝則自不許汝所說若自不許者我義則是汝所許我義自成汝言便壞若不入一切數者則無一切若無一切汝不許一切若不許一切我義便非汝不許我義亦成汝言終壞

反質難品中道理難品第二

論曰難有三種過失一顛倒難二不實義難三相違難若難有此三種過失則墮負處

一顛倒難者立難不與正義相應是名顛倒難顛倒難有十種一同相難二異相難三長相難四無異難五至不至難六無因難七顯別因難八疑難九未說難十事異難一同相難者對物同相立難是名同相難論曰聲無常因功力生無中間生故譬如瓦器因功力生生已破滅聲亦如是故聲無常是義已立外曰若聲無常與器同相者聲即常住與空同相故是故如空聲亦常住同相者同無身故論曰復次聲無常因功力生無中間生故若物常住不因功力生譬如虛空常住不因功力生聲不如此是故聲無常此義已立外曰若聲與常住空不同相故是故聲無常則何所至若與空同相聲即是常同相者是無身是故常論曰此二難悉是顛倒不成難何以故決定一味法立爲因顯一切物因功力生故無常是顯無常因決定一味是故無常不動欲顯其同類故說瓦器等譬外依不決定一味立難云若汝依同相立聲無常義我亦依同相立聲常義若汝義成就我義亦成就論曰汝難不如何以故汝立因不決定常無常偏顯故我立因三種相是根本法同類所攝異類相離是故立因成就不動汝因不如是故汝難顛倒若汝立因同我因者汝難則成正難若無常立義難常義是難成就何以故立常因難立無常因極不能顯無常顯倒過失常因不決定一味故無常因決定一味故二異相難者對物不同相立難是名異相難論曰聲無常何以故因緣所生故若有物依因緣生即是無常譬如虛空虛空者常住不依因緣生聲不如是是故聲無常外曰若聲與常住空不同相故無常復何所至若與瓦器不同相聲即常住不同相者聲無身瓦器有身是故瓦器無常聲則是常論曰聲無常依因緣生故譬如瓦器依因緣生故無常聲亦如是外曰若汝立聲無常與瓦器同相者復何所至聲即常住與瓦器不同相故不同相者聲無身瓦器有身故論曰此兩難悉顛倒何以故我立無常因決定一味故汝立常因不決定一味常無常偏顯故是故不定因不能難決定因我立因者是依因緣生故聲無常是因是根本法同類所攝異類相離具足三相故不可動汝立因者是無身故聲常住是因根本法同類異類所攝是故不成因三長相難者於同相顯別相是名長相難論曰聲無常因功力生故譬如瓦器是故聲無常外曰汝立聲與瓦器同相因功力生故別有所以一可燒熟不可燒熟二爲眼所見不爲眼所見等如是別聲與瓦器各有所以聲因功力生常住瓦器因功力生無常是故聲常住論曰是難顛倒何以故我立因與

無常不相離與常相離顯此因爲無常比智譬如爲火比智顯煙煙者與火不相離是故我立因成就不可動汝顯別聲不可燒熟是故常者欲瞋苦樂風等不可燒熟而是無常是故不可燒熟不可立爲常因不爲眼所見者亦不可立爲常因何以故欲瞋苦樂風等亦不爲眼所見而是無常汝因同類異類所攝是故不成若汝因與我因同能難我立義我立義者依三種相因是故不同不同者汝說同是故汝難顚倒四無異難者顯一切同相故立一切無所以是名無異難論曰聲無常依因緣異故聲即異譬如燈若炷大明大炷小明小是義已立外曰若依同相瓦器等無常聲亦如是者則一切物與一切物無異何以故一切物與異物有同相故何者同相有一可知等是名同相若有同相一切物與別物異若聲亦如是與瓦器等有同相聲是常瓦器等無常何以故一切於有等同相中有自性異故如燈聲人馬若依同相比知則不成就論曰是難顚倒何以故於一切物有

等同相我亦不捨我檢有別同相具足三相者立無常義說此爲無常因不取唯同相若不如是思擇道理則無別有道理何以故無有一物與異物不同不別是故若有同相則同類所攝一切異類相離若取此立因是因成就唯同相立因則不成就是故顚倒復次論曰聲無常依因緣生故譬如瓦器等是故聲無常外曰因與立義二無無異何以故依因生是何義因未和合聲未生未生故無有是其義聲無常是何義聲未生得生生已即滅滅故無有是其義因與立義同無有故論曰是難顚倒何以故我立義無有是壞滅無有我立因無有是未生無有未生無有者一切世間多信故成就立爲無常因滅壞無有者僧佉等不信故不成就爲令成就故立爲義若取成就立義不成就爲因汝難則勝不顚倒我說一切物前世未有後世見無是故聲前世是無後世亦無若前世無汝不信者汝自思惟若前世有聲而無礙者何故耳不聞耶是故汝知前世無猶如蛇足有人競勝

心不能成就義意欲成就而無道理是義應捨五至不至難者因爲至所立義爲不至所立義若因至所立義則不成因因若不至所立義亦不成因是名至不至難外曰若因至所立義共所立義雜則不成立義譬如江水入海水無復江水因亦如是故不成因若所立義未成就因不能至若至所立義已成就用因何爲是故因不成就若因不至所立義者則同餘物不能成因是故因不成就若因不至則無所能譬如火不至不能燒刀不至不能斫論曰是難顚倒因有二種一生因二顯不相離因汝難若依生因則成難若依顯因則是顚倒何以故我說因不爲生所立義爲他得信能顯所立義不相離故立義已有於立義中如義智未起何以故愚癡故是故說能顯因譬如已有色用燈顯之不爲生之是故難生因於顯因中是難顚倒六無因難者於三世說無因是名無因難外曰因爲在所立義前世爲在後世爲同世耶若因在前世立義在後世者立義未有因何所因若在

後世立義在前世者立義已成就復何用因爲若同世俱生則非是因譬如牛角種芽等一時而有不得言左右相生是故同時則無有因論曰是難顛倒何以故前世已生依因爲生譬如然燈爲顯已有物不爲生未有物汝以生因難我顯因是難顛倒不成就若汝難言是因若是顯因智慧未有是因是因是誰因是故不成顯因若作如此難者未得因名乃至事未有若事成有即得因名是能顯事是時得因名是言在前未得因名在後方得因名若說因前事後則無過失有人難言若如此者事不從因生此亦不成難何以故是前物於後得因名若物已滅後事生者此難成就既不如此前有未得名後有方得名是故果從因生七顯別因難者依別因無常法顯故此則非因是名顯別因難外曰若依功力聲無常者若無功力處即應是常如電光風等不依功力生亦爲無常所攝是故立無常不須依功力功力非因故若是因者離功力餘處應無無常譬如離火立煙煙是火

正因煙與火不相離故功力則不如此是故不成因復次功力不能立無常義何以故不徧故依功力生若徧者得立無常若不徧者則不得立無常譬如有人立義一切樹有神識何以故樹能眠故譬如尸利沙樹有人難言樹神識不成就何以故因不徧故一尸利沙樹眠餘樹不眠是眠不徧一切樹是故眠不能立一切樹有神識依功力生亦如是不徧一切無常故是故不能立無常論曰是難顛倒我說不如此不說依功力生是因能顯一切無常餘因不能若有別因能顯無常我則歡喜我事成故我立因亦能顯餘因亦能顯我立義成就譬如依煙知火若言見光火亦成就我義亦如是依功力生能顯無常若別有因能顯無常無常義亦成就是故汝難顛倒不如我意難故若我說一切無常依功力生者汝可難言依功力生是因不徧故不成就此難則勝我說聲等有依功力生者悉是無常不說一切無常皆依功力生是故汝難顛倒八疑難者於異類同相而說疑難論

曰聲無常依功力生故若有物依功力生是物無常譬如瓦器是義已立外曰已生依功力得顯譬如根水等依功力得顯非依功力得生聲亦如是是故立依功力因不定未生已生中有故故依此因於聲起疑此聲定如何爲如瓦器未生得生爲如根水已有得顯故非決定若依此生因起疑當知非是立義因何以故能生能顯故論曰是難顛倒何以故我不說聲依功力得顯我說聲依功力得生是故聲無常汝何所難若汝言功力事有二種一生二顯生者瓦器等顯者根水等聲是功力事是故於中起常無常疑是義不然何以故根水等非是功力事故若汝言根水顯了功力事是亦不難我義何以故顯了未生依功力得生是故功力事一種同是無常故汝難不然若汝又顯功力事有二種無常瓦器生是無常瓦器滅是常聲亦如是是疑亦不然何以故不成就故若汝瓦器滅是有於滅中有故滅義則無有若滅中無有即是滅無有何以故無體故若汝說如闇闇中

無光故有闇滅亦如是滅中無有故有滅是
義不然空華石女兒兔角等中無有是則應
有若汝不許空華等有瓦器滅亦如是不可
說有是故功力事一種同是無常故汝疑不
然汝不信為汝得信故我說了因聲無常何
以故前世無障依功力得顯生故是故知聲
無有譬如瓦器汝立依功力所得功力所造
二義有異是義不然何者為義一切依功力
所得即是無常何以故未生得生已生滅故
是故根水等亦如是無常何用汝立顯了為
常九未說難者未說之前未有無常是名未
說難論曰義本如前外曰若說依功力言語
為因聲無常者則何所至未說依功力言語
前聲是常是義得至前世聲已常云何令無
常論曰是難顛倒何以故我立因為顯義不
逸二 十四
為生不為滅若我立因壞滅汝難則勝若汝
難我未說前未了聲無常是難相似若以壞
滅因難我是難顛倒十事異難者事異故如
瓦器聲不如是是名事異難論曰聲無常汝
因緣生故譬如瓦器是義已立外曰聲事異

瓦器事異在事既異不得同是無常論曰是
難顛倒何以故我不說與器同事故聲無常
我說一切物同依因得生故無常不關同事
譬如瓦器故聲無常煙是異物而能顯火瓦
器亦如是能顯聲無常復欲他人說事異難
有別所以說聲常住依空故空是常住若別
有物依空物即常住譬如隣虛常住
圓依隣虛圓即常住聲亦如是依空故常住
復次聲常住何以故耳所聞故譬如聲同異
性耳所執故常住聲亦如是是故常住是異
立義難世師曰若常住由因得立因事故即
無常是故聲無常論曰是難顛倒何以故我
不說因生無常我說因顯無常他人未知為
他得知我立因是了因非是生因汝依生因
難是難顛倒復次論曰汝所說是立義亦是
逸二 十五
難於我不許何以故我等不信樂常住義是
故我說是義此十種名同相等顛倒難故以
顛倒立其過失若有難與此相似即墮顛倒
難中
二不實義難者妄語故不實妄語者不如義

無有義是名不實義難不實義難有三種一
顯不許義難二顯義至難三顯對譬義難一
顯不許義難者於證見處更覓因是名顯不
許義難論曰聲無常何以故依因緣生故譬
如瓦器是義已立外曰我見瓦器依因緣生
何因令其無常若無因立瓦器無常者聲亦
應不依常因得常論曰是難不實何以故已
了知不須更以因成就現見瓦器有因非恒
有何須更覓無常因是故此難不實二顯義
至難者於所對義義至是名義至難論
曰無我何以故不可顯故譬如石女兒此義
已立外曰是義義至若可顯定有不可顯定
無者可顯或有或無不可顯亦應如是譬如
火輪陽燄乾闥婆城是可顯而不能立有若
可顯不能定立有則不可顯不能定立無論
曰是難不實有何道理是義義至不可顯物
畢竟不有是義不至可顯物者有二種有義
至有非義至有義至者若有雨必有雲若有
雲則不定或有雨或無雨由煙知火於此中
不必有義至若見煙知有火無煙知無火是

義不至何以故於赤鐵赤炭見有火無煙是顯物義至難不實復次唯有色名火輪名陽燄名乾闥婆城以根迷心倒故於現世有後世無唯色實有根迷心倒或時見有汝說可顯物不定有是難不實復次我以石女兒為喻定判此義處不可顯畢竟不動是物決定無有譬如石女兒處不可顯動非是義譬不可顯者於隣虛等處或顯或不顯對汝義至我說義至處可顯畢竟不動是物定有於火輪等思惟輪不定輪不定者轉時有住時無是故非是義至汝取非義至作義至對是難不實復次有餘人說義至難若聲與瓦器同相故聲無常以義至故若不同相則應是常不同者聲耳所執無身瓦器眼所執有身既不同相故聲是常論曰若如此難同相難義至難無別體故我不許三顯對譬義難者對譬力故成就義是名對譬義難外曰若無常器同相故聲無常者我亦顯常住空常住空同相故聲常住若常同相不得常者無常同相何故無常論曰是難不實何以故唯無有物名空若有物常住此譬則成難亦是實既無有物常住空無有物不可說常不可說無常此難不成譬非譬為譬故此難不實若人信有物名空即是常住是顛倒難非實義難何以故無身不定故空無身常住心苦樂欲等無身而是無常聲既無身為如空是常為如心等是無常耶無身不定不得成因故此難顛倒復次聲無常有因故若物有因即知無常譬如瓦器等是義已立外曰是義可疑何以故器生有因是無常器滅有因是常聲既有因故於聲起疑為同器生有因無常為同器滅有因是常論曰是難不實何以故無有實物而名滅者皆從杖等打物壞滅故得常名復次聲無常何以故根所執故譬如瓦器是義已立外曰此亦可疑根所執如同異性則應是常聲根所執如同異性聲應是常若如同異性非是常者若如瓦器不應無常論曰是難不實何以故牛等同異性若實有離牛等應有別體可執可見離牛同異性不可執不可見無別體故知無常復次無我何以故不可顯故譬如蛇耳是義已立外曰誨水滴量雪山斤兩是有而不可顯我亦如是是有而不可顯是故不可顯因不得立無我論曰數量與聚無別體是故數量聚次第而現有若干若干是數量為攝持念故作一十百千萬等名水滴量山斤兩既無別體故非實有若有別難與此難同相者立其過失名不實義難

三相違難者義不並立名為相違譬如明闇坐起等不並立是名相違難相違難有三種一未生難二常難三自義相違難一未生難者前世未生時不關功力則應是常是未生難外曰若依功力聲無常者未生時未依功力聲應是常論曰是難相違何以故未生時聲未有未有云何常若有人說石女男兒黑女兒白此義亦應成就若不有不得常若常不得不有不有而常則自相違此難與義至難不實難相似何以故非是實難故依功力聲無常是義義至得若不依功力則應是常此義不實何以故不依功力者有

三種常無常不有常者如虛空無常者如雷電等不有者如空華等此三種悉不依功力而汝偏用一種爲常是故不實二常難者常無常故是聲常是名常難外曰於無常處常有無常一切法不捨性故無常中有常依無常故得常論曰是義相違何以故若已無常云何得常若有人說闇中有光此語亦應成就若不爾汝難則相違不實何以故無有別法名無常於無常處相應更立爲常無常者無別體若物未生得生已生而滅名爲無常若無常不實依無常立常常亦不實三自義相違難者若難他義而自義壞是名自義相違難論曰聲無常依因緣生故譬如芽等是義已立外曰若因至無常則同無常若不至無常不能成就無常此因則不成因論曰汝難若至我立義與我立義同則不能破我義若不至我立義亦不能破我義汝難則還破汝義復次外曰若因在前立義在後立義未有此是何因若立義在前因在後立義已成因何所用此亦不成因論曰若汝難在前我立義在後我義未有汝何所難若我立義在前汝難在後我義已立汝難復何用若汝言汝已信我難故取我難更難我若作此說是亦不然何以故我顯汝難還破汝義不依汝難以立我義若有別難與此難同相者立其過失名相違難論曰正難有五種一破所樂義二顯不樂義三顯倒義四顯不同義五顯一切無道理得成就義外曰有我何以故聚集爲他故譬如臥具等爲他聚集眼等根亦如是爲他聚集他者我故知有我論曰無我何以故是不可顯故若有物定不可顯是物則無譬如非自在人第二頭第二頭者於色香等頭相貌中不可思惟分別是故定無我亦如是於眼等根中分別不顯是故定無汝說我有是義不然是名破所樂義復次若汝說我相不可分別而是有者第二頭不可分別亦應是有若汝不信第二頭是有我亦如是汝不應信是名顯不樂義復次汝若意謂二種同不可分別不依道理說我是有不說第二頭是有者我亦不依道理說第二頭是有不說我是有是義應成若我義不成汝義亦不成是名顯倒義復次若汝言我與第二頭同不可分別而不同無不同過失墮汝項上譬如有人說如是言石女女兒有莊嚴具石女男兒無莊嚴具此語亦應成就若作此說墮不同過失中汝亦如是是名顯不同義復次若汝言不依道理定有我不依道理定無第二頭此言得成就者一切顛狂小兒無道理語亦應成就譬如虛空可見火冷風可熱等並是顛狂之言不依道理如汝所立亦得成就若不成就汝義亦如是是名顯一切無道理得成就義

反質難品中墮負處品第三

論曰墮負處有二十二種一壞自立義二取異義三因與立義相違四捨自立義五立異因義六異義七無義八有義不可解九無道理義十不至時十一不具足分十二長分十三重說十四不能誦十五不解義十六不能難十七立方便避難十八信許他難十九於墮負處不顯墮負二十非處說墮負二十一

為悉搵多所違二十二似因是名二十二種墮負處若人墮一一負處則不須復與論義一壞自立義者於自立義許對義是名壞自立義外曰聲常何以故無身故譬如虛空是義已立論曰若聲與空同相故是常者若不同相則應無常不同相者聲有因空無因聲根所執空非根所執是故聲無常外曰若同相若不同相我悉不撿我說常同相若有常同相則是常論曰常同相者不定無身物亦有無常如苦樂心等是故汝因不成就不同相者定顯一切無常與常相離是故能立無常外曰我亦信無常有因常無因是名壞自立義墮負處二取異自立義者自義已為他所破更思惟立異法為義是名取異自立義外曰聲常何以故無觸故譬如虛空是義已立論曰若汝立聲常依無觸因無觸因者不定心欲瞋等並無觸而是無常聲亦無觸是故不可定如虛空等常不如心等無常無觸既不定汝因則不成就因若不成就立義亦不成就是義已破外曰聲及常並非我義我所立義常與聲相攝聲與常相攝我所說聲為除色等我所說常為除無常等常不離聲離色等聲不離常離耳所執等不相離名相攝是我立義我不立聲亦不立常汝難聲難常並不難我義是名取異自立義墮負處三

因與立義相違者因與立義不得同是名因與立義相違外曰聲常住何以故一切無常故譬如虛空是義已立論曰汝說一切無常是故聲常者聲為是一切所攝為非一切所攝若是一切所攝一切無常聲應無常若非一切所攝一切則不成就何以故不攝聲故若汝說因立義則壞若說立義因則壞是故汝義不成就是名因與立義相違墮負處四捨自立義者他已破自所立義捨而不救是名捨自立義外曰聲常住何以故根所執故譬如同異性者根所執故常聲亦根所執是故常住是義已立論曰汝說聲根所執故常住根所執者與無常相攝譬如瓦器等瓦器等根所執故無常聲應無常汝說如同異性常是義不然何以故牛等同異性為與牛一為與牛異若一牛是實同異性不實若異離牛同異性自體應可顯離牛既不見同異性不成常住譬汝立義不得成就是義已破外曰誰立此義是名捨自立義墮負處五立異因義者已立同相因義後時說異因是名立異因義外曰聲常住何以故不二時顯故一切常住皆一時顯譬如虛空等聲亦如是是義已立論曰汝說聲常住不二時顯譬如虛空等是因不然何以故不二時顯者不定常住譬如風與觸一時顯而風無常聲亦如是外曰聲與風不同相風身根所執聲耳根所執是故聲與風不同相論曰汝前說不二時顯故聲常住汝今說聲與風不同相別根所執故汝捨前因立異因是故汝因不得成就是名立異因義墮負處六異義者說證義與立義不相關是名異義外曰聲常住何以故色等五陰十因緣是名異義七無義者欲論義時誦呪是名無義八有義不可解者若三說聽衆及對人不解是名有義不可解若人說法聽衆及對人欲得解三說而悉不解

譬如有人說塵無身生歡喜生憂惱不至而有損益捨彌多不捨則滅聲常住何以故無常常故是名有義不可解墮負處九無道理義者有義前後不攝是名無道理義譬如有人說言食十種果三種氈一種飲食是名無道理十不至時者立義已被破後時立因是名不至時外曰聲常住何以故譬如隣虛圓依常住故圓常住聲亦如是論曰汝立常義不說因立五分言不具足汝義則不成就此義已破外曰我有因但不說名何者爲因依常住空故論曰譬如屋被燒竟更求水救之非時立因救義亦如是是名不至時十一不具足分者五分義中一分不具是名不具足分五分者一立義言二因言三譬如言四合譬言五決定言譬如有人言聲無常是第一分何以故依因生故是第二分若有物依因生是物無常譬如瓦器依因生故無常是第三分聲亦如是是第四分是故聲無常是第五分是五分若不具一分是名不具足墮負處十二長分者說因多說譬多是名長分譬如有人說聲無常何以故依功力生無中間生故根所執故生滅故作言語故是名長因復次聲無常依因生故譬如瓦器譬如衣服譬如屋舍譬如業是名長譬論曰汝說多因多譬若一因不能證義何用說一因若能證義何用說多因多譬亦如是多說則無用是名長分十三重說者有三種重說一重聲二重義三重義至重聲者如說帝釋帝釋重義者如說眼目重義至者如說生死實苦涅槃實樂初語應說第二語不須說何以故前語已顯義故若前語已顯義後語何所顯若無所顯後語則無用是名重說十四不能誦者若說立義大衆已領解三說有人不能誦持是名不能誦十五不解義者若說立義大衆已領解三說有人不解義是名不解義十六不能難者見他如理立義不能破是名不能難論曰不解義不能難是二種非墮負處何以故若人不解義不能難不應與其論義論曰是一種極惡墮負處何以故於餘墮負處若言說有過失可以別方便救之此二種非方便能救是人前時起聰明慢後時不能顯聰明相是愚大可恥是名不能難十七立方便避難者知自立義有過失方便隱避說餘事相或言我自有疾或言欲看他疾此時不去事則不辦遮他立難何以故畏失親善愛念故是名立方便避難墮負處十八信許他難者於他立難中信許自義過失是名信許他難若有人已信許自義過失信許他難如我過失汝過失亦如是是名信許他難十九於墮負處不顯墮負者若有人已墮負處而不顯其墮負更立難欲難之彼義已壞何用難爲此難不成就是名於墮負處不顯墮負二十非處說墮負者他不墮負處說言墮負是名非處說墮負復次他墮壞自立義處若取自立異義顯他墮負而非其處是名非處說墮負處二十一爲悉檀多所違者先已共攝持四種悉檀多後不如悉檀多理而說是名爲悉檀多所違若自攝持明巧書射與生因律沙門悉檀多不如理說是名爲悉檀多所違墮負處二十二似因者如前說有三種

一不成就二不定三相違是名似因一不成就者譬如有人立馬來何以故見有角故馬無角角為因不成就不能立馬來二不定者譬如有人立犛牛來何以故見有角故有角不定牛羊鹿等亦有角角為因不定不能立犛牛來三相違者譬如有人立晝時是夜何以故日新出故日新出與夜相相違日出為因不能立夜若人立此三種為因是名似因墮負處

如實論

音釋

氈 諸延切 犛 丘郊切 牛名

寶行王正論 逸三

陳天竺三藏法師真諦譯

安樂解脫品第一

解脫一切障　圓德所莊嚴　禮一切智尊
眾生真善友　正法決定善　為愛法大王
我當說由法　流注法器人　先說樂因法
後辯解脫法　眾生前安樂　次復得解脫
善道具名樂　解脫謂惑盡　略說此二因
唯信智二根　因信能持法　由智如實了
二中智最勝　先藉信發行　由癡貪瞋怖
而能不壞法　當知是有信　吉祥樂名器
已能熟簡擇　身口意三業　恒利益自他
說為有智人　殺生盜邪淫　妄言及兩舌
惡罵不應語　貪瞋與邪見　此法名十惡
翻此即十善　離酒清淨命　無逼惱心施
供養所應敬　略說法當爾　若但行苦行
決不生善法　以離智悲故　若唯有苦行
不能除損他　與救濟利益　施戒修所明
正法大夷路　若棄行邪道　自苦受牛罰
是生死曠澤　無飲食樹陰　惑狼所食噉
長遠於中行　因殺生短壽　逼惱招多病
由盜乏之財　侵他境多怨　妄語遭誹謗
兩舌親愛離　惡口聞不愛　綺語他憎嫉
由貪害所求　瞋恚受驚怖　邪見生僻執
飲酒心訥亂　不施故貧窮　邪命遭欺誑
不恭生卑賤　嫉妬無威德　恚恨形色醜
不問聰故癡　此報在人道　先已受惡趣
殺生等罪法　如所說果報　無貪等及業
說名善習因　惡修及諸苦　皆從邪法生
諸善道安樂　皆因善法起　常離一切惡
恒行一切善　由身口意業　應知此二法
由一法能脫　地獄等四趣　第二法能感
人天王富樂　由定梵住空　得受梵等樂
如是略說名　樂因及樂果　復次解脫法
微細深難見　無耳心凡夫　聞則生驚怖
我無當不生　現來我所無　凡人思此畏
智者怖永盡　世間我見生　他事執所繫
佛由至道證　依悲為他說　我有及我所
此二實皆虛　由見如實理　二執不更生
諸陰我執生　我執由義虛　若種子不實

芽等云何眞　若見陰不實　我見則不生
由我見滅盡　諸陰不更起　如人依淨鏡
得見自面影　此影但可見　一向不眞實
我見亦如是　依陰得顯現　如實撿非有
猶如鏡面影　如人不執鏡　不見自面影
如此若析陰　我見即不有　因聞如是義
大淨命阿難　即得淨法眼　恒爲他說此
陰執乃至在　我見亦恒存　由有我見故
業及有恒有　生死輪三節　無初中後轉
譬如旋火輪　生起互相由　從自他及二
三世不有故　證此我見滅　次業報亦然
如此見因果　生起及滅盡　故不執實有
世間有及無　愚人聞此法　能盡一切苦
由無智生怖　於無怖畏處　涅槃處無此
汝云何生怖　如所說實空　云何令汝怖
解脫無我陰　汝若愛此法　捨我及諸陰
汝云何不樂　無尚非涅槃　何況當是有
有無執淨盡　佛說名涅槃　若略說邪見
謂撥無因果　此令非福滿　惡道因最重
若略說正見　謂信有因果　能令福德滿

善道因最上　由智有無寂　超度福非福
故離善惡道　佛說名解脫　若見生有因
智人捨無執　由見滅共因　是故捨有執
先俱生二因　實義則非因　假名無依故
及生非實故　若此有彼有　譬如長及短
由此生彼生　譬如燈與光　先長後爲短
不然非性故　光明不生故　燈亦非實有
如此因果生　若見不執無　已信世眞實
由亂心所生　見滅非虛故　即證得眞如
是故不執有　不依二解脫　色是遠所見
若近最分明　鹿渴若實色　云何近不見
若遠於實智　即見世間有　證實則不見
無相如鹿渴　如鹿渴似水　非水非實物
如此陰似人　非人非實法　計鹿渴爲水
往彼若飲此　若無執爲水　如此人愚癡
世間如鹿渴　若執實有無　此即是無明
癡故無解脫　執無墮惡趣　執有生善道
若能知如實　不二依解脫　不樂有無執
由擇眞實義　若墮於無執　何不說墮有
若言由破有　義至故墮無　如此破無故

云何不墮有　無言行及心　由依菩提故
若說彼墮無　何因不墮有　僧佉鞞世師
尼揵說人陰　約世汝問彼　若說過有無
是不可言法　以過有無故　汝應知甚深
佛正教甘露　如曉無去來　亦無一念住
若體過三世　何世爲實有　二世無去來
現在實不住　世生及住滅　此言云何實
若恒有變異　何法不念滅　若無念念滅
云何有變異　若言念念滅　分具分滅故
不等證見故　此二無道理　若念滅皆盡
云何有故物　若堅無念滅　故物云何成
如刹那後際　前中際亦有　由刹那三分
故世念無住　是一念三際　應擇際如念
前中後三際　不由自他成　非一多分故
若無分何有　離一多云何　離有何法無
由滅及對治　若言有成無　此無及對治
何法有無故　是故世涅槃　由義不成有
世間有後際　他問佛默然　是尊一切智
故智人識佛　由此甚深法　不說非器處
如此解脫法　甚深無繫攝　諸佛一切智

故說無依底　於無依著法　過有無二邊
世人愛依著　由癡驚怖失　彼自失壞他
怖畏無依處　王願汝不動　莫由彼自壞
爲汝成不壞　我當說眞理　由依無倒合
離有無二執　此過福非福　甚深義明了
非身見怖空　遮三 二人境當說　五 四大及空識
一聚俱非人　若合離非人　云何執人有
如六界非人　聚故虛非實　一一界同然
由聚故非實　陰非我我所　離陰我不顯
不如薪火雜　何依陰成我　地界非三大
地中亦無三　三中亦無地　相離互不成
地水火風大　各自性不成　一離三不成
三離一亦爾　一三及三一　相離若不成
各各自不成　彼相離云何　若各離自成
離薪何無火　動礙及相聚　水風地亦然
若火自不成　三云何各立　三大緣生義
相違云何成　若彼各自成　云何更互有
若各自不成　云何互成有　若言不相離
諸大各自成　不離則不共　若離非獨成
諸大非各成　云何各性相　各成無偏多

故相假名說　色聲香味觸　簡擇義如大
眼色識無明　業生擇亦爾　作者業及事
數合因果世　短長及名想　非想擇亦然
地水風火等　長短及小大　善惡言識智
智中滅無餘　如識處無形　無邊遍一切
此中地等大　一切皆滅盡　於此無相智
短長善惡等　名色諸及陰　如此滅無餘
如此等於識　由無明先有　於識若起智
此等後皆盡　如是等世法　是然識火薪
由實量火光　世識薪燒盡　由癡別有無
後簡擇眞如　尋有既不得　無云何可得
由無色所成　故空但名字　離大何爲色
故色亦唯名　受想行及識　應思如四大
四大如我虛　六界非人法

雜品第二

如分分析糠　遮三 無餘盡不有　六 約六界析人
盡空亦如是　是故佛正說　一切法無我
但六界名法　決判實無我　我無我二義
如實檢不得　是故如來遮　我無我二邊
見聞覺知言　佛說無實虛　二相待成故

此二如實無　如實檢世間　過實亦過虛
則世間依實　故墮於有無　若法遍不如
云何佛得說　有邊及無邊　有二與無二
過去佛無量　現來過筭數　過數衆生邊
三世由佛顯　世間無長因　此際約世顯
世間過有無　云何佛記邊　由法如此深
於凡祕不說　說世如幻化　是佛甘露教
譬如幻化像　生滅尚可見　此象及生滅
實義撿非有　世間如幻化　生滅可見爾
世間及生滅　幻實義皆虛　幻像無從來
去亦無有處　但迷衆生心　由實有不住
世體過三世　若爾世何實　離言說有無
有無實無義　故佛約四句　不記說世間
由有無皆虛　此虛不虛故　是身不淨相
麤證智境界　恒數數所見　尚不入心信
況正法微細　遮三 甚深無依底　十 難證於散心
云何可易入　故佛初成道　捨說欲涅槃
由見此正法　甚深故難解　若法非正了
即害不聰人　由不如執此　墮邪見穢坑
人識法不明　由自高輕法　起謗壞自身

下首墮地獄 譬如勝飲食 偏用遭危害
若如理量食 得壽力强樂 若偏解正法
遭若亦如此 若能如理解 感樂及菩提
智人於正法 捨謗及邪執 於正智起用
故成如意事 由不了此法 人起長我見
因此造三業 次生善惡道 乃至未證法
能除滅我見 恒敬起正勤 於戒施忍等
作事法爲先 及法爲中後 謂無虛眞理
現來汝不沈 因法現好名 樂臨死無怖
來生受富樂 故應恒事法 唯法是正治
因法天下愛 若主感民愛 現來不被誑
若非法治化 主遣臣猒惡 由世間增惡
現來不歡喜 王法欺誑他 是大難惡道
惡智邪朋論 云何說爲正 若人專誑他
云何說正事 因此於萬生 恒遭他欺誑
若欲使怨憂 捨失取其得 已利由此圓
即令怨憂惱 約施及愛語 利行與同利
願汝攝世間 因此弘正法 王若一實語
如生民堅信 此如尊妄語 不起他安住
實意起無違 流靡能利他 是說名實語

翻此爲妄言 一捨財若明 如能隱王失
如此主怯賄 能害王衆德 若王靜諸惡
德深人愛重 因此教明王 故應事寂靜
由智王難動 自了不信他 永不遭欺誑
故決應修智 依諦捨靜智 王則具四善
如四德正法 人天所讚歎 能伏說清淨
由智悲無垢 恒共智人集 王法智生長
善說人難得 聽善言亦難 第三人最勝
能疾行善教 若善非所愛 已知應疾修
如藥味雖苦 樂差應强服 壽無病王位
恒應思無常 次生猒怖想 後專心行法
見決定應死 死從惡見苦 智人爲現樂
故不應作罪 見一念無怖 若見後時畏
若一念心安 云何後不畏 由酒遭他輕
損事減身力 由癡行非事 故智人斷酒
圍棊等嬉戲 生貪瞋憂諂 誑妄惡口因
故應恒遠離 婬逸過失生 由想女身淨
尋思女身中 實無一毫淨 女口涎唾器
齒舌垢臭穢 鼻嗅由洟流 目淚種類處
腹屎尿腸器 餘身骨肉聚 癡人迷可猒

故貪著此身 根門最臭穢 是猒惡身因
於中若生愛 何緣得離欲 譬如屎尿器
猪好在中戲 於身不淨門 多欲戲亦爾
此門所以生 爲稟身土穢 癡人邪愛著
不顧已善利 汝自見一分 屎尿等不淨
此聚說名身 云何汝生愛 亦白爲生種
厠汁所沃養 如知身不淨 何意苦生愛
穢聚可憎惡 臭濕皮纏裹 若能處中卧
則愛著女身 若可愛可憎 衰老及童女
女身皆不淨 汝何處生欲 設糞聚好色
輭滑相端正 起愛則不應 愛女身亦爾
內臭極不淨 外皮所覆藏 是死屍種性
云何見不知 皮不淨如衣 不可暫解浣
云何穢聚皮 可權時伏淨 畫瓶滿糞穢
外飾若汝憎 此身穢種滿 云何汝不猒
若汝憎不淨 云何不惡身 香華鬘飲食
本淨而能汙 如汝併憎惡 於自他糞穢
云何汝不猒 自他不淨身 如女身不淨
自身穢亦爾 是故離欲人 於內外相稱
九門流不淨 自證自浣濯 若不知不淨

而造愛欲論　希有極無知　無慙及輕他
於最不淨身　何方利益汝　多衆生因此
無明覆其心　爲壓欲結怨　如狗鬪爭糞
如搔癢謂樂　不癢最安樂　如此有欲樂
無欲人最樂　若汝思此義　離欲不得成
田思欲輕故　不遭婬逸過　從獵感短壽
怖苦重逼惱　未來決受此　故應堅行悲
何人若他見　生彼極驚怖　譬糞穢汙身
流出毒惡蚌　是人若至彼　衆生得安樂
譬夏月大雲　田夫見欲雨　故汝捨惡法
決心修善行　爲自他俱得　無上菩提果
是菩提根本　心堅如山王　因十方際悲
及無二依智　大王汝諦聽　此因我今說
感三十二相　能莊嚴汝身　支提聖尊人
供養恒親侍　手足寶相輪　當成轉輪王
手足滑柔軟　身大七處高　由施美飲食
於他等豐足　身圓滿端直　指足跟圓長
汝當感長壽　由悲濟死囚　大王堅持法
令清淨久住　由此足安平　當得成菩薩
行布施愛語　利行及同利　由此指網密

手足八十文　脚趺高可愛　旋毛端向上
由長不棄背　本所受持法　由恭敬施受
明處及工巧　故得鹿王腨　及聰明大智
他求自有物　我疾能惠施　由此臂臃大
得爲世化主　親愛若別離　菩薩令和集
此感陰藏相　恒服慙羞衣　常施樓殿具
細軟可愛色　故感天色身　潤滑光微妙
由施無上護　如理順尊長　感一孔一毛
白毫端嚴面　常說善愛語　又能順正教
上身如師子　頸圓喻甘浮　看病給醫藥
或令他食護　故得腋下滿　千脉別百味
於自他法事　常能爲端首　頂骨欝尼沙
橫竪賴匿瞿　由長時巧說　實美滑善言
得八相梵音　及舌根脩廣　已知事實利
數數爲他說　得好如師子　面門方可愛
由尊他不輕　隨順行正理　齒白齊必勝
譬若真珠行　由數習此言　謂實不兩舌
故具四十齒　平滑堅道淨　由瞻視衆生
滑無貪瞋癡　眼珠青滑了　瞼睫如牛王
由如此略說　大人相及因　轉輪王菩薩

美飾汝應知　隨相有八十　從慈悲流生
大王我不說　爲避多文辭　雖諸轉輪王
同有此相好　淨明及可愛　終不逮如來
從菩薩善心　一念中一分　輪王相好因
尚不能等此　一人萬億劫　修善根生長
於佛一毛相　此因亦不感　諸佛與輪王
相中一分等　譬如螢與日　於光微有似

菩提資糧品第三

諸佛大相好　從難思福生　我今爲汝說
依大乘阿含　一切緣覺福　有學無學福
及十方世福　福如世雖量　此福更十倍
感佛一毛相　九萬九千毛　一一福皆爾
如此衆多福　生佛一切毛　復更百倍增
方感佛一好　如是如是多　一一好得成
乃至滿八十　隨飾一大相　如是福德聚
能感八十好　合更百倍增　感佛一大相
如是多福德　能感三十相　復更百倍增
感毫如滿月　能感白毫福　復更千倍增
此福感難見　頂上欝尼沙　如此無量福
方便說有量　於一切十方　如說十倍世

諸佛色身因 尚如世無量 況佛法身因
而當有邊際 世間因雖小 若果大難量
佛因既無量 果量云何思 諸佛有色身
皆從福行起 大王佛法身 由智慧行成
故佛福慧行 是菩提正因 故願汝恒行
菩提福慧行 於成菩提福 十二 汝莫墮沈憂
有理及阿含 能令心安信 如十方無邊
空及地水火 有苦諸衆生 彼無邊亦爾
此無邊衆生 菩薩依大悲 從苦而拔濟
願彼般涅槃 從發此堅心 行住及卧覺
或時小放逸 無量福恒流 福量如衆生
恒流無間隙 因果既相稱 故菩提不難
時節及衆生 菩提與福德 由此四無量
菩薩堅心行 菩提雖無量 因前四無量
修福慧二行 云何難可得 福慧二種行
如此無邊際 菩薩身心苦 故疾得消除
惡道飢渴等 身苦惡業生 菩薩求離惡
行善苦不生 欲瞋怖畏等 心苦從癡生
由依無二智 菩薩離心苦 有苦時若促
難忍何況多 無苦時長遠 有樂云何難

身苦永不有 假說有心苦 悲世間二苦
故恒住生死 故菩提長時 智人心不沈
爲滅惡生善 是時無間修 貪瞋及無明
願汝識捨離 無貪等衆苦 知應恭敬修
由貪生鬼道 由瞋墮地獄 由癡入畜生
翻此感人天 捨惡及修善 十三 此法是樂因
若是解脫法 由智捨二執 佛像及支提
殿堂幷寺廟 最勝多供具 汝應敬成立
坐寶蓮華上 好色微妙畫 一切金寶種
汝應造佛像 正法及聖衆 以命急事護
金寶網繖蓋 奉獻覆支提 金銀衆寶華
珊瑚瑠璃珠 帝釋青大青 金剛頁支提
能說正法人 以四事供養 六和敬等法
常應勤修行 於尊恭敬聽 勤事而侍護
菩薩必應行 亡後亦供養 於天外道衆
不應親事禮 因無知邪信 莫事惡知識
佛阿含及論 書寫讀誦施 亦惠紙筆墨
汝應修此福 於國起學堂 雇師供學士
與建永基業 汝行爲長慧 解醫巧暦數
皆爲立田疇 潤老小病苦 於國有濟益

起諸道伽藍 園塘湖亭屋 於中給生具
草蓐飲食薪 於小大國土 應起寺亭館
遠路乏水漿 造井池施飲 病苦無依貧
下姓怖畏等 依慈悲攝受 勤心安立彼
隨時新飲食 果菜及新穀 大衆及須者
未施莫先用 屣繖瓶鉤鑷 針線及扇等
筌提寢息具 應施寺亭館 三果及三辛
䊪糖蘇眼藥 恒應安息省 書呪及藥方
塗首身藥油 澡槃燈麨果 水器及刀斧
應給亭館中 米穀麻飲食 糖膏等相應
恒置陰涼處 及淨水滿器 於蟻鼠穴門
飲食穀糖等 願令可信人 日日分布散
如意前後食 恒施於餓鬼 狗鼠鳥蟻等
願汝恒施食 災疫飢餓時 水旱及賊難
國敗須濟度 願汝恒拯恤 田夫絕農業
願給粮種具 隨時蠲租稅 十四 輕微受調斂
施物濟貧匱 出息不長輕 直防許休偃
以時接賓客 境內外劫盜 方便斷令息
隨時遣商侶 平物價鈞調 八坐等判事
自如理觀察 事能利萬姓 恒恭敬修行

應作何自利　如汝恒敬思　利他云何成
如此汝急思　地水風火等　草藥及野樹
如此或暫時　受他無礙策　七步須起心
爲捨內外財　菩薩福德成　難量如虛空
童女好色嚴　惠施求得者　故獲陀羅尼
能持一切法　愛色具莊嚴　升一切生具
施八萬童女　釋迦佛昔時　光明種種色
衣服莊嚴具　華香等應施　依悲惠求者
若人離此緣　於法無安行　則應施與之
過此後莫惠　毒亦許施彼　若此能利他
甘露不許施　若此損害他　若蛇嚙人指
佛亦聽則除　或佛教利他　逼惱亦可行
固護持正法　及能說法人　恭敬聽受法
或以法施他　莫愛世讚歎　恒樂出俗法
如立自體德　迭三　施他亦如此　十五　施聞莫知足
及思修實義　於師報恩施　應敬行莫恪
莫讀外邪論　但起諍慢故　不應讚自德
怨德亦可讚　莫顯他密事　及惡心兩舌
自於他有過　如理觀悔露　若由此過失
智者訶責他　自須離此失　有能拔濟他

他辱己莫瞋　即觀宿惡業　莫報對他惡
爲後不受苦　於他應作恩　莫希彼報答
唯自應受苦　共求衆受樂　若得天富貴
自高不應作　遭枉如餓鬼　莫起下悲行
假設失王位　或死由實言　亦恒說此語
無實利默然　如言如此行　願汝堅行善
因此好名遍　自在成勝量　應作熟簡擇
後則依理行　莫由信他作　須自了實義
若依理行善　好名遍十方　王侯續不斷
王富樂轉大　死緣百一種　壽命因不多
此因或死緣　故恒應修善　若人恒行善
是所得安樂　於自他若等　此善樂圓足
依法爲性人　臥覺常安樂　夢中見善事
由內無過惡　若人養父母　恭敬自家尊
恭善人用財　忍辱有大度　軟語不兩舌
實言同止樂　此九天帝因　盡壽應修行
由昔行九法　天主感帝位　時時處法堂
至今恒說此　一日三時施　美食三百器
福不及刹那　行慈百分一　天人等愛護
日夜受喜樂　免怨火毒伏　是行慈現果

無功用獲財　後生於色界　得慈十功德
若人未解脫　教一切衆生　堅發菩提心
菩薩德如山　菩提心牢固　由信離八難
因戒生善道　數修眞如空　得善無放逸
無諂得念根　恒思得慧根　恭敬得義理
護法感宿命　迭三　布施聽聞法　十六　或不障他聞
疾得如所愛　與佛相值遇　無貪作事成
不慳財物長　離慢招上品　法忍得總持
由行五實施　及惠無怖畏　非諸罵能辱
故感大勝力　支提列燈行　幽闇秉火燭
布施續明油　故得淨天眼　供養支提時
即設鼓聲樂　螺角等妙音　故獲淨天耳
於他失默然　不談人德闕　隨順護彼意
故得他心智　由施從舟乘　運致羸之人
恭謹瞻尊長　故獲如意通　令他憶法事
及正法句義　或淨心施法　故感宿命智
由知眞實義　謂諸法無性　故得第六通
最勝是漏盡　平等悲相應　由修如實智
故自得成佛　恒解脫衆生　由種種淨願
故佛土清淨　衆寶獻支提　故放無邊光

如此業及果　已知義相應　故應修利他
即菩薩自利

正教王品第四

王若行非法　或作非道理　事王人亦讚
故好惡難知　亦有世間人　非愛善難教
何況大國王　逸三　能受善人語　十七　我今愍念汝
及悲諸世間　故我善教汝　實益若非愛
真滑有義利　依時由慈悲　佛令教弟子
故我為汝說　若聽聞實語　應住於無瞋
可取必須受　如浴受淨水　我今說善言
現來有利益　汝知應受行　為自及於世
由昔施貧苦　故令感富財　因貪不知恩
廢施無更得　世間唯路粮　不雇無人負
由施借下品　未來荷百倍　願汝發大心
恒興建大事　若行大心事　是人得大果
小意狹劣心　心願未曾觸　好名吉祥事
三寶依應作　望王后等毛　若事非汝法
死亦起惡名　王不作最勝　廣大事能起
大人希有用　能障下人願　以命成此事
無自在棄物　侯身入未來　若於法安財

前至逆相待　先帝諸產業　棄本屬新王
能為前王生　法樂好名不　用財受現喜
若施感來樂　非此二唐失　唯生苦無歡
將終欲行施　臣礙失自在　作絕故捨愛
隨新王樂欲　若捨一切物　汝今安弘法
亦常在死緣　譬如風中燈　先諸王所起
平等功德處　謂天神廟堂　願如本修理
離殺常行善　持戒愛容舊　巧增財無諍
勤力恒修善　清淨無積聚　不捨於他事
安立為導首　受彼功德藏　盲病根不具
可悲匃無依　於廟不得遮　平等與彼食
道德無求人　或住餘王界　供事亦相似
應作無此彼　於一切法事　應立勤力人
無貪聰智善　不侵法畏罪　了正論行善
親愛四觀淨　逸三　美語不怯弱　十八　上姓能持戒
識恩知他苦　如理巧決斷　八人互相羞
為國立八座　柔和有大度　膽勇甚愛王
堅實能用財　無放逸恒善　熟思所作事
能別十二輪　當行四方便　應立為大臣
持法戒清淨　了事有幹用　能生長護財

解義巧書算　於他心事等　畏罪親愛王
富財多眷屬　宜立為職掌　日日應問彼
一切財出入　問已法事等　喜心善教誨
為法處王位　不求名欲塵　王位勝有利
異此則不如　大王即世間　多互相食噉
立法王位義　汝諦聽我說　長老於王處
上族解是非　畏惡多相順　願彼看王事
罰繫鞭杖等　若彼依理行　王恒潤大悲
立彼更施恩　為利一切人　應恒起慈心
若彼最重惡　亦應生大悲　重惡極害心
必於彼行悲　彼即是悲器　正行人非境
貧人若被駐　五日須放散　餘人亦如理
隨一莫拘留　若於一人所　起長繫駐心
隨人生不護　因此惡恒流　乃至彼未散
雖繫亦安樂　粧飾浣飲食　藥扇等相應
王欲他成器　逸三　依悲立善教　十九　善惡人皆同
不由瞋及欲　熟思實知已　人增起反逆
不殺不逼彼　願王擯他土　看自家如怨
由柰人淨眼　恒念無放逸　願作如法事
賞重加供養　有恩人令得　如恩德勝負

報償亦如是　將接爲饒華　賞施爲大果
王樹忍辱影　民鳥遍依事　王持戒能施
有威得物心　譬如沙糖丸　香辣味相雜
若王依道理　魚法則不行　無難無非法
恒有法歡樂　不從昔世引　不可將入來
王位從法得　爲位莫壞法　王位如肆家
苦傳如所價　爲不更求得　此用汝應行
王位如肆家　王傳如所價　爲欲更求得
此用應修行　轉輪王得地　或具四天下
但身心二樂　餘富貴皆虛　但對治衆苦
謂身喜樂受　心樂是想類　皆分別所作
對治苦爲體　及分別爲類　世間一切樂
虛故無眞實　洲處土居止　坐處及衣等
飲食臥具乘　妻象馬用一　若心隨一緣
即由彼生樂　餘境非緣故　是時虛無用
五根緣五塵　若心不分別　雖復得成塵
不由此生樂　此塵根所緣　餘則非能所
故所餘根塵　眞實無有義　此塵根所緣
心取過去相　分別起淨想　於彼生樂受
一塵心所緣　心塵不同世　既離心非塵

離塵亦非心　以父母爲因　汝說有子生
如此緣眼色　說有識等生　去來世根塵
不成由無義　不出二世故　現塵根無義
如眼見火輪　由根倒亂故　於現在塵中
根緣塵亦爾　五根及境界　是四大塵類
一一大虛故　迮三　塵根亦不有　二十　若大各離成
離薪火應然　若離無別離　塵亦同此判
四大二義虛　故不成和同　既實無和同
故色塵不成　識受想及行　一一體不成
不合乖緣生　非有故無合　如分別喜樂
緣苦對治成　如此所計苦　因樂壞故成
於樂和合愛　緣無相則滅　於苦遠離貪
由此觀不生　若依世言說　心爲能見者
不然離所見　能見不成故　觀行觀世間
如幻實不有　無取無分別　般涅槃如火
菩薩見如此　於菩提不退　由大悲引故
後相續至佛　諸菩薩修道　佛說於大乘
無智憎嫉人　自害撥不受　不識功德失
於德起失想　或憎嫉勝利　故人謗大乘
若知罪損他　功德能利益　故說誹謗人

不識憎嫉善　由不信自利　一味利益他
大乘衆德器　故謗人灰粉　信人由僻執
不信由嫉憎　信人謗尚燒　何況瞋妬者
合毒爲治毒　如醫方所說　苦滅惡亦爾
此言何相違　諸法心先行　以心爲上首
以苦滅他惡　迮三　善心人何過　廿一　苦來若能利
應取何況樂　或於自及他　此是本昔法
由能棄小樂　後若見大樂　智人捨小樂
觀於後大樂　若不忍此言　醫師施苦樂
犯罪不可恕　故汝義不然　或見事不宜
智者由義行　或制或開許　此義處處有
諸菩薩威儀　悲爲先智成　大乘說如此
何因可誹謗　無知故沈沒　上乘廣深義
故誹謗大乘　成自他怨家　施戒忍精進
定智悲爲體　佛說大乘爾　有何邪說漏
由施戒利他　忍進爲自利　定慧脫自他
略攝大乘義　略說佛正教　謂解脫自他
此六度爲藏　何人能撥此　福慧爲種類
佛說菩提道　立此名大乘　癡盲不能忍
如空難思量　福慧行成故　諸佛德難思

於大乘願忍　大德舍利弗　佛戒非其境
故佛德難思　云何不可忍　於大乘無生
小乘說空滅　無生滅一體　自義莫違反
眞空及佛德　若如法簡擇　大小兩乘教
於智人何諍　佛不了義說　非下人易解
一三乘說中　護自體莫傷　若捨無非福
若增惡無善　若欲愛自身　大乘不應謗
菩薩願及行　迴向等彼無　若依小乘修
云何成菩薩　菩薩道四依　於小乘不說
何法佛所修　而說能勝彼　約依諦助道
佛與彼若同　修因旣不異　云何果殊越
菩提行揔別　小乘中不說　於大乘具辯
故智應信受　如毗伽羅論　先教學字母
佛立教如此　約受化根性　有處或說法
令彼離衆惡　或爲成福德　或具依前二
或爲遣此二　逸三　甚深怖劣人　十二　或深悲爲上
爲他成菩提　是故聰明人　應捨憎大乘
當起勝信受　爲得無等覺　由信受大乘
及行大乘教　故成無上道　中間種種樂
施戒及忍辱　多爲在家說　此法悲爲上

願汝修成性　由世不平等　王位若乘法
爲好名及法　事及出家勝

出家正行品第五

初學出家人　敬心修禁戒　於木叉毗尼
多學破立義　次起正勤心　捨離麤類惑
數有五十七　諦聽我當說　怪謂心相違
恨是結他失　覆惡罪名祕　及著惡顯善
張他名欺誑　諂謂曲心續　嫉於他德憂
悋心怖畏捨　無羞及無慚　於自他無恥
不下不敬他　動亂瞋方便　醉謂不計他
放逸不修善　慢類有七種　我今當略說
若人起分別　從下下等等　從下及等勝
說此或爲慢　下人計自身　下如於等人
說此名下慢　由自下等類　下入高自身
與勝人平等　此或名高慢　由自高等勝
下人計自己　逸三　勝於勝類人　廿三　說此名過慢
如癰上起泡　於五種取陰　自性空無人
由癡故計我　說此名我慢　實未得聖道
計自身已得　由修偏道故　說名增上慢
若人由作惡　而計自身勝　兼復撥他德

說此名邪慢　我今無復用　或能下自體
此亦名下慢　但緣自體起　爲求利養讚
故守攝六根　能隱貪欲意　此或名貢高
爲得利供養　於他起愛語　此或緣世法
說此名諂言　爲欲得彼物　若讚美此財
說名爲現相　能示自心故　爲欲得所求
現前非撥他　說名爲訶責　能伏彼令順
由施欲求利　或讚彼先德　說名利求利
此五邪命攝　若人緣他失　心數種種誦
說名爲悟嗌　此或習恨心　驚怖不能安
由無知及病　於下麤自具　毀呰及懈著
欲瞋癡汙想　說名種種相　不如現觀察
說名非思惟　於正事懈怠　說名不恭敬
於師無尊心　說名不尊重　上心欲所起
於外名堅著　上心堅欲生　最重名遍著
自財生長欲　無足心名貪　愛著於他物
是名不等欲　於非境女人　求得非法欲
自無德顯德　說名爲惡欲　離知足恒求
說此名大欲　願他知我德　說名爲識欲
不能安苦受　說名爲不忍　於師尊正事

邪行名不貴 如法善言教 輕慢名難語
於親人愛著 思惟名親覺 由欲於方處
思得名土覺 不慮死怖畏 說名不死覺
由眞實功德 願他尊重我 此思緣他識
說名順覺覺 由愛及憎心 思自益損他
緣自及餘人 說名害他覺 憂憶染汙心
無依名不安 身沈說名極 遲緩名懈怠
由隨上心惑 曲發身名頻 身亂不節食
說名爲食醉 身心極疲羸 說名爲下劣
貪愛於五塵 說名爲欲欲 於他損害意
從九因緣生 三時疑災橫 說名爲瞋恚
由身心重故 事無能名弱 心晦說名睡
身心掉名動 由惡事生悔 憂後燋然名
於三寶四諦 猶豫說名疑 若出家菩薩
須離此麤類 若能免此惡 對治德易生
此中諸功德 菩薩應修治 謂施戒及忍
勤定慧悲等 捨自物名施 起利他名戒
解脫瞋名忍 攝善名精進 心寂靜名定
通眞義名智 於一切衆生 一味利名悲
施生富戒樂 忍愛勤談熾 定靜智解脫

悲生一切利 此七法若成 俱得至究竟
難思智境界 令到世尊位 如於小乘中
說諸聲聞地 於大乘亦爾 說菩薩十地
初地名歡喜 於中喜希有 由三結滅盡
及生在佛家 因此地果報 現前修施度
於百佛世界 不動得自在 於剡浮等洲
爲大轉輪王 於世間恒轉 寶輪及法輪
第二名無垢 身口意等業 十種皆清淨
自性得自在 因此地果報 現前修戒度
於千佛世界 不動得自在 仙人天帝釋
能除天愛欲 天魔及外道 皆所不能動
第三名明餤 寂慧光明生 由定及神通
欲瞋惑滅故 因此地果報 現前修忍度
於萬佛世界 不動得自在 修夜摩天帝
滅身見習氣 一切邪師執 能破能正教
第四名燒然 智火光談生 因此地果報
精進度現前 多修習道品 爲滅惑生道
兜率陀天主 除外道見戒 由得生自在
於十方佛土 往還無障礙 餘義如前地
第五名難勝 魔二乘不及 聖諦微細義

證見所生故 因此地果報 定度得現前
爲化樂天主 迴二乘向大 第六名現前
正向佛法故 由數習定慧 證得滅圓滿
因此地果報 般若度現前 他化自在天
能教眞俗諦 第七名遠行 遠行數相續
於中念念得 無生及無滅 因此地果報
方便智現前 得爲大梵王 能通第一義
證方便勝智 六度生無間 於三乘世俗
爲最第一師 童子地不動 由不出眞觀
無分別難思 非身口意境 因此地果報
願度常現前 勝遍光梵主 淨土等自在
二乘等不及 於眞俗一義 俱修動靜故
行二利無間 第九名善慧 法王太子位
此中智最勝 由通達四辯 因此地果報
力度常現前 爲遍淨梵王 四答難無等
第十名法雲 能雨正法雨 佛光水灌身
受佛灌頂位 因此地果報 智度常現前
爲淨居梵王 大自在天主 智慧境難思
諸佛祕密藏 得具足自在 後生補處位
如此菩薩地 十種我已說 佛地與彼異

具勝德難量　此地但略說　十力等相應
隨此一一力　難量如虛空　如此等可言
諸佛無量德　如十方虛空　及地水火風
諸佛無量德　於餘人難信　若不見此因
難量如此果　爲此因及果　現前佛支提
日夜各三遍　願誦二十偈　諸佛法及僧
一切諸菩薩　我頂禮歸依　餘可尊亦敬
我離一切惡　攝持一切善　衆生諸善行
隨喜及順行　頭面禮諸佛　合掌勸請住
願爲轉法輪　窮生死後際　從此行我德
已作及未作　因此願衆生　皆發菩提心
度一切障難　圓滿無垢根　具淨命相應
願彼自在事　一切具無邊　與寶手相應
窮後際無盡　願衆生如此　願一切女人
皆成勝丈夫　恒於一切時　明足得圓滿
勝形貌威德（逸三）好色他愛見（十七）無病力辯具
長壽願彼然　解脫諸苦畏　一向歸三寶
於方便善巧　佛法爲大財　慈悲喜淨捨
恒居四梵住　施戒忍精進　定智所莊嚴
圓滿福慧行　相好光明照　願彼難思量

行十地無礙　與此德相應　餘德所莊嚴
解脫一切過　願我愛衆生　圓滿一切善
及衆生所樂　能除他衆苦　願我恒如此
若他有怖畏　一切時及處　由唯憶我名
得脫一切苦　敬信我及瞋　若見及憶持
乃至聞我名　願彼定菩提　願我得五通
恒隨一切生　願我恒能生　衆生善及樂
若他欲作惡　於一切世界　願遍斷彼惡
如理令修善　如地水火風　野藥及林樹
如他欲受用　願我自忍受　願我他所愛
如念自壽命　願我念衆生　方倍勝自愛
願彼所作惡　於我果報熟　是我所行善
於彼果報熟　一人未解脫　於有隨生道
願我爲彼住　不先取菩提　能如此修行
福德若有體　於恒沙世界　其功不可量
佛世尊自說　如此因難盡　衆生界無量
利益願亦爾　此法我略說　能生自他利
願汝愛此法　如愛念自身　若人愛此法
是實愛自身　是所愛應增　此增由法成
故事法如身　事行如事法　如行事慧然

如慧事智者　淨順有智慧　伏他說正理
由自惡疑他　此人損自事　是諸善知識
汝應知略相　知足慈悲戒　智慧能滅惡
善友應教汝　汝知敬順行　由內外勝德
汝必至勝處　實誓說愛言　樂性不可動
正事增諂曲（逸三）願汝自易教（十八）已捨無有悔
有餤熾心寂　無懈緩掉動　不貢高和同
願清涼如月　有熾盛如日　甚深如大海
堅住如山王　一切果所離　衆德所莊嚴
衆生所受用　願汝一切智　我不但爲王
說如此善法　如理爲餘人　由欲利一切
大王此正論　汝日日諦聽　爲令自及他
得無上菩提　勝戒敬尊長　忍辱無嫉妬
不悋財知足　救濟墮難事　能行善惡人
攝持及制伏　弘護佛正法　求菩提應行

寶行王正論

音釋

訥內骨切言難也　鞞府移切　賄呼罪切財也　浣濯浣胡玩切濯直角切浣濯洗濯也　搔癢搔蘇遭切癢余兩切　腨時兗切腓腸也　臃丑凶切圓直也　臉居奄切目上下瞼也　睫即葉切目旁毛也　繖蘇旱切蓋也　屣踈士切履屬　鑷尼輒切豬也　筌此緣切　齩五巧切齧也　辣盧達切辛也　愔於金切　隘烏懈切

三論同卷　逸四

百字論

解拳論

掌中論

百字論

提婆菩薩造

元魏天竺三藏法師菩提流支譯

我今歸依聰叡師　厥名提婆有大智

能以百字演實法　除諸邪見向實相

說曰何故造論為破我見等一切諸法各有自相

僧佉曰一切法一相是我要誓說以何因緣立一切法一相以盡同共有一故喻如瓶衣等物體各有一以是義故當知一切法名為一相是故一義成內曰非一何以故汝要誓言立一相義為一為二若是一者唯有要誓不應有一以是因緣汝所立一此義即破毗舍師曰汝言一破我今立異捨一過故內曰汝若立異我還立一何以故汝若離因立異我亦離因立一毗舍師曰我要立異所以者何諸法差別各異相故喻如象馳鹿馬如是等類其相各異以是故諸法相異一切法皆異是故異義成內曰汝以此彼相不同故言異義成者以相別故法各是一汝所立異要言則壞要言壞故則知異相不立外曰以一異相不成故我今立有相以法各有相故當知有相義成有相成故當知一異亦成內曰汝今立有必應有因若無因而立有我亦無因而立無外曰我要言立一切法有何以故現見諸法各有相故喻如虛空中華無有體相故不可得瓶衣等物現有用故當知一切法皆是有相以是因緣故有義得成內曰汝立有者因有相故有因無相故有此二相俱有過若以現相故成有義者現相是有有亦是有二有理不相成若言因無要誓則壞有無俱非因故有義則破外曰若破我有汝則立無無義得成有還得立喻如世人飲食先因麤澀故有美好以是故汝破我有當知是無內曰汝立無者因何而成汝若無因而成

無我亦無因而成有外曰云何而知以無體相故喻如熱時燄自無體相何況而有少水可得以是因緣故一切法無一塵相可得是故我立無義成内曰汝所立無爲有因爲無因若言無因空有要誓若言有因要誓則壞汝若無無亦不成外曰一切法有因汝破有無者此義則不然何以故如有泥縷蒲葦等故知一切法皆有因内曰無因汝言有因故有有因則是無若泥中先有瓶泥蒲縷等皆非是因何以故因中先有故若因中先無亦非是因喻如沙中無油沙非油因若言亦有亦無義亦不成何以故有二過故復次有亦不生無亦不生若從無因生因復何用爲若從有因生要誓言則壞汝先言一切法皆有因生者此事則不然外曰現有瓶衣等用故則知一切法皆從因生不相形故成内曰汝言有果故有因此義不成何以故相形有故若以見果有用故言有因者果亦是因果若是因則無果無果故則無因是故因果俱壞若言從意自在時方如是等因生則是相形

因便是有爲有爲法則無常自在時方相形而有則不因成外曰我所言眞實先舊諸仙作如是說此法決定終無有異内曰汝言法爾此非正說如我所說與汝法異汝法中所有我法中則無我法中所有汝法中則無何以故汝言我法爾故汝法若爾則但自是而說則無理趣若無理趣則無所知若有所知更說勝因若無勝因而言法爾則無道理外曰此是我家法内曰汝言我家法其法則不成汝法不自成云何能成法若當離因者終無有所成自是其法者此則非正理外曰無法非因生如兔角龜毛石女兒虛空華等如是無法終不可得以因緣生如見壓油求麻作瓶求泥非以一法爲因能生多法而物各有因如泥能成瓶不爲氎因縷能成氎不爲瓶因以此類求餘法亦爾内曰汝言因能生者因不能生此因爲有所成爲有所壞若因有所成汝亦成我若因有所壞壞我亦壞汝以何爲喻如火能燒物燒汝亦燒我若於彼處熱在此亦復然復次更明少義若

言有因而成成汝亦成我因雖有所生因法不俱成汝立聲法是常作要誓說以何爲因無身是因以何爲喻虛空爲喻虛空者無身而常以是故名聲作常復有異說名聲無常以何故聲是作法故無常以何爲喻如瓶因泥輪繩人功水等而成瓶以作因生故瓶無常如聲從脣齒喉舌衆緣生故聲亦無常非此二因能有所成汝言眞實其義有成妄說虛因理則不立汝說要誓有要時無誓有誓時無要二字不俱要誓則壞如因法未生非爲因以滅亦非因如子未生不名爲生以滅亦非生以是故無因外曰汝雖破因果我說有我法故因果則還成内曰汝言有我法以何爲體若以知識爲我知識則無常知瓶智以滅知氎知始生若知識非我我則無知我若無知則無苦樂如是之我則無體相若言我與智合故我有知知與我合故知亦非知外曰有我所以者何瓶衣等物是我所故當知有我内曰有一過故瓶與有一不異故有一若瓶非瓶有一亦應是瓶是則多瓶若有

一非瓶是則無瓶外曰有一瓶一故有過我今立異捨一過故內曰汝說異則無瓶有無故無瓶喻如異比丘異婆羅門當知無比丘婆羅門若瓶異有則是無如刀與鞘有異可見瓶有一異亦應可見今有一異不可見故異義不成外曰一異雖壞現見有瓶喻如虛空中華無故不可見瓶現見故當知有瓶內曰不見何故不見汝言現見爲眼見爲識見若眼見者死人有眼亦應見若識見者盲人有識亦應見若根識一一別不見和合亦不見喻如一盲不能見衆盲亦不見外曰有瓶有色故有瓶內曰汝言有色故有瓶色與瓶爲一爲異瓶色若一見餘色時亦應見瓶若色異瓶瓶非可見則無瓶若以見爲瓶瓶在障處眼不見時瓶應非瓶若色與瓶一瓶壞時餘色亦應壞外曰我法不生不滅見亦不壞不見亦不壞何以故我法常有故因中有果微細不現以先有故後得成大以是故知有因果內曰先有不須作如泥有瓶不須陶師如縷有氎不須織師以瓶氎待功匠成故

知因中無果若因中已有果者則無未來法若無未來法則無生滅無生滅亦無善惡無善惡亦無作業罪福果報如是則一切法無復次若因中先有微細果而無麤者是麤便先無而後有是則生滅違汝先說又若微細先有則非生法非生法故則壞三世三世若無當知一切法亦無若因中先有果乳中已有酪若言先無而後有者當知是作法以是故一切法因中先有更不須作外曰若因中先有果是過者今說因中先無而後果生離無生滅是故無過有生滅故亦有亦無內曰無生有生非一時故若瓶泥中已有不須輪繩人功等成若無如龜毛不可紡織令使有用以是故有亦不生無亦不生又受身爲自生從他生二俱有過若自生更何用生以是故自生無身若不從自生云何而從他若言自他生是亦俱有過以是故一切法無生外曰若無身不應有生住滅有爲三相若有有爲則有無爲有爲無爲成故一切法亦成內曰無有爲法汝言三相爲次第生爲一時生

次第亦有過一時亦有過若次第生生時無住滅住時無生滅滅時無生住以是故不得次第生又若生有住生自無體住何所住生體自無住云何有無生無住如石女兒是則無法若有生住爲滅所滅生住既無滅何能滅如壞兔角空有壞名外曰汝言生住滅次第不可得有爲相如二頭三手不可得三相亦不可得若三相一時亦不可得何以故若生中有滅生則非生若滅中有生滅則非滅住中生滅破亦如是生滅相違云何一時以是故三相次第生不可得一時生亦不可得又汝言三相爲與有爲作相爲與無爲作相若與有爲作相生是有爲應有三相住滅亦爾如是之相則爲無窮相若無窮汝不應說有爲法但有三相要誓則壞若相相無爲云何有爲相而能相無爲外曰汝若不欲令作有爲相應作無爲相何以故無爲遍一切處無方所故是故應與無爲作相內曰無爲有方所我令問汝虛空爲有方所爲無方所虛空若有方所應在汝身邊亦在彼身邊若爾

便是有分有分則有邊若言虛空無方為汝身遍虛空虛空遍汝身若虛空遍汝身汝身遍虛空是則有邊際如瓶衣㲲等有邊故無常虛空爾者亦是無常又復常因能生常果因若無常果云何常如因泥生瓶泥無常故瓶亦無常有方所故名為無常又復汝所言常有因故常無因故常二俱有過若言從因生是常者如瓶衣等物從因生故皆亦無常汝若以離因生法是常我亦以離因生法是無常若必有離因生法而常者為是稱理言為是偏黨說令應分明更說其因外曰因有二種作因了因從作因生是無常如瓶衣等物作因生故無常從了因法是常如燈能照闇中衆物闇去物現非作法故是常以是故從作因生者是無常從了因生者是常內曰如瓶等物現見故是有無為非現見故是無何以故無為無體相故無法捨有捨無二俱捨故能斷我見及我所見便得涅槃如經中說如智境見一切法空識無所取故心識滅種子滅外曰若有為法無體相云何而有實

內曰如夢世諦法皆如夢夢非實有又非是無亦非無因如世諦法非有相非無相非無因如似屋宅若有體相未作時應見若言無不應得見假梁椽基壁故而有成用非是無因以是故一切法非是有非是無亦非無因是故如夢外曰若一切法如夢老少中年取瓶時何故不取㲲等取㲲時何不亦取瓶等今見取瓶不取餘物以名有定故當知一切法不如夢內曰名非是體若名是體如有瓶名即應便有盛乳酪等用如世智人言但瓶空名已有用者不應復須陶師造作出價市瓶如身有三名若男若女非男非女以身取名則統於三若以名求名則三不相攝是故名體有異復次如瓶有聲可聞有色可見瓶觸亦得如是則有多瓶又瓶有口咽底腹是名非一復應多瓶以此觀察名字虛假當知無實如佛所說偈

世間有假名　相如熱時炎　音聲猶如鼓

世間相如夢

外曰汝雖種種破法是有若言有法則壞汝說若言是無無何所破內曰汝法有體相我則有所破若本無體者則我無所破說曰

大人平等相　心無有染著　亦無有不染

都無有止住　諸有體相者　有欲及斷欲

成就不壞信　而捨諸邪見　蠲除邪見網

衆織悉滅盡　能棄三毒刺　勤行修此道

善察如是法　深生信敬心　信心求實法

不趣向三有　不取於無有　得證寂滅道

一切法無一　如是法無異　云何是有相

因法則無體　非相形而有　自是法不然

汝法則不成　如此不用因　汝當說體相

一則是有過　若爾則無體　五情不取塵

色法有名字　所見亦無體　以有不須作

彼法無有生　有為法無體　如此亦有方

等如夢無異　相亦無有體　此是百字論

提婆之所說

百字論

解拳論

陳那菩薩造
陳三藏法師眞諦譯

三界者唯以言名為體由強分別非實有法故不得眞由揀擇門諸法自性為生不顛倒智故立此論

於藤起蛇知　見藤則無境

昏昧時中在非遠處於藤色形見似蛇相為境所誑未見差別謂彼是蛇生決定解若見藤異相不如分別故虛妄生故昔解但是亂知則無有境

若見藤分已　藤知如蛇知

若分分思量析此藤境藤體不可得若無體此藤知如蛇知但是亂知於藤諸分中亦如是思量分析體相不可得故此知緣藤及藤分悉是亂知

一切假名類　揀擇自性時　假名從他起乃至俗智境

依分分析觀察藤等不見自體故如蛇知此藤等知但是亂知實無有境一切假名有法瓶衣人等若觀瓶等諸分乃至俗智境在及最後分此中瓶等假名從他而起最後無分析難顯離皆無一切假名類最後分無分析唯一鄰虛若離一大餘大及一大並不可顯現無有體故如兔角等其異云何鄰虛者不可立為一物若有物必有方異猶如瓶等瓶等諸物是世間有有六方異是故有分不成一物若鄰虛是有應有六方則是有分不成一物若不成一物則為多物所成與瓶不異亦無實體

智人於俗境　勿起眞實意

由此三界唯有散亂若智人欲求解脫不應起眞實計問曰有亂識答若汝言我信瓶等外物自性不可得故但有分別亂識緣無境起何以故幻化人乾闥婆城等實非有亂識似幻等起而非無是義不然以不成就故云何不成就如所見不如是有故此亂識似無物由物無體云何識得有如所緣塵自性能緣自性亦如是所緣塵既無此亂識不能自起由他功力他既不成起義何在以是義故亂識有義云何得立於世間無如此法種子等生因若無所生芽等果是有則無是處是故說幻化等譬亦不可立

一切假名物　若細心思量　智人欲等惑能除如蛇怖

猶如是說已識三界但假名除瓶等麤識習微細心如世間所立瓶衣等物由假名有約世俗心不違此事後為遣此俗心方起揀擇心但見唯有亂識無有外塵此亂識因不成就故似無物故體則不成就內外既無所有得會法空一切分別不作欲等諸惑智人易除譬如於藤妄起蛇想而生怖畏若見差別定知是藤能除蛇怖由思量能起欲等諸塵自性速易能滅欲等惑妄亦復如是

智人不違世　隨說世間法　若欲滅惑障依眞應觀察

如世間瓶衣等物信有不違或說示他如此智人先隨此事後若求解脫應修眞理揀擇世法自性若如理揀擇現起惑滅未起不生是立論用

解拳論

掌中論

陳那菩薩造

唐三藏法師義淨奉　制譯

論曰謂於三界但有假名實無外境由妄執故令欲為彼未證眞者決擇諸法自性之門令無倒解故造斯論頌曰

於繩作蛇解　見繩知境無　若了彼分時
知如蛇解謬

論曰如於非遠不分明處唯見繩蛇相似之事未能了彼差別自性被惑亂故定執為蛇後時了彼差別法已知由妄執誑亂生故但是錯解無有實事復於繩處支分差別善觀察時繩之自體亦不可得如是知已所有繩解猶如蛇覺唯有妄識如於繩處有惑亂識亦於彼分毫釐等處知相假藉無實可得是故緣繩及分等心所有相狀但唯妄識頌曰

諸有假設事　詳觀自性時　從他皆假名
乃至世俗境

論曰如於繩等支分之處別別分析審觀察時知無實體唯是妄心如是應知一切諸法但是假名如瓶衣等物藉泥縷等成乃至言說識所行境未至破壞名為瓶等言從他者謂從世俗言說而有非於勝義頌曰

無分非見故　至極同非有　但由惑亂心
智者不應執

論曰若復執云諸有假事至極微位不可分析復無方分是實有者此即猶如空華及兎角等不可見故無力能生緣彼識故所執極彼定非實有所以須說不可見因由彼不能安立極微成實有故所以者何由有方分事差別故猶如現見有瓶衣等物東西南比等方分別故斯皆現有支分可得若言極微是現有者必有方分別異性故是則應許東西比等支分別故此實極微理不成就亦非一體多分成故見事別故一實極微定不可得如是應捨極微之論是故智者了知三界咸是妄情欲求妙理不應執實頌曰

妄有非實故　與所見不同　由境相虛妄
能緣亦非有

論曰若言我亦於彼瓶衣等事許彼自性是不可得皆是妄識之所分別然而緣彼相狀亂識是其實有觀揵達婆城及幻人等其識是有設有此識亦非實故與所見事不相應故此惑亂識於所緣境作有性解彼事自性已明非有境旣是無能緣妄識亦非實有云何令彼妄識有耶然於世間不曾見有無能生種子有所生芽等由斯汝說幻城等喻道理不成頌曰

斯皆是假設　善覺者能知　智人斷煩惱
易若除蛇怖

論曰如說三界但有假名瓶等麤覺旣除遣已知從名言而有其事善觀察者能了知已即於繩處蛇怖除遣復審思惟了彼差別於繩等處妄執亦無如是觀時一切能生雜染之法易速獨除煩惱羅網及諸業果自當斷

滅有別頌曰

智人觀俗事　當隨俗所行　欲求煩惱斷
要明眞勝義

猶如世人於諸俗事，瓶衣等處以爲實有名瓶衣等，智者亦爾，當順世間而興言說，知非實有。若樂觀察煩惱過失求解脫者，宜於如是眞勝義中周遍推尋如理作意，於諸境處及能緣妄識煩惱繫縛不復生長

掌中論

音釋

叡（以芮切深明通達也）鞘（私妙切刀室也）齅（許救切以鼻臭氣也）釐（呂支切）揵（渠焉切）

方便心論　逸五

龍樹菩薩造

後魏吉迦夜共曇曜譯

明造論品第一

若能解此論　則達諸論法　如是深遠義
今當廣宣說

問曰：不應造論。所以者何？凡造論者多起恚恨憍逸貢高，自擾亂心少柔和意，顯現他惡自歎己善，如斯衆過智者所呵。是故一切諸賢聖人，無量方便斷諍論者，常幾遠離如捨毒器。又造論者內實調柔外觀多過，是以若欲自利利人，應當捨此諍論之法。答曰：不然。今造此論，不爲勝負利養名聞，但欲顯示善惡諸相故造此論。世若無論迷惑者衆，則爲世間邪智巧辯所共誑惑，起不善業輪迴惡趣，失眞實利。若達論者則自分別善惡空相，衆魔外道邪見之人無能惱壞作障礙也。故我爲欲利益衆生造此正論，又欲令正法流布於世，如爲修治菴婆羅果而外廣植荊棘之林爲防果故，今我造論亦復如是，欲護正法不求名聞。故汝前說長諍論者，是事不然。爲護法故故應造論。問曰：汝先言解此論者達諸論法，當說其相。答曰：此論分別有八種義，若有能通達解其義趣，則能廣爲其餘諸論，如種稻麥以水溉灌則嘉苗滋茂不去稊稗善穀不生。若人雖聞此八，不解其義則於諸論皆生疑惑。設有明解斯八義者，決定能達一切論法。問曰：汝言解此論者決了論法，今諸外道有論法不耶？答曰：有。如衛世師有六諦，所謂陀羅驃求那總諦別諦作諦不障諦。如斯等比皆名論法，雖善通達猶不了別諸餘經論。如此八種深妙論法，我當略說爲開諸論門，爲斷戲論故。一曰譬喻，二隨所執，三曰語善，四曰言失，五曰知因，六應時語，七似因非因，八隨語難。喻有二種：一具足喻，二少分喻。隨所執者，名究竟義。語善者，謂語順於義。言失者，謂言乖於理。知因者，能知二因：一生因，二了因。語應時者，若先說界入後說五陰，名不應時；若善通達言語次第，是則名曰應時語也。似因者，如燄似水而實非水。若

有論者嚴飾言辭以爲水者是名似因隨言
難者如言新衣即便難曰衣非是味云何名
新如是等名隨言難也我已畧說此八種義
今當次第廣明其相問曰汝前言喻今立喻
者作何方便答曰若就喻者凡聖同解然後
可說如言是心動發猶如迅風一切凡夫知
風動故便得決了心爲輕躁若不知者不得
爲喻問曰何故不但說正義而說喻也答曰
凡說喻者爲明正義問曰汝先言凡聖同解
方得爲喻何者名同云何爲異答曰如前風
喻名之爲同聖得涅槃而凡不得是名爲異
問曰已說喻相執相云何答曰隨其所執廣
引因緣立義堅固名爲執相問曰執法有幾
答曰有四一一切同二一切異三初同後異
四初異後同問曰汝今應當說此四相答曰
凡欲立義當依四種知見何等爲四一者現
見二者比知三以喻知四隨經書一切同者
如說者言無我我所問者亦說無我我所名
一切同一切異者說者言異問則說一是名
俱異初同後異者如說者曰現法皆有神非

現見亦復是有問者或言現見之法可名爲
有神若非現何得有耶若言比知而有神者
要先現見後乃可比神非現法云何得比若
復以喻明神有者有相似法然後得喻神類
何等而爲喻乎若隨經書證有神者是事不
可經書意亦難解或時言有或時言無云何
取信是名初同後異初異後同者如說者言
無我無所而問者曰有我有人此二論者俱
信涅槃是名初異後同復次執法隨義有無
量相如十二因緣苦集滅道三十七品四沙
門果如是等法名佛正義如說晨朝禮敬殺
生祭祠然衆香木獻諸油燈如是四種名事
火外道六十三字四句之義是音聲外道明
藥有六一藥名二藥德三藥味四藥勢力五
和合六成熟是名醫法如六諦等衛世師有
冥初一義多我異解是僧伽有八微所謂四
大空意明無明八自在一能小二爲大三輕
舉四遠到五隨所欲六分身七尊勝八隱没
是名瑜伽外道有命無命罪福漏無漏戒具
足縛解五智聞智思智自覺智慧智義智六

障不見障苦受障愚癡障命盡障性障名障
四濁瞋慢貪諂是皆名爲尼乾陀法又有說
言一切諸法盡是有故當知是一又一切法
盡有求那亦名爲一又一切法從冥初生根
本一故當知是一又頭足等成身與身爲一
又依者是空當知是一如是等名計一外道
又言一切法異所以者何如頭足等與身爲
異又衆相差別如牛非馬等故知法異如是
等名計異外道若言一切法有故一者有法
二種一有覺二無覺云何爲一因不同故如
是等法皆已總破論者言若有人說苦集滅
道十二因緣有無等法爲一異者皆非正因
所以者何若言一者則墮苦邊若言異者則
墮樂邊是故有說若一若異必墮二邊非佛
法義復次如有說言涅槃之性無苦無樂何
以知之凡一切法以有覺故有苦樂涅槃
無覺云何言樂復有說者而言有樂所以者
何樂有三種一樂受樂二無惱害三無希求
涅槃之中無所求故是故得名涅槃爲樂又
有問言我先已知涅槃是常今與諸行爲異

不耶答曰汝若先知涅槃常者云何謂爲同諸行耶諸行之性流轉敗壞涅槃之體是常是樂誰有智者言同於行復有問言神我之性雖有形色而未分別常與無常答曰若一切法有對礙者皆悉無常如瓶有礙則可破壞我若如是必亦無常然我有形非經所載無有道理如取沙礫名爲珍寶汝亦如是言多虛妄問曰汝何故言我無形耶答曰我先已說瓶有形礙故可毀壞我若如是亦應磨滅云何復問何故而說我無形耶復次復有不定執相如或問言以物爲聲常無常乎答曰爲分成者皆悉無常聲亦分成豈獨常乎問曰何名聲物答曰若未分別云何爲問問曰我身與命於未來世獨受苦樂共身受耶答曰此身滅已我餘身受問曰何者是我於未來世受苦樂乎答曰汝前言我云何復問有我不耶此非道理問曰已說執義云何名爲語善相耶答曰不違於理不增不減善解章句應相說法所演譬喻而無違背無能輕訶以是因緣名爲語善問曰不違於理其事

云何答曰有人計識是我以諸行空無我故非一切行皆是於識此非道理行是識因因無我故識云何我問曰一切諸法皆悉無常聲非一切是故爲常答曰汝言一切聲有何義非一切耶此說非因又一切法有造作者皆悉無常如火傳等聲亦如是是故無常是則名爲不相違相問曰云何名爲言不增減答曰我當先說增減之相減有三種一因減二言減三喻減若言六識無常猶如瓶等不說因緣是名因減若言是身無我衆緣成故聲亦無我從緣而有是名喻減若言四大無常如瓶造作是名言減與上相違名爲具足又具足者若人言我應當問言汝所說我爲常無常若無常者則同諸行便是斷滅若令常者即是涅槃更何須求是則名爲具足之相問曰何名言增答曰增亦三種一因增二喻增三言增若言聲法無常和合成故如瓶造作則爲無常又言聲是空之求那空非對礙聲是色法云何相依是名因增若言五根無常如呼聲響造作法故聲亦如是何以知

之爲脣口等之所出故是名喻增如言微塵細小虛空徧大如此二法則名爲常聲不如是故曰無常是名喻增又說聲是無常衆緣成故若言常者是事不然所以者何有二種因一從形出二爲根了云何言常又同異法皆無常故是名言增問曰何語能令世人信受答曰若爲愚者分別深義所謂諸法皆悉空寂無我無人如幻如化無有眞實如斯深義智者乃解凡夫若聞迷沒墮落是則不名應時語也若言諸法有業有報及縛解等作者受者淺智若聞即便信受如鑽燧和合則火得生若所演說應前衆生則皆信樂如是名爲隨時而語問曰何名言證答曰雖多所說善能憶念若宣諸義深得其相所立堅固令人愛樂如言諸法皆空無主現見萬物衆緣成故是名言證問曰何名言失答曰與上相違名爲言失又二種語亦名爲失何等爲二一義無異而重分別二辭無異而重分別云何一義而重分別如言憍尸迦亦言天帝釋亦言富蘭陀那是名義一名異而重分別

名義同者如言因陀羅又言因陀羅是名義無異而重分別復次凡所言說但飾文辭無有義趣皆名爲失又雖有義理而無次第亦名言失如偈說

如人讚歎　天帝釋女　名曰金色　足手殊勝
而便說於　釋提桓因　壞阿脩羅　三種之城
如是名爲　無次第語

問曰何名知因答曰知因有四一現見二比知三喻知四隨經書此四知中現見爲上問曰何因緣故現見上耶答曰後三種知由現見故名之爲上如見火有煙後時見煙便知有火是故現見爲勝又如見𩚵便得喻水故知先現見故然後得喻後現見時始知眞實問曰已知三事由現故知今此現見何者最實答曰五根所知有時虛僞唯有智慧正觀諸法名爲最上又如見熱時𦦨旋火輪乾闥婆城此雖名現而非眞實又相不明了故見錯謬如夜見杌疑謂是人以指按目則覩二月若得空智名爲實見問曰已知現相比相云何答曰前已分別今當更說比知有三一曰前比二曰後比三曰同比前比者如見小兒有六指頭上有瘡後見長大聞提婆達即便憶念本六指者是今所見是名前比後比者如飲海水得其鹹味知後水者皆悉同鹹是名後比同比者如即此人行至於彼天上日月東出西沒雖不見其動而知必行是名同比問曰聞見云何答曰若見眞實耆舊長宿諸佛菩薩從諸賢聖聽受經法能生知見是名聞見譬如良醫善知方藥慈心教授是名善聞又諸賢聖證一切法有大智慧從其聞者是名善聞問曰喻相云何答曰若一切法皆空寂滅如幻如化想如野馬行如芭蕉貪欲之相如瘡如毒是名爲喻如是四事名之爲因能通達者名爲知因問曰何名似因答曰凡似因者是論法中之大過也應當覺知而速捨離如此似因我當宣說似因隨相有無量義略則唯八一隨其言攅爲生過二就同異而爲生過三疑似因四過時語五曰類同六曰說同七名言異八曰相違問曰如此八法當廣分別答曰言那婆者凡有四名一名新二名九三名非汝所有四名不著如有人言我所服者是那婆衣難曰今汝所著唯是一衣云何言九答曰我言那婆乃新衣耳非謂九也難曰何名爲新答曰以那婆毛作故名新問曰實無量毛云何而言那婆毛耶答曰我先已說新名那婆非是數也難曰今知此衣是汝所有云何乃言非我衣乎答曰我言新衣不言此物非汝所有難曰今現見汝身著此衣云何而言不著衣耶答曰我言新衣不言不著是名似因亦名隨言而爲生過又復隨言而生過者如說燒山難曰實焚草木云何燒山是名隨言生過乃至諸法皆亦如是復次隨言生過凡有二種一如前說二於同異而爲生過如言有爲諸法皆空寂滅猶如虛空難曰若爾二者皆是空無無性之法便同虛空如是名爲同異生過問曰何故名生答曰有故名生如泥有瓶性故得生瓶難曰若泥有瓶性泥即是瓶不應假於陶師輪繩和合而有若泥是有故生瓶者水亦是有應當生瓶若水是有不生瓶者泥云

何得獨生瓶耶是名同異尋言生過問曰生疑似因其相云何答曰如有樹杌似於人故若夜見之便作是念杌耶人耶是則名爲生疑似因問曰云何名爲過時似因答曰如言聲常圍陀經典從聲出故亦名爲常難曰汝今未立聲常因緣云何便言圍陀常乎答曰如虛空無形色故常聲亦無形是故爲常言雖後說義亦成就難曰此語過時如舍燒已盡方以水救汝亦如是是名過時問曰類同云何答曰我與身異故我是常如瓶異虛空故瓶無常是名類同難曰若我異身而名常者瓶亦異身瓶應名爲常若瓶異身猶無常者我雖異身云何常乎是名類同問曰說同云何答曰如言虛空是常無有觸故意識亦爾是名說同問曰何名言異答曰如言五塵無常爲根覺故四大亦爾是故無常難曰龜毛鹽香是無所有而爲意識所得豈無常耶是名言異問曰相違云何答曰相違二種一喻相違二理相違如言我常無形礙故如牛是名喻違理違者如婆羅門統理王業作署獵等教刹利種坐禪念定是名理違如此二法愚者不解謂爲眞實是名相違問曰何者名爲不相違耶答曰異上二法名不相違是名似因

明負處品第二

論者言已說如上八種論法復有衆多負法今當宣說問曰何名語法答曰如言四大是假名所以者何爲色等法之所成故復有人言四大實有何以知之堅是地性乃至動是風性故知爲實更相違反便生諍訟如有言地是成身因緣餘大亦爾難曰地等亦能成一切物云何而言唯成身乎是名非語若不如是是名是語問曰何爲名負答曰如言聲常無形色故如空難曰聲雖無形而爲根覺有對有礙如瓶造作而虛空性非是作法何得爲喻此名負義立曰瓶是有形可爲無常聲無形法何得爲喻難曰聲雖異瓶而爲相覺爲耳所聞是故無常問曰何等之義不墮負處答曰諸行與識作故無常涅槃非作故常如此之言句味眞正名非負處問曰何者之言而可難也答曰若語顚倒立因不正引喻不同此則可難如言想能斷結問者曰云何以想便斷結耶以不先言智從想發眞言想故此語顚倒則爲可難問曰何因緣故重說此語答曰欲令人知立無執義必墮負處故說復次應問不問應答不答三說法要不令他解自三說法而不別知皆名負處又共他論彼義短闕而不覺知餘人語曰此義錯謬汝不知乎即墮負處又他正義而爲生過亦墮負處又有說者衆人悉解而獨不悟亦墮負處問亦如是如此負處是議論之大棘刺爲深過患應當覺知速宜遠離問曰問有幾種答曰有三種一說同二義同三因同若諸論者不以此三爲問答者名爲違錯此三答中若少其一則不具足若言我不廣通如此三問隨我所解便當相問是亦無過說同者如言無我還依此語後方爲問是名語同義同者但取其意是名義同因同者知他意趣之所因起是名因同若能如是名非負處若言經疾聽者不悟亦墮負處問曰唯有此

等更有餘耶答曰有所謂語少語多無義語非時語義重捨本宗等悉名負處若以此等爲前人說亦墮負處問曰云何名爲違本宗耶答曰如言識是常法所以者何識體二種一識體生二識體用瓶亦二種一瓶體生二瓶體用然識生時即有用故故名爲常瓶體生已後方有用故是無常難曰若以生便有用名爲常者燈生時即用應當是常答曰燈爲眼見聲爲耳聞云何爲喻是捨本宗名墮負處復次有說神常何以知之非根覺故如虛空不爲根覺故常難曰微塵不爲根得而是無常答曰神非作故常微塵造作故無常難曰汝前言非覺今言不作是違本宗答曰汝言我違汝乖我言豈不違乎難曰如此之相可有斯理我言違者汝之所說自乖前義故言違耳又汝前言不大分別故我生疑非我違汝如是以疑爲違亦墮負處

辯正論品第三

論者言若人說有衆生乃至亦有壽者命者何以知之爲根覺故如無餘涅槃不爲根覺故無衆生不爾故知是有神是常法何以故如阿羅漢果唯當時有而前後無故知爲無如第二頭第三手等本無今有故知前無有已還滅故知後無神不如是是以爲常難曰如樹根地下水不見言無阿羅漢者亦復如是是非是無法汝自不證立曰不然水以地障是故不見今阿羅漢有何障礙而不見乎是以知無難曰汝以第二頭第三手不可見故明無羅漢是事不然雖無二頭非無第一言無羅漢乃是悉無何得爲喻又汝言以無覺知無涅槃者是亦不然如大海水不知幾滴可言無耶若不知滴數而猶有海涅槃亦無雖不可覺實自有之而言無者應說因緣若不能說汝義自壞是則名爲如法論也復次若以無覺明無涅槃他則生疑如夜見樹心便生疑杌耶人耶當知此樹非定人因非定杌因若令無覺定與涅槃爲無因者不應生疑又諸業報不可毀滅故有涅槃所以者何譬如大火焚燒山林故火是滅因今此業報何是滅因而得滅耶若得涅槃則便散壞立曰實有滅因障故不見難曰亦有涅槃但以癡障故不見耳復次汝今若不分別諸業有滅因者汝義自壞若滅因無故而不說者亦無障礙何須說耶以是等緣知業不滅是則名爲如法論也立者曰汝若以海水有故成有涅槃豈復能令二頭有耶若設二頭不可爲有涅槃云何獨得有耶汝海水喻尚不能立涅槃爲有何能成於二頭有乎難曰汝意若謂涅槃無者爲有是無爲當無無若無無者云何覺知無涅槃耶若有此無云何而言都無所有若言雖有是無涅槃之法猶自無者尚有是無何故不得有涅槃耶當說因緣若不能說當知涅槃決定實有是亦名爲如法論也問曰神爲是常爲無常乎立曰神非造作故常瓶等作法故是無常難曰若以無作明神常者是事不然何以知之生人疑故若非造作神即常者不應生疑爲常無常以生疑故當知有過立曰此過非但唯獨我有一切論者皆有斯過如言聲常無形色故有過去身以宿命智知故如是立義如前生疑

故一切處皆有是過難曰喻者決疑汝所引喻令我生疑是不成喻喻不成者義則自壞即墮負處而汝乃言一切有過非獨我有斯則自咎非餘過也所以者何如人被誣而不自明而言一切皆悉是盜當知此人即自是盜汝亦如是故墮負處今汝若欲自宣明者理極於先必欲復說則墮多過汝第一立第二已破第三之義我又爲難欲以第五而止過者不出於初及汝後義是則爲重若有重過即墮負處問曰設第六人更可問乎答曰第五之人已成於過何有第六得爲問耶若必說之則同前過問既有過答應默然復次第六人過而第五人者不得詰之所以者何由第五故是第六人便得爲問既自有過何由過彼如是次第正法論也

相應品第四

問曰汝已分別如法正論云何名爲相應義耶答曰問答相應有二十種若人能以此二十義助發正理是人則名解眞實論若不如是不名通達議論之法此二十種要則有二一異二同以同顯義名同以異顯義名異凡爲義者必依此二故此二者通二十法云何故同如言煩惱盡處是無所有虛空之性亦無所有是名爲同云何名異如說涅槃非作故常則知諸行作故無常是名爲異問曰此同異義云何爲難答曰欲難同者作如是言色以眼見聲爲耳聞云何言同若色異聲色自無常聲應是常若難異者以色根覺故無常我非根覺故常瓶我俱有有若同者瓶既無常我亦應爾若說瓶有異我有者可言我常而瓶無常有既同我應無常如斯難者有二十種一曰增多二損減三說同異四問多答少五問少答多六曰因同七曰果同八曰徧同九不徧同十曰時同十一不到十二名到十三相違十四不相違十五疑十六不疑十七喻破十八聞同十九聞異二十不生是名二十問答之法問曰此二十法應分別說答曰增多者如言我常非根覺故虛空非覺是故爲常一切不爲根所覺者盡皆是常而我非覺得非常乎難曰虛空無知故常我有知故云何言常若空有知則非道理若我無知可同虛空如其知者必爲無常是名增多損減者若空無知而我有知云何以空喻於我乎是名損減同異者如立我常引空爲喻空我一者一法何得以空喻我若其異者不得相喻是名同異復次汝立我常言非根覺如虛空非根覺故常然非根覺不必盡常何得爲證是名問多答少復次汝立我常言非根覺非根覺法凡有二種微塵非覺而是無常虛空非覺而是常法汝何得言非覺故常是名第五問少答多復次汝以非覺爲因故知我常者空與我異云何俱以非覺爲因是名因同復次五大成者皆悉無常虛空與我亦五大成云何言常是名果同復次汝以虛空非覺故常然虛空者徧一切處一切處物豈非覺也是名徧同復次微塵非徧而非根覺是無常法我非根覺云何爲常是不徧同復次汝立我常言非根覺爲是現在過去未來若言過去過去已滅若言未來未來未有若言現在則不爲因如二角並生則不得

相因是名時同復次汝立我常以非根覺到故爲因爲不到乎若不到則不成因如火不到則不能燒如刀不到則不能割不到於我云何爲因是名不到復次若到因者到便即是無有因義是名爲到復次汝以一切無常我非一切故常者我即是有故應無常如甀少燒以多不燒應名不燒是名相違復次汝以我非根覺同於虛空虛空不覺我亦應爾若我覺者虛空亦應覺於苦樂虛空與我無有異故是不相違復次我同有故不定爲常容可生疑爲常無常是名爲疑復次汝言有我非根所覺則可生疑有何障故非根覺耶當說因緣若無因緣我義自壞是名不疑復次汝以我非根覺故爲常者樹根地下水亦非根覺而是無常我云何是常是名喻破復次汝以經說我非覺故知是常者經中亦說無我我所尼乾法中明我非常我定常者諸經不應有異有同是名聞同復次若汝信一經以我爲常亦應信餘經我爲無常若二信者一我便應亦常無常是名聞異復次汝以有因知有我者婆羅樹子既是有故應生多羅若以無故而知無者多羅子中無樹形相不應得生若有亦不生無亦不生我亦如是若定有者不須以根不覺爲因我若定無以根不覺不可令有是名不生若復有人立聲是常亦以如上二十種法同異破之問曰此二十種更有因緣自解說耶答曰有應當問言由有我故汝破於我若無我者汝何所破以有能破故有所破難曰理實無我汝橫計爲有故我難汝汝言以有所破故有我者以有能破故知無我若言汝執我義以明無我是事不然非用汝義令汝自用我所執耳立曰汝云何知我執汝義應說因緣難曰我前已言非執汝義汝執他立何故復問云何知我執汝義耶汝言自違即墮負處又汝初以根不覺故知實有我後以衆法而爲證明立因不定違失義宗亦墮負處汝義已壞我若更說不出於初受言多過凡問答者答極至於五過此更言皆名爲過若有智慧思惟深理廣說譬喻能解於義然其所論不出此法論者言已說如上諸論法要此論要者諸論之本由此論故廣生問答增長智慧譬如種子若遇良地根莖滋茂若種惡田無有果實此法亦爾若有智慧能善思量則廣生諸論若愚癡人少於智慧雖習此論不能通達是則不名眞善知見是故諸有欲生實智分別善惡當勤修習此正法論

方便心論

音釋

漑 古代切 澆也
稊稗 稊杜奚切 穢草也 稗蒲拜切 草似穀者
驃 毗召切
礫 郎擊切 小石也
鑽燧 鑽借官切 燧徐醉切 鑽燧穿木出火也
杌 五骨切 木無枝也

大乘法界無差別論

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

大乘法界無差別論

堅慧菩薩造

唐三藏法師提雲般若等奉　制譯

稽首菩提心　能為勝方便　得離生老死
病苦依過失

菩提心略說有十二種義是此論體諸聰慧者應如次知所謂果故因故自性故異名故無差別故分位故無染故常恒故相應故不作義利故作義利故一性故此中最初顯示菩提心果令見勝利次則說彼所起之因然後安立此出生相及顯異名而無差別於一切位無有染著常與淨法而共相應不淨位中無諸功用於清淨位能作利益一性涅槃應知如是十二種義今此論中次第開闡何者名為菩提心果謂最寂靜涅槃界此唯諸佛所證非餘能得所以者何唯佛如來能永滅盡一切微細煩惱熱故於中無生永不復生意生諸蘊故無老此功德增上殊勝圓滿究竟無衰變故無死永捨離不思議變易死故無病一切煩惱所知障病及與習氣皆永斷故無苦依無始時來無明住地所有習氣皆永除故無過失一切身語意誤犯不行故此則由菩提心為最上方便不退失因一切功德至究竟而得彼果彼果者即涅槃界何者為涅槃界謂諸佛所有轉依相不思議法身以菩提心是不思議果因如白月初分故今頂禮復次頌曰

能益世善法　聖法及諸佛　所依寶處因
如地海種子

復次菩提心如地一切世間善苗生長所依故如海一切聖法珍寶積聚處所故如種子一切佛樹出生相續之因故如是已說菩提心果云何此因頌曰

信為其種子　般若為其母　三昧為胎藏
大悲乳養人

復次云何此因積集應知如轉輪王子其中於法深信為菩提心種子智慧通達為母三昧為胎藏由定樂住一切善法得安立故大悲為乳母以哀愍衆生於生死中無有厭倦一切種智得圓滿故云何自性頌曰

自性無染著　如大寶空水　白法所成就
猶如大山王

復次應知此菩提心因積集已有二種相謂離染清淨相白法所成相離染清淨相者謂即此心自性不染又出客塵煩惱障得清淨譬如大摩尼寶虛空水等為灰垢雲土所覆翳時雖其自性無所染著然由遠離灰等故令火等得清淨如是一切衆生自性無差別心雖貪等煩惱所不能染然由遠離貪等故其心得清淨白法所成相者謂如是自性清淨心為一切白法所依即以一切白淨法而成其性如說須彌山衆寶所依即以衆寶而合成故云何異名頌曰

至於成佛位　不名菩提心　名為阿羅訶
淨我樂常度　此心性明潔　與法界同體

如來依此心　說不思議法

復次此菩提心永離一切客塵過惡不離一切功德成就得四種最上波羅蜜名如來法身如說世尊如來法身即是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜如來法身即是客塵煩惱所染自性清淨心差別名字又如說舍利弗此清淨法性即是法界我依此自性清淨心說不思議法云何無差別頌曰

法身衆生中　本無差別相　無作無初盡
亦無有染濁　性空智所知　無相聖所行
一切法依止　斷常皆悉離

復次此菩提心在於一切衆生身中有十種無差別相所謂無作以無爲故無初以無起故無盡以無滅故無染濁以自性清淨故性空智所知以一切法無我一味相故無形相以無諸根故聖所行以是佛大聖境界故一切法所依以染淨諸法所依止故非常以是雜染非常法性故非斷以是清淨非斷法性故云何分位頌曰

不淨衆生界　染中淨菩薩　最極清淨者
是說爲如來

復次此菩提心無差別相故不淨位中名衆生界於染淨位名爲菩薩最清淨位說名如來如說舍利弗即此法身爲本際無邊煩惱藏所纏從無始來生死趣中生滅流轉說名衆生界復次舍利弗即此法身厭離生死漂流之苦捨於一切諸欲境界於十波羅蜜及八萬四千法門中爲求菩提而修諸行說名菩薩復次舍利弗即此法身解脫一切煩惱藏遠離一切苦永除一切煩惱隨煩惱垢清淨極清淨最極清淨住於法性至一切衆生所觀察地盡一切所知之地昇無二丈夫處得無障礙無所著一切法自在力說名如來應正等覺是故舍利弗衆生界不異法身法身不異衆生界衆生界即是法身法身即是衆生界此但名異非義有別云何無染頌曰

譬如明淨日　爲雲之所翳　煩惱雲若除
法身日明顯

此復云何於不淨位中現有無量諸煩惱而不爲染譬如日輪爲雲所覆而性常清淨此心亦爾彼雜煩惱但爲客故云何常恒頌曰

譬如劫盡火　不能燒虛空　如是老病死
不能燒法界　如一切世間　依虛空起盡
諸根亦如是　依無爲生滅

復次云何於此現有生老死而言是常譬如虛空雖劫災火起不能爲害法界亦爾是故經言世尊生死者但隨俗說有世尊死者諸根隱沒生者諸根新起非如來藏有生老死若沒若起世尊如來藏過有爲相寂靜常住不變不斷故云何相應頌曰

如光明熱色　與燈無異相　如是諸佛法
於法性亦然　煩惱性相離　空彼客煩惱
淨法常相應　不空無垢法

復次云何未成正覺而言於此佛法相應譬如光明熱色等與燈無有異相諸佛法於法身亦如是如說舍利弗諸佛法身有功德法譬如燈有光明熱色不離不脫摩尼寶珠光色形狀亦復如是舍利弗如來所說諸佛法身智功德法不離不脫者所謂過恒河沙如來法也復次如說有二種如來藏空智何等

爲二所謂空如來藏一切煩惱若離若脫智不空如來藏過恒河沙不思議諸佛法不離不脫智云何不作義利頌曰

煩惱藏纏覆　不能益衆生　如蓮華未開
如金在糞中　亦如月盛滿　阿脩羅所蝕

復次衆生法身既與如是功德相應何故無有如來德用應知此如蓮未開諸惡見葉共包裹故如金墮廁在於覺觀糞穢中故如滿月被蝕我慢羅睺所執取故如池水被濁貪欲塵土所混雜故如金山被翳瞋恚泥垢所封著故如虛空被覆愚癡重雲之所蔽故如日未出在無明習氣地中故如世界未成在六處水大藏中故如雲無雨相違緣現前故總爲頌曰

如蓮金等未開顯　佛體客塵翳亦然
是時功德不自益　反此則能爲大利

云何作義利頌曰

如池無垢濁　如蓮大開敷　亦如上好金
洗除衆糞穢　如虛空清淨　朗月星圍繞
離欲解脫時　功德亦如是　譬如日明現
威光徧世間　如地生衆穀　如海出衆寶
如是益衆生　令從諸有脫　了知諸有性
而起於大悲　若盡若不盡　斯皆無所著
佛心如大雲　住於實際空　三昧總持法
甘雨隨時降　一切諸善苗　因此而生長

此偈中義與前相反應知則是清淨法身遠離客塵衆患故成就自性功德故證斯法者則名如來應正等覺於常住寂靜清涼不思議涅槃界恒受安樂爲一切衆生之所歸仰云何一性頌曰

此即是法身　亦即是如來　如是亦即是
聖諦第一義　涅槃不異佛　猶如冷即水
功德不相離　故無異涅槃

若如來法身異涅槃者經中不應作如是說如彼頌言

衆生界清淨　應知即法身　法身即涅槃
涅槃即如來

復次如有經言世尊即此阿耨多羅三藐三菩提名涅槃界即此涅槃界名如來法身世尊無異如來無異法身言如來者即法身也

復次應知此亦不異苦滅諦是故經言非以苦壞名苦滅諦言苦滅者以從本已來無作無起無生無滅無盡離盡常恒不變無有斷絕自性清淨遠離一切煩惱藏具足過恒河沙不離不脫智不思議諸佛法是故說名如來法身世尊即此如來法身未離煩惱藏說名如來藏世尊如來藏智是如來空智世尊如來藏者一切聲聞獨覺本所不見本所不證唯佛世尊永壞一切煩惱藏具修一切苦滅道之所證得是故當知佛與涅槃無言差別譬如冷觸不異於水復次應知唯有一乘道若不爾者異此應有餘涅槃故同一法界豈有下劣涅槃勝妙涅槃耶亦不可言由下中上勝劣諸因而得一果以現見因差別果亦差別故是故經言世尊實無勝劣差別法證得涅槃世尊平等諸法證於涅槃世尊平等智平等解脫平等解脫知見證得涅槃是故世尊涅槃界者名爲一味所謂平等味解脫味也

大乘法界無差別論

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

元魏三藏法師菩提流支譯

問曰外道所立四宗法非佛法者何者是答曰謂一異俱不俱　問曰云何言一異俱不俱答曰有諸外道言一切法一有諸外道言一切法異有諸外道言一切法俱有諸外道言一切法不俱是諸外道於虛妄法中各各執著以為實有物故　問曰何等外道說一切法一答曰言一切法一者外道僧佉論師說言一切法異者外道毗世師論師說言一切法俱者外道尼揵子論師說言一切法不俱者外道若提子論師說

問曰云何僧佉人說一切法一答曰僧佉外道言我覺二法是一何以故二相差別不可得故　問曰云何二相差別不可得答曰如牛馬異法二相差別可見可取言此是牛此是馬而我離覺我不可得離我覺不可得如我經中說我覺體相如火與熱二法差別不可得　問曰云何差別不可得答曰彼法不可說異故譬如白氎不可說言此是白此是氎二法差別如白氎一切法因果亦如是

問曰云何毗世師外道說一切法異答曰所言異者我與覺異何以故以說異法　問曰云何名說異法答曰如說此是白此是氎此是天德此是天德氎我與覺異亦如是此是我此是智故　問曰有何差別彼法不可說一答曰譬如白氎此是白此是氎如是一切因果各異不可說一故

問曰云何尼乾子說一切法俱答曰言一切法俱者如我與覺不可說一不可說異復有異義可說一可說異故　問曰云何不一不異亦一亦異答曰如我與命用相有異方便異故言如貪瞋癡等得言有異譬如燈明得說言一得說言異以有此有彼無此無彼得言一燈異處明異處故得言異如燈明因果白氎一切法亦如是亦得說一亦得說異故言俱也

問曰云何若提子外道說一切法不俱答曰不俱者謂一切法不可說一不可說異以二邊見過故以說一異俱論師等皆有過失故智者不立如是三法　問曰云何過失答曰若離白別無氎者白滅氎亦應滅若異白更有氎者應有氎非白有白非氎是故一異俱等法我俱不立雖然一異俱等一切法不可得言無答此諸外道虛妄分別是邪見相作是智相皆是不善此義云何又一等法虛妄分別以不得言即彼法彼法一不得言瓶瓶一以瓶即是瓶故亦不得言異法異法一以不得言瓶共氎一以瓶相異氎相異以異法離異法異法不得一不得異以異法不成異法以異法不得言異法若二法說一說異彼二法應說一應說異若不說一不說異者此是虛妄分別若彼二法是一者不得言彼法是異若無二者云何言一以彼法相待成故依世諦虛妄分別第一義諦中無彼外道虛妄分別戲論過故此是總答四種外道邪見之相

自此已下別答四義如是一一觀察迦毗羅優樓佉等外道虛妄分別義不成就此義云何言一切法一者此義不然以滅應滅不滅

不應滅俱滅俱不滅此義云何汝向說我與
覺相差别不可得如白氎我破此義何以故
以此義不與諸經論相應故汝說諸法差别
不可得者此義不然如手爪彼法二相差别
不可得故此明何義如爪指掌多之爲手若
異此法手不可得如是白氎一不可得何以
故無異法故我覺一不可得如是白氎一不
可得如手與指掌若此滅者彼亦應滅此義
云何若白滅者氎應滅故如截手即截指掌
汝意若謂白滅氎不滅者此義不然若氎不
滅白亦不應滅如截於手指掌應在如截指
掌手亦應在故汝意若謂青黄赤等啀滅白
色不滅氎者云何言一若不爾者青黄赤等
色不應滅不爾氎不滅者青黄白等色亦不
應滅　問曰我青黄赤等覆白色而不滅白
此義云何答曰氎亦如是覆氎而不滅氎又
此義不然洗氎已還見白色故氎亦如是覆
氎不滅氎是故白即是氎氎即是白若氎滅
者青黄赤白等色云何見若汝意謂白滅覆
非滅氎應滅覆氎不應滅白若爾有法滅覆

有法不滅不覆云何言一是故一義不成已
答外道僧佉論師一切法一竟
問曰迦那陀外道論師言一切法異者我與
覺異以說異法故此是我此是覺如白氎此
是白此是氎故答曰此義不然以無譬喻故
如人說言此是手此是指掌彼人雖說此語
不能說異法是故不得言我覺異如白氎以
見世間有二種差别故一者相二者處相差
别者色香味觸不異相有異相故處差别者
如穀荳等有白氎不異相有差别如彼色香
味觸若不爾者有四種過此義云何白滅氎
亦滅如彼色香味觸譬如火和合燒瓶成赤
色已又爲青色香味亦爾若不爾者色香味
觸亦不應滅如彼白氎異不可得若白滅者
氎亦應滅氎不滅者白亦不應滅　問曰此
義不然依彼法有此法譬如畫壁依壁有畫
壁滅畫亦滅畫滅壁不滅譬白滅氎不滅義
亦如是答曰汝此譬喻事不相似壁是先有
畫是後作而彼白氎起無前後不可得言此
白先有氎是後作已答外道衛世師論師一

切法異義竟
問曰尼揵子外道論師言一切法俱迦毗羅
等論師皆有過失以說一異故是故我說俱
而不俱譬如燈明有此有彼有彼有此無此
無彼無彼無此如有燈有明有明有燈無燈
無明無明無燈異者能照所照以燈異處明
異處是故說異如我覺白氎等亦得說一亦
得說異譬如白於氎中别處不可得言此是
白此是氎如世間此是牛此是馬等白氎不
爾是故我不說異亦不說一若一者白滅氎
應滅又若一者亦不應說赤氎黒氎等是故
我言得説一得說異此義云何答曰此義不
然如向說僧佉毗世師等過失與此無異以
何等義僧佉一如向說以何等義毗世師異
如向說云何向說如向說言燈明一者燈即
是明明即是燈此唯有别數而無别義若爾
燈亦應明明亦應燈若此二法一者云何異
處如手與指掌無差别脚手有差别手指掌
無差别若一者云何言異是故不得言一言
異此一異義不成已答外道尼揵子論師一

切法俱竟
問曰若提子論師言僧佉等論師說一切法
一異俱皆有過失我若提子不說一切法一
異俱如我論中不許此義唯許不俱是故我
無僧佉等過失雖然不得說言無不俱此義
云何答曰此義不然以無譬喻故以無譬喻
者我說世諦有如是法第一義諦中無如是
相是故此成我所說義此明何義以無彼法
即無此法無彼法體亦無此法體以此法不
成彼法彼法不成此法以此法畢竟非彼法
彼法亦畢竟非此法以白非氎以氎非白以
滅不應滅以一者即白是氎氎即是白不爾
者滅是滅不滅者不滅若爾云何虛妄分別
彼法是一異俱不俱若爾氎亦應非氎非不
氎白亦應非白非不白以氎即是氎白即是
白是故氎非氎白非白是故非白不得白如
是一異俱不俱皆是虛妄分別唯有言說無
有實義如是我覺因果等義亦如是故已答
外道若提子論師一切法不俱竟
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論
元魏三藏法師菩提流支譯
問曰何者外道所說涅槃答曰外道所說涅
槃有二十種是外道等虛妄分別如是等因
能生六道如來為遮是等邪見故說涅槃因
果正義何等二十一者小乘外道論師二者
方論師三者風仙論師四者韋陀論師五者
伊賒那論師六者倮形外道論師七者毗世
師論師八者苦行論師九者女人眷屬論師
十者行苦行論師十一者淨眼論師十二者
摩陀羅論師十三者尼揵子論師十四者僧
佉論師十五者摩醯首羅論師十六者無因
論師十七者時論師十八者服水論師十九
者口力論師二十者本生安荼論師　問曰
何者外道說諸受陰盡如燈火滅種壞風止
名涅槃答曰第一小乘外道論師說　問曰
何等外道說方名涅槃答曰第二外道方論
師說最初生諸方從諸方生世間人從人生
天地天地滅沒還入彼處名為涅槃是故方
論師說方是常名涅槃因　問曰何等外道
說風為涅槃因答曰第三外道風仙論師說
風能生長命物能殺命物風造萬物能壞萬
物名風為涅槃是故風仙論師說風為常是
涅槃因　問曰何等外道說梵天是涅槃因
答曰第四外道韋陀論師說從那羅延天齊
中生大蓮華從蓮華生梵天祖公彼梵天作
一切命無命物從梵天口中生婆羅門兩臂
中生刹利兩髀中生毗舍從兩脚跟生首陀
一切大地是修福德戒場生一切華草以為
供養化作山野禽獸人中猪羊驢馬等於界
場中殺害供養梵天得生彼處名涅槃是故
韋陀論師說梵天名常是涅槃因　問曰何
等外道說不見分別見常無常是涅槃答曰
第五外道伊賒那論師眷屬作如是說伊賒
那論師尊者形相不可見遍一切處以無形
相而能生諸有命無命一切萬物名為涅槃
是故伊賒那論師眷屬作如是說伊賒那是
常名涅槃因　問曰何等外道分別見種種
異相名涅槃答曰第六倮形外道論師說
問曰何等外道說見一切法自相同相名涅

槃答曰第七外道毗世師論師作如是說謂地水火風虛空微塵物功德業勝等十種法常故和合而生一切世間知無知物從二微塵次第生一切法無彼者無和合者無和合者即是離散離散者即是涅槃是故毗世師論師說微塵是常能生一切物是涅槃因　問曰何等外道說身盡福德盡名為涅槃答曰第八苦行論師說　問曰何等外道說自性人命轉變名涅槃答曰第九外道女人眷屬論師說摩醯首羅作八女人一名阿提傚二名提傚三名蘇羅婆四名毗那多五名迦毗羅六名摩[少/兔]七名伊羅八名歌頭阿提傚生諸天提傚生阿脩羅蘇羅婆生諸龍毗那多生諸鳥迦毗羅生四足摩[少/兔]生人伊羅生一切穀子歌頭生一切蛇蝎蚊䖟蠅蚤蚰蜒百足等如是知者名為涅槃是故女人眷屬論師說女人是常名涅槃因　問曰何等外道說罪福盡德亦盡故名涅槃答曰第十外道行苦行論師說　問曰何等外道說煩惱盡故依智名涅槃答曰第十一外道淨眼論師作如是說　問曰何等外道說見自在天造作衆生名涅槃答曰第十二外道摩陀羅論師言那羅延論師論我造一切物我於一切衆生中最勝我生一切世間有命無命物我是一切山中大須彌山王我是一切水中大海我是一切藥中穀我是一切仙人中迦毗羅牟尼若人至心以水草華果供養我我不失彼人彼人不失我摩陀羅論師說那羅延論師言一切物從我作生還沒彼處名為涅槃是故名常是涅槃因　問曰何等外道說衆生迭共因生名涅槃答曰第十三外道尼犍子論師作如是說初生一男共一女彼二和合能生一切有命無命等物後時離散還沒彼處名為涅槃是故尼犍子論師說男女和合生一切物名涅槃因　問曰何等外道說諦道名涅槃因答曰第十四外道僧佉論師說二十五諦自性因生諸衆生是涅槃因自性是常故從自性生大從大生意從意生智從智生五分從五分生五知根從五知根生五業根從五業根生五大是故論中說隨何等何等性修行二十五諦如實知從自性生還入自性能離一切生死得涅槃如是從自性生一切衆生是故外道僧佉說自性是常能生諸法是涅槃因　問曰何等外道說有作所作而共和合名涅槃答曰第十五外道摩醯首羅論師作如是說果是那羅延所作梵天是因摩醯首羅一體三分所謂梵天那羅延摩醯首羅地是依處地主是摩醯首羅天於三界中所有一切命非命物皆是摩醯首羅天生摩醯首羅身者虛空是頭地是身水是尿山是糞一切衆生是腹中蟲風是命火是煖罪福是業是八種是摩醯首羅身自在天是生滅因一切從自在天生從自在天滅名為涅槃是故摩醯首羅論師說自在天常生一切物是涅槃因　問曰何等外道說一切物自然而生名涅槃答曰第十六外道無因論師作如是說無因無緣生一切物無染因無淨因我論中說如棘刺鉎無人作孔雀等種種畫色皆無人作自然而有不從因生名為涅槃是故無因論師說自然

是常生一切物是涅槃因　問曰何等外道說物皆是時作名涅槃答曰第十七外道時論師作如是說時熟一切大時作一切物時散一切物是故我論中說如被百箭射時不到不死時到則小草觸即死一切物時生一切物時熟一切物時滅時不可過是故時論師說時是常生一切物名涅槃因　問曰何等外道說見有物名涅槃答曰第十八外道服水論師作如是說水是萬物根本水能生天地生有命無命一切物下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天皆水爲主水能生物水能壞物名爲涅槃是故外道服水論師說水是常名涅槃因　問曰何等外道說見無物名涅槃因答曰第十九外道口力論師說虛空是萬物因最初生虛空從虛空生風從風生火從火生煖煖生水水即凍凌堅作地從地生種種藥草從種種藥草生五穀從五穀生命是故我論中說命者是食後時還沒虛空名涅槃是故外道口力論師說虛空是常名涅槃因　問曰何等外道說見有無物是涅槃因答曰第二十外道本生安荼論師說本無日月星辰虛空及地唯有大水時大安荼生如雞子周匝金色時熟破爲二段一段在上作天一段在下作地彼二中間生梵天名一切衆生祖公作一切有命無命物如是有命無命等物散沒彼處名涅槃是外道安荼論師說大安荼出生梵天是常名涅槃因

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

音釋

蝕（乘力切侵虧也）裹（古火切包也）廁（初吏切圂也）腳（居勺切）傲（切直利）覔（奴刀鉤）煗（乃管切大氣也）

四諦論卷第一　逸七

婆藪跋摩造

陳三藏眞諦譯

思擇品第一

般若徧諸法　大悲攝衆生　無相說正道
頂禮人天尊　大聖旃延論　言略義深廣
大德佛陀密　廣說言及義　有次第莊嚴
廣略義相稱　名理互相攝　我見兩論已
今則捨廣略　故造中量論　利益說受者
令正法久住　若人達四諦　四信處難動
不更視他面　永離四惡道　八等人天識
後必至苦際　故造四諦論　不由求慢等
緣起義多種　句味前後次　他難及救義
總別相應理　證義及譬喻　依此說四諦
願衆生知此　得天道涅槃

聖諦有四此言是經何因何緣佛世尊說如此經云何聖諦有四不增不減云何聖義及與諦義若以聖故名爲諦者前二不應名諦若言聖家諦故名爲諦義則不定復有經說諦唯是一無有第二云何四義而不破壞復

有經說一切行法是名爲苦故唯二諦四諦義不成復次增一中說安立諸法從一至二乃至衆多云何諦義獨不增一復次四相既其不同云何一時而得並觀復次四相婆羅門諦及與聖諦有何差別持散偈曰

云何四聖諦　非諦不定境　唯二增並觀
淨聖諦何別

云何諸佛於四諦中同有一意云何唯以四諦爲諸佛上品正說云何同觀四諦爲境智慧平等而果有差別云何阿羅漢於四諦中智圓無餘不同諸佛得一切智若不同者於四諦中應有無明若一切法四諦中攝勝者彼藥譬經應須救解若不救解應有五諦若無五諦餘法非諦若苦等四名聖諦者又說一苦具足聖諦如是等經則不須說若四諦智說名爲苦是義不然若知一諦亦知餘諦者後說三諦則爲無用云何在先說於苦諦若未說因先說果者何得不違十二緣生云何說滅諦後說道諦持散偈曰

一意上果異　一切智藥譬　四違一無用
先苦因緣滅

聖諦有四云何佛世尊說此經答有諸弟子應得聖道先在外道禀受邪法或事常行外道或不住一處道護命道相違道老聲聞道思瞿曇道鳥翅衣道事水道辮髮道事火道裸形道等如是諸道各讃己法唯有我法眞實無餘諦不相違無死爲果他法不爾聞此言已無決定智如是等法何者眞實何者不實是諸弟子於諦非諦起無明惑爲顯實諦是故大仙說如是經譬如有人爲僞瓔珞之所欺張令其得見眞實瓔珞復次有諸別法說如此義若捨俗飾持沙門相住阿蘭若處行頭陀法值遇白法減捨財物守護慚羞登上戒車控制根馬磨練闘仗被服定鎧因此等行自謂我等是眞沙門是諸人等起沙門增上慢令其得見眞實沙門故佛世尊說如是經爲顯此義爲通達四諦於聖法中成實沙門不由餘行如沙門經說若有如此具如經說實法門者由四諦觀故得成立不由世間修行究竟共得有流而名沙門如裸形偈說復次已免九難前佛已生其猒離因法以善根香熏習其心已長聖道資種意行俱淨應通達聖諦是勤行心爲令服聖諦智藥故佛世尊而說是經如可治病醫則施藥復次聞惡道苦最極難忍生猒怖心爲如此人顯不墮惡道因緣故說此經何以故入地獄中受生衆生六方火燄之所圍遶舉體洞然如融金色其出入息皆是火燄受燒熱苦復有諸人飢食鐵丸渴飮銅汁或剉或斫或破或抽受種種苦有狖色狗及鐵觜鳥等之所噉食或受餓鬼生飢渴若恒隨逼身咽如針孔恒欲食飮終無飽足渴行求水宿業所逼若近河邊便見河燥或見膿血屎尿臭穢徧滿值華果樹變成空林如偈說言

月炙如夏日　風觸如火燄　雨滴如洋錫
覆地如熱灰

是故餓鬼受苦最劇或生畜生道恒被籠繫斫破鞭打互相呑食更相疑畏心恒不安受如此苦或生脩羅怨結慳悋慢觸犯受是等苦佛諸弟子聞諸惡道有如是苦畏自墮彼

欲顯四諦知是見不是墮因緣故說此經如人應墮海底施以船筏令其得濟如經中說若有衆生於如是苦能如實見則得解脫四種惡道及生老病一切諸苦復次爲令衆生遠離五種邪欺誑語一能生衆惡二惡人受行三賢人遠離四能發起煩惱五欺誑爲體爲令他說利益衆生五分正語一自德相應二善人受行三生長善根四令離生死棘刺稠林五令至實樂離五邪言行五正語故說此經譬如令捨僞寶取眞實寶如經中說莫說實邪惡言若僧聚集應行兩事一聖默然二聖正法言復次有諸凡夫各自執著諸別異諦我執是實他執爲非由此執故互相鬭諍如生盲見象欲顯最勝無死鬭諍無更起無顛倒是聖諦智慧故說此經爲現此意執著斷常說我諸人互相鬭諍見四諦人則不如是了達眞空故如佉多柯經說復次依正師長住空閑處受頭陀行減損生具守護六根節量飲食初後夜覺樂一心聽如理思量正說及誦端坐寂定數息觀門由此因緣成熟相續心地靜細或聚動弱爲如是人令得通達故說此經如潤滑人施其利藥若眞實義唯以智根名爲通達應知此根緣四聖諦是通達經此中應說復次爲破四惑顯兩方便故說此經如偈所說

生起滅離闇　種種諸邪執　六十二種見
因果中無明　爲破此等惑　欲顯不動理
及繫解脫緣　故佛說此經

復次梵等諸天仙等諸人婆利等脩羅道龍等諸夜叉等神闍摩等護不見四聖諦故不出三界獄如蠶處繭迴轉六道猶如車輪漫走闇中墮深坑嶮受大燒熱若見四聖諦則破無明闇得智光明解脫四惡道則不仰觀諸道由是四聖諦眞實無二無倒無諍能成如來出世勝用欲顯此義故說此經論主欲顯四諦義無與等者故說首盧柯

知外諦不離　律理行勝負　不能度生老
死憂悲大海　則此聖智人　貪瞋引鬭諍
智者求解脫　外諦不應知　若人見聖諦
免惡道勝法　離過無染濁　常行四等心
衆苦所徧滿　解脫三界獄　聰慧求涅槃
應須見聖諦

持散偈曰

弟子及沙門　免難畏惡道　過失與邪執
師尊破顯梵

云何聖諦唯有四種不減不增答此問非問一切處如是無窮故復次身見斷見常見無事見爲對治此四是故聖諦有四復次爲對治四倒故說四諦猶如四念處復次爲離四種邪執事故由一切衆生有四種邪執何者爲四謂果因解脫方便邪執一果邪執者我見念愛業所生陰界入等不淨臭穢猶如死狗三苦火隨燒無常金剛之所破壞我我所者使作者受者使受者之所遠離此中淨樂常我執是果邪執爲離此執故說苦聖諦二因邪執者謂世主梵王自在人雙時自性定自然非因宿業亡藥曰宿藥地水火風隣虛空等此非因不平等因執爲生因是名因邪執爲離此執故說集諦三解脫邪執者歸五入毗紐體極入空至世俗住無苦上獨存離

我德三定果暫捨永捨如是等執解脫者非定非永名解脫執爲破此執故說滅諦四方便邪執者謂遠離五塵飲食衣服卧具住處風水華菓根芽枝葉米麨油滓牛糞以此等物爲飲食故樹皮茅籐板編草青鹿皮用此等物以爲衣服或復捨此地上並杵板刺灰聚卧此等上或首下脚上或隨向日熱炙身恒著濕衣恒住水中大行投巖赴火永沒水依時節業盡無因由此等行謂得涅槃是名方便邪執爲離此執故說道諦以事四故故說四諦猶如聖道復次爲分别帝有法故聖諦有四何以故取陰是衆生依著處故說苦應知不可依著由貪愛故無有寂靜貪愛滅故則有寂滅苦滅者我慢寂滅心苦對治故四修道故無明寂滅道能對治無明故復次一切求解脫人滅苦得樂是其勝用滅苦云何由集滅故得樂由修道故聖諦有故復次經論師說若人觀見生死過失觀涅槃功德則入正定聚生死過失云何謂受生識起失此識起因即是貪愛涅槃功德云何謂識不起樂此識不起方便即是聖道故說四諦復次分别世出世因果故說四諦復次通達四種復次依住四種故說四諦復次别相四種故說四諦問聖義及諦義云何答聖義有八一自在若繫屬他則不自在名爲僕隷不名爲聖諸佛及弟子於心及法二處自在故名爲聖二免貪愛奴如許自在人出家三聖種生故名爲聖人如生婆羅門種四於聖地生地者謂眞實無生譬如生中國地五行離生死如婆羅門六不乘生死車如捨則無著七不更生故猶如陳種八恭敬應往以福德故猶如皇帝持散偈曰

自在離貪奴　聖種聖地生　行離不乘車
不生恭敬往

諦義有七一不倒是諦義譬如火相二實有是諦義如經中說三無變異是諦義四無二行是諦義譬如樹提伽虵耶達多行五不更起是諦義從此智不更起不同火輪智六不相違是諦義譬如業及聖戒七文義相稱是諦義何以故言著苦者必苦爲義由此七義名爲諦

汝問若以聖故名爲諦者前二不應名諦又若言聖家諦故名爲諦者義則不定者答諦是聖因能生聖故譬如梵住故名聖諦如經中說四足爲聖與義相應復次聖人所說故名聖諦如導師路如經中說若諸如來已正當說皆說四諦問若以聖說名聖諦者凡夫亦說應名凡諦答承佛神力說故成立佛正教故非凡諦如舍利弗行因緣復次聖人故先所了故譬如仙藥復次聖人依眞實是故名聖諦譬如世諦問凡人依不實義見應非聖非諦答無清淨眼則不能見譬如生盲擇眞似寶如瞖眼人謬見多月凡夫醉狂不得見此譬如草頭百象復次智習論說以體聖故故說聖諦譬如烏虵赤米復次經中說無上聖慧所照了故故說聖諦汝問復有經說諦唯是一無有第二云何四義而不破壞者答以無倒義故一品類異故四譬如四倒復次由諦義故一譬如聖道事用異故四譬如道分復次法相通故一譬如色相别故四譬

如四大復次無我平等故一無我者一切平
等譬如同異復次無變異故依心解脫說諦
唯一更無第二何以故苦等聖諦皆有變異
如經中說一切有為空虛是破壞法是一眞
實無壞心解脫如變異相相應皆實不虛四
義亦爾是故聖諦有四汝問復有經說一切
行法是名為苦故唯二諦四義不成者答分
別部說意一切有為法無常故苦不由第一
諦義故苦為離此故於世尊所修清淨梵行
是名苦諦復當廣說是故四義不壞復次三
苦種說種經一切有為分分攝有為苦者說
具足分如依苦苦說苦種苦根苦界苦受等
依壞行苦說亦如是依一切受說苦若無常
是苦故說一切有為或依行苦說生起是苦
有生是苦色生即是苦生或說是苦諦以種
種意說苦是故皆不相違復次無變異故依
涅槃說一切有為苦苦由故苦相相應故故
依四諦義不失汝問復次增一中說安立諸
法從一至二乃至眾多云何諦義獨不增一
者答義眞實故無顛倒故佛說一切皆名為
諦雖一二三名為增一諦無增一為分別諦
觀故說有四為安立智及相故如四念處如
前因緣成立四諦是義應知為知聖諦故四
知苦有因即得見法如經中說若人見十二
緣生名為見法通達出世十六相皆由見諦
故繫屬因緣是無常義譬如鼓聲以難陀經
為證若無常是苦若苦是無我若無我是空
若人知此則得見法通達十六相得滅惑離
苦以是義故聖諦有四復次最上品故不共
智境界故故無增一如問復次四相不同云
何一時而得並觀者答由想故經中說修習
無常想拔除一切貪愛是想境界即是苦諦
一切貪愛即是集諦拔除即是滅諦無常想
即是道諦以是義故雖四不同一時得見復
次由思擇故如經言因無常等想思擇五陰
貪愛未生不得生已生則滅此中五陰即是
苦諦貪愛即集諦不生及滅即是滅諦無常
等思擇即是道諦以是義故一時得見四諦
復次由觀失故如經云觀結處過失貪愛即
滅結處即苦諦貪愛即集諦滅即滅諦過失
觀即是道諦以是義故一時見諦復次一時
見諦譬如火大者是可燒等物一時燒熟熱
照觀諦亦爾害生靜出各各自相離滅證修
同在一時復次譬如日日者是可乾等物謂
水種闇華各各異相乾熟破開同在一時觀
諦亦爾復次譬如燈燈者是可燒等物謂炷
油闇物各各異相燒乾破照皆是一時觀諦
亦爾復次譬如船船者是可到等不同相物
謂彼此兩岸物流到離載斷皆在一時觀諦
亦爾分別部說若聚苦相觀達生滅心猒有
為修無願解脫門若觀有為唯有生滅不見
餘法修空解脫門若觀寂靜不見有為及生
滅相修無相解脫門此中苦相即是苦諦相
生是煩惱業即是集諦相滅即是滅諦是法
能令心離相見無相即是道諦若見無為法
寂離生滅四義一時成異此無為寂靜是名
苦諦由除此故無為法寂靜是名集諦無為
法即是滅諦能觀此寂靜及見無為即是道
諦以是義故四相雖別得一時觀後更思量
故不廣說持散偈曰

相思擇過失　火日燈船譬　苦相脫門故
一時觀四諦
汝問婆羅門諦及聖諦有何差別者答世尊
眞聖眞婆羅門此諦故無差別譬如釋與天
帝與復次婆羅門諦道諦所攝聖諦者道果
對治道境界所攝復次一向善是婆羅門諦
善惡無記是聖諦復次唯道是婆羅門諦道
果是名聖諦汝問云何諸佛於聖諦中同有
一慧者答通達無餘法相平等故譬如淨眼
觀色復次證見法故譬如火熱明此事世間
一慧所共證故復次熟磨法鏡故諸佛通達
法界知此一切三世皆如現在譬如衆多水
鏡月面影一持散偈曰

兩人一無異　道善果故異　無餘證見故
法鏡故同慧

汝問云何唯以四諦爲諸佛上品正說者答
能拔衆生度生死海譬如出世法復次諦中
最勝故譬如諦勝復次能攝一切諸法眞實
故猶如勝奢彼葉譬復次梵釋等諸天不曾
見故樂行健力毗搜紐天等智足未履故智

勤遠行諸外仙人所得故復次無分別智境
界故若能知此一切功德之所莊嚴如舍利
弗等及佛世尊復次義具足故由不共故此
說功德最勝是故四諦名上品正說汝問云
何同觀四諦爲境故智慧平等而果有差別
者答不由境同故智慧同譬如定及貪欲等
復次由智慧差別故果有差別譬由業差別
故果有差別復次修道異故故得果不同譬
如種子不同果有差別復次觀過失下中上
品故故得果不同汝問若阿羅漢於四諦中
智同無餘與一切智則應無異若不然者於
四諦中應有無明者答阿羅漢不知四諦外
諸佛境界非是無明所以者何但有說故若
阿羅漢不知四諦外言說非是無明如勝奢
波葉譬經說復次佛世尊已決判故於苦等
諦不知是名無明不知四諦外四皮陀皮陀
分等不名無明復次正對諦智對治煩惱說
名無明非是不知一切智者四種別說爲無
明何以故自苦一分識相續各各異依約無
始生死阿羅漢亦不能見是心如是已生由

如此增上緣緣等及思惟等善惡無記等如
是因所生緣所攝在如此地跡位時中次復
第二心次復中後心如此方法始自刹那羅
婆牟休多日夜半月一月時節年數生變及
滅自相續中阿羅漢亦不能見何況能見一
切一切種自苦若自苦尚其不見何況能見
他苦是故阿羅漢不能見一切智境界四諦
中總別非是無明復次離四諦無明對治智
境界外復有餘法在聲聞境界有阿羅漢亦
不能見如舍利弗言我不見有人天能見知
我入初定觀及稱量我今我退起唯簡世尊
此寂定名乃至目連亦不能解是舍利弗所
入所起乃至化度陀難陀耶婆羅門及其外
甥優婆低舍如定智慧辯說修習等他不能
及如舍利弗迦葉波亦爾是故離四諦無明
等對治是名非智非是無明汝問若一切法
四諦中攝勝奢波葉譬經應須救解若不救
解應有五諦若無五諦餘法非諦者答自然
滅等不出諦外識境界故非所觀故云何非
所觀若知此法不得流盡及苦盡故不離仰

砚外道面故非諸見不能動如帝釋幢若通
達此不得稱為微細通達如射破髮端不可
徧行故是故不須修學復次餘論師說一切
法由相故皆入諦攝雖然皮陀及皮陀分宿
傳世本量判憎佉瑜伽實廣論欲塵論鞞世
師論醫方論相論筭數論時智論獸論鵄域
論明論歌舞莊嚴論人舞論天舞論天仙王
傳等論外道論常行外道等乃至九十六種
復有草藥藤樹等皮根心華果菜等力勢德
味等復有世間不可思議希有四大變異業
果報等有論能分別此佛依此論說勝奢彼
業譬如是等義不為汝說不生功德故能起
諸惑故增長有為故是故不說譬如毒藥相
憎藥反質呪幻化皮多羅論等以損惱他故
佛所不說非為四諦外故所以不說汝問若
苦等四名聖諦者又說是苦具足聖諦如是
等經則不須說又若汝言於苦諦是名苦者
是義不然答是經說智為苦諦如境無分別
故如說四量復次由境界安立故智得成立
譬如六識復次由功能故智體唯一約能為
四如四正勤智亦如是復次四聖諦智為総
故於四諦觀說智為勝由此義故說智如境
復次欲顯決定出離是四諦功德故隨說一
苦具是聖諦與義相應若了義說者苦等是
了義諦何以故佛說苦諦有生等相故安立
四種觀故若不如此唯有一觀名為修習若
取此經分別諸諦唯有一諦所謂道諦說無
為諦故是經非證此義依阿毗達磨及藏論
故得成立汝問若知一諦亦知餘諦說後三
諦則為無用者答我不說見苦諦即見餘諦
我說一時見四諦一時離一時除一時得一
時修故說餘諦非為無用譬如說苦諦復有
為境界數量故如說道數量復次四中隨知
一已即通餘諦如知一粒則通餘粒是故四
諦並皆有用復次入觀門故觀取陰即離捨
愛念如知怨家取陰者是苦諦愛念即集諦
諦離捨即滅諦知是道諦依苦觀門其義如
此知貪愛已即捨由此苦不生貪愛即集諦
所貪愛即苦諦苦不生即滅諦知即道諦依
集諦觀門如此知有為寂滅已若人證此無
明即滅有為貪渴即寂靜有為寂滅即是滅
諦此所離法即是苦諦無明貪愛即是集諦
知即道諦依滅諦觀門如此知助道法即生
修習煩惱障與其相違即捨由捨此故有更
生助道者是道諦有即苦諦煩惱業即集諦
捨此及有不生是即滅諦依道諦觀門如此
由諸諦觀門故雖復觀一說於餘諦非為無
用汝問云何在先說苦諦者答為止息苦修
四諦觀及出家住於梵行故先說苦復次生
老死等衆苦無邊念念恒逼行人觀此求覓
苦因譬如師子復次外緣不能治無始時節
是根本病行人觀此求覓病因譬如醫師復
次徧滿三界災横疾惱行人觀此求覓其因
如尋毒樹復次麤故失故猒惡依止故驚怖
處所故故先說苦汝問若未說因先說果者
何得不違十二緣生者答生次第故十二緣
生先因後果思擇次第故於四諦中先果後
因是故二說皆不相違復次果中有迷緣因
計果如經言若此有彼亦有由此生彼亦生
若因中有迷緣果計因如經言老死等有何

法今有由此義故各有所破皆不相違逆順
說故二說不同逆說緣生是名四諦是故不
違十二緣生沒問云何先說滅諦後說道諦
者答有二種義一順二逆如經中說戒清淨
為心清淨心清淨者為慧清淨乃至解脫知
見及明解脫是名順說逆說者解脫者以離
欲為緣離欲者厭惡為緣厭惡者以實見為
緣乃至無憂悔者以戒清淨為緣

略說品第二

問四諦次第云何答

麤橫重結取　依道怖事果　病火怨依債
渴毒逼害境

欲顯麤大境故說苦諦得苦相已此法何因
生故說集此法盡何處次說滅此法因何得
故次說道復次無始橫網是名苦橫根名集
永離橫根是名為滅能拔除者說名為道復
次極重名苦執重名集捨名滅能滅執名道
復次結處名苦是結名集結盡名滅觀過名
道復次取亦如是復次依處名苦世間凡夫
雖為取陰所害猶起依著如依怨家謬為親
友依所安愛名集因此安愛住三有獄不求
出離譬如狂囚無依愛名滅無方所依止故
如瞿提經說能滅依愛名道觀依過故如觀
燒屋復次六道名苦以無樂故猶如穢廁業
煩惱名集為道因故離道名滅無假名物故
譬如火滅如鹿頭經說能引出諸道故名為
道如婆羅呵馬王經說復次怖畏名苦我愛
名集無畏處名滅上實樂故運至無畏處名
道復次作事名苦事因名集拔除事因名滅
能拔名道復次似果名苦似種子名集似種
子壞名滅似種子壞因名道復次苦如病集
如病因滅如無病道如治病藥復次苦如火
集如薪滅如火盡道如火盡因復次似怨名
苦結恨名集除結恨名滅能除因名道復次
似依名苦似塵名集塵淨名滅淨因名道復
次苦如債集如貧滅如離貧道如財物復次
苦如燒熱集如燒熱因滅如清涼道如涼具
復次苦如毒發集諦如毒滅如離毒道如阿
伽陀復次苦如逼惱集如能惱滅如離惱道
如離惱因復次苦如殺害集如能害者滅如
離殺道如離殺因復次苦境應棄應除滅應
得為此三事故修聖道次第如此四諦體相
云何偈曰

似真理足品　有為相影識　虛妄一切三
遍有等十二

有諸法師說真似二諦生者貪愛果故名為
真苦道者業果名為似苦生因貪愛名為真
集牽六道業名為似集生因愛盡名為真滅
六道因盡名為似滅能滅生因正智名為真
道戒等方便能離道因說名似道又理足論
師說識為真苦與此相應色等亦名為苦自
愛名真集與此相應業等亦名為集自愛盡
為真滅由此盡故餘盡亦名為滅正見名真
道若此不生餘不至滅由此生故餘亦名道
又假名部說諦有三種一苦品二品諦三聖
諦苦品者謂五取陰苦品諦者逼惱為相苦
聖諦者是苦一味集品者謂貪愛集品諦者
能生為相集聖諦是集一味滅品者謂沙門
果滅品諦者寂靜為相滅聖諦者一味為相
道品者謂八分聖道道諦者真離為相道聖

諦者一味為相又分別部說一切有為皆苦
由無常故非初諦故苦為離此故於世尊所
修淨梵行是苦聖諦一切因皆名集以能生
故非第二諦故集為斷此故於世尊所修淨
梵行是集聖諦一切有為寂離名滅由寂靜
故非第三諦故滅為證此滅於世尊所修淨
梵行是滅聖諦一切善法皆是道能出離故
非第四諦故道為習此道於世尊所修淨梵
行是名聖諦又說執相為煩惱煩惱及煩惱
所起業名集若從此有有名集聖諦有生名
苦聖諦如此從第二諦生第一諦若心捨離
執相違無相界由此因故煩惱煩惱所起業
斷由此斷故無復因緣有不更生此不更生
名滅聖諦此法能令心捨離執相證無相界
是正見等名滅道聖諦如執相餘影似虛妄
分別等亦如是又分別論中說世尊不依一
切苦假說苦諦若爾何為為顯無記果執取
陰性體相故假說苦諦假說苦因法為別離
此故於世尊所修淨梵行是真苦諦不依一
切因假說集諦為顯能生假有因性體相故
假說集諦假說集因法為斷此故於世尊所
修淨梵行是真集諦不依一切滅假說滅諦
為顯輪轉道斷性體相故假說滅諦假說滅
因法為證至故於世尊所修淨梵行是真滅
諦不依一切道假說道諦為顯能除惑道性
體相故假說道諦因法為修此故於世尊所
修淨梵行是真道諦又藏論說略明苦有二
種一與憎會二與愛離此二二處一身二心
因愛三種故則成三苦集諦有三愛見及業
愛見二惑名為後集由此已有業麤妙集滅
諦有三一見一處惑滅二欲一處惑滅三有
一處惑滅道諦有三一見道二修道三成守
道此三即三根復說苦者逼相集者生相滅
者寂靜相道者能出離相復說苦者有相集
者能有相滅者離相道者能離相

分別苦諦品第三之一

何者為苦諦略說如此已云何廣分別於苦
聚中云何說生為初云何為生云何生相云
何生事云何生緣生云何苦若生是苦三種
樂生義則不成生之與起云何為異阿羅漢
五陰未滅云何說生已盡云何為老云何老
相云何老事云何老緣云何老苦齒落相等
不皆徧有苦非不徧云何說老是苦聖諦有
為不住念念滅故云何有老持散偈曰
分別初四生　苦三及差別　盡四老并苦
齒落等念滅
云何為病云何病相云何病事云何病緣云
何病苦若由病故身恒苦者云何不違此偈
無病第一利　知足為勝財　無疑為上親
涅槃無比樂
若天道無病一切眾生以病為法此言應捉
正道論說病為業果是業果苦非苦聖諦佛
說苦名為病又偈說飢為第一病如此二說
云何為異云何為死云何死相云何死事云
何死緣云何死苦放逸死破戒死生緣死此
二何異又有覺無覺死有悔無悔死有放逸
無放逸死有著無著死有調伏不調伏死少
分調伏死其義云何五陰念念自滅他害等
死云何得成云何為怨憎會云何怨憎會相
云何怨憎會事云何怨憎會緣云何怨憎會

苦苦怨憎類有聚會者永不相離此義應至云何爲親愛離云何親愛離相云何親愛離事云何親愛離緣云何親愛離苦老等聚會即怨憎會少壯等離即親愛離更說怨會愛離云何非重說耶云何所求不得云何求不得相云何求不得事云何求不得緣云何求不得苦欲塵即苦至得亦苦求之不得云何爲苦以何因緣求之不得云何略說五取陰爲苦略義云何諸陰何相陰有何義是色識等同有爲相云何說五陰與取陰云何爲異

云何說取陰爲苦陰不名苦陰者何義隨正見一苦已即通達苦諦何用廣說諸苦相耶經中亦說色樂亦在樂處若取陰是苦經則相違云何此經獨說略言餘經說色苦乃至識苦取陰復何因緣苦總略義云何

汝問何者爲苦諦略說如此已云何廣分別者答有諸弟子樂略正教如舍利弗等開智受化是故略說有諸弟子樂聞廣說如難陀及弗迦婆等廣分別智故爲廣說得次有諸弟子因力最彊如大迦葉已增長善根故爲略說緣力弱者如苾提等未增長善根故爲廣說復次利根如鴦崛摩羅等故爲略說鈍根受化如虵奴等故爲廣說復次多聞弟子如阿難等能持聞藏是故略說少聞弟子如周羅般陀等智慧鈍弱故廣分別說復次當聖言勝德如離婆多等數習內觀故爲略說未有聖言及勝德如闡那等未習內觀爲廣分別說

汝問於苦聚中云何說生爲初者答曰苦始故老病死等諸苦生爲最初譬如無悔等世出世法以戒爲初如是老病死等生爲足所故說生爲初不相離故復次由生能故若生已有老病死等能害身根心等譬如火若火已成則有燒熱照等非不有火生亦如此是故先說復次不相離故假使眾生得離老病跌不離生以行苦故是受果故道所治故故先說生復次平等過失故一切眾生同受生害譬如無常殺鬼復次隨逐一切有分故生者徧無明等十二有分譬如毒乳復次徧三界故生者徧三界如牛同異故先說生復次苦根故生者根苦老病死等爲枝葉苦如經中說一切諸苦以生爲本以生爲因如經廣辯故先說生持散偈曰

苦始能不離　等失隨有分　徧三界苦根
是故先說生

云何爲主者答偈言

生五經等說　得陰初續心　生分與諸伴
胎位及五種

釋曰如經阿毗達磨藏論十二緣生等心思擇論中廣說生應知復次業增長品隨眠爲伴引接生因緣法聚集所得種種眾生處得陰入界等是名爲生復次臨續生時初識受生是名爲生如經說由識入故名色和合若說生次第識初起名生復次餘論師說生分初識與伴俱起是名爲生復次生有多種謂柯羅等胎位差別乃至出胎如受生經說復次生有五種如偈言

得聖法名生　胎位姓家成　眾同異及有
唯有名爲生

釋曰得聖法名生如經中說已免奴位從我

口生復次有已生聖法律中如鴦崛摩羅經說復次住胎位名生謂柯羅邏頞浮陀伽訶那等譬如種子芽莖枝等復次姓家成名生如金寶等刹利等生復次聚同異類名爲生形相有異謂人象馬等譬如婆羅多羅等樹復次有名爲生謂陰入界等有是名爲生如說有華有手等此論唯說有爲生何以故本故貪愛果故故言唯有名爲生云何爲生相云何爲生事云何爲生緣者答有顯是生相種種苦爲事業有爲生緣云何苦者答三苦火所燒故是受生處非所愛樂非福行果聚同異類苦苦所燒所受生處是所愛樂是福行果聚同異類壞苦所燒所受生處不動行果聚同異類行苦所燒譬如野火燒繞大樹故說生苦復次衆苦所依故若有生者身心衆苦之所依集非不生時譬如鹿苑衆仙所依復次陰入界等有顯名生處處生已斫破刺擘解折分離墮失等苦平等隨生以無常怨不可遮故如王子境及以坏器故說生苦復次生者是諸苦藏憂悲惱生非苦根本老死因緣諸病發起痛入失類諸惡依止礙壞所踐疲極城門怨具庫府煩惱續流此生是闇非燈可治深坑難出無火大燒是怨難覺是枉不疑是痛無藥是縛非繩棘林無道無有光火嬰兒讚嘆慧人毀訾樂有所愛諸佛菩薩引大悲因有學所離無學除盡諸佛自覺立名爲苦故說生爲苦復次胎位苦故臨受生時赤白和合有識來託受雜穢苦次柯羅邏頞浮陀伽那卑尸等位受轉熟苦如癰熟苦既堅實已身分生時受迫大苦如大家苦在胎卧時雨藏重逼譬如罪人下蒸上壓受大困苦由母飲食威儀失度若走若跨若行泅水伸屈役力被打痛惱服相違食由此威儀飲食故肢節如解受種種苦如犯王法受諸拷楚故生爲苦臨出胎時其身柔軟如芭蕉心產門迮逼如壓油車受壓迮苦又初出胎時身如新瘡手水衣觸如熱灰灌如刀劍解受難忍苦故說生苦若生是苦三種樂生義則不成者答爲分別業報異故爲安三界差別故爲顯有三受故由此應知三安樂生行苦所攝故是苦諦故苦所逼故苦衆多故故生是苦復次有福行果故有三樂生如偈說

福德果報樂　隨意得成就　速得最寂靜
如願般涅槃

無常惡毒所雜故苦如雜毒食雖具百味色香觸好若有食者決得死報一切生死亦如是雜無常毒故說爲苦復次爲生時樂住時樂故說樂生此安樂生壞時苦故聖人猒此壞苦如憎糞穢故說生苦生之與起云何爲異者答化生一名起餘三名生復次入胎名生出胎名起復次有分次第生名生一時具生名起藏論中說生者屬識託胎種子故起者屬業能散置識諸道中故阿羅漢五陰未滅云何說生已盡者答有既滅故說生已盡復次因緣滅故此生無後生法故說生盡譬如由貪愛滅故說苦諦滅復次爲拔除生根本說已盡譬如有樹已斷根故雖富華葉等亦說已滅生盡亦爾復次當來應盡故說生盡譬如山頂棄擲坏器雖未至地已說其破

生盡亦爾故說羅漢生盡云何爲老者答少壯滅失次第度位四大衰損諸行變異身緩節踈色形麤醜諸根羸弱念識智行無所能爲歸向死門是名爲老復次微細過根徧入物中後時方了滅損變異此法名老何以故老若入齒則現落相若入皮中皮則緩皺百種黧黮若入毛髮則現脫白若入四大大則踈弱若入根門則根無力若入身形形體戰動舉止不安若入於心心則掉蕩忘失憶智若入背脊則傴屈若入肢節肢節蹉戾少壯軟滑悉皆失故現故壞相復次老有二種一依減失二能依減失一依減失者諸大血肉膏骨體等稍就減失由此減失得相似果謂走跳跨泅伸屈去來勤力擔負等並皆損失二能依減失者謂眼耳等根見聞等用皆不分明由不分明得相似果念智意減心地勤力擔負等並皆損失如經及藏論十二緣生論中廣說是名爲老云何老相云何老事云何老緣者答減變熟壞故等名爲老相少壯損失軟滑去離憎惡事來名爲老事陰界入生是名老緣此老又爲憂悲等之處云何老苦者答此能生衆生憎惡相已奪可愛色勤力增智引就死王如犯王法禁伺劓刖付殺者處老亦如是故說老苦復次衆生辯言身力根能取持思量棄擲識及智力無間無瞬老日逼奪如熱時日解脫五翳盛光普照小坑淺水皆悉乾竭老亦如是故說老苦復次老者令色形醜陋能奪愛德除滅少壯及無病樂勤力擔負念智忍門思識悉能損奪諸根羸弱無復勢用如羅剎女吸人精氣趣向死處故說老苦復次少身蓮華親心所愛色形端正悅他心眼爲老霹靂之所變異卷縮破壞自心不悅他人憎惡故說老苦復次能壞身根念智故說老苦由身壞故行住坐臥屈伸轉側等皆不自在由根壞故見聞齅嘗觸等皆不分明又有說言我聞不明還似嬰兒白念壞故更事不憶不了所說曾見不識本故說爲老猶如行相又跋私弗部說有爲諸法實有暫住此住有異是有爲相說名爲老如經中說此身得住百年或說有四識住以是義故說名爲老苦有爲法實念念滅少壯壯不成亦無命根云何爲病者答曰身界不平等生長乖違不平等生長時說名身病若平等時說名無病如佛世尊因耆婆說如來身界今至平等復次自性更互相違不識恩養身界毒虵觸忤名病復次病有二種一身二心身病復有二種一因界相違名緣內起二因他逼觸名緣外起是身病者由名因處有差別故品類多種名差別者謂漏癩癬疽氣嗽腫癖癥風狂等因差別者謂痰風膽及等分病或單或二或三或四如是痰等有六十二爲病家因處差別者謂頭眼耳喉心腹等是名身病若廣解者有四百四心病者因邪妄起謂憂煩等此病亦有二種一緣內境名內門惑二緣外爲境名外門惑由名因處有差別故品類多種名差別者謂貪瞋慢癡見疑諂曲欺誑等因差別者謂淨相失相有無等相爲心病因處差別者謂色等六塵如經說色愛乃至法愛此中所明但論身病不說心病云何病相云何病事云何病緣者

答病者逼惱身爲相苦憂爲事本界不平等是緣云何病苦者答世間聰明人隨其自能欲有造作由疾病故並不成就違願故苦是故疾病能爲苦因如火爲燒因日爲光因老死等亦爾爲苦因故苦復次能害本故故說病苦譬如蕉竹蘆葦復次生痛受故能害命際令壽終故如火毒伏故說病苦復次苦苦所攝故生及相續中衆生不能忍受譬如象子落野火中是故病苦復次不得自在故若人遭病於四威儀及想皆不自在其身低垂不能伸屈行動等事譬如木人關戾斷絕復次能捨壽命故如人遭病不能忍痛求火毒服自捨壽命譬如陀尼柯羅漢復次一切何方便不可療治來命必終故故說病苦譬如頻底仙人斷痢湯藥復次所憎猒故逼害爲性起長無明故智慧恐懼故因苦爲體故不安依處故無學隨忘由智壞故選擇取捨之所遠離不識是事非事猶如愚人以此義故故說老苦如大德佛陀蜜說諸佛世尊無量數劫生長善根具足十力有十自在勝破四魔得四無畏平等能觀一切方便秋時淨空圓月可愛那羅延堅固身節身力形皮膚等相爲老所損故說老苦此義佛在阿羅毗國優陀夷比丘依佛說偈

惡老汝可患　侵汙愛妙色　是心悅衆心
由汝故變異

四諦論卷第一

音釋

翅施智切翼也　辮婢典切交也　鞞部眉切　鵶幺加切　擘博厄切　泅徐由切浮行水上也　坏鋪枚切未燒陶器也　皺側救切皮聚也　劓魚器切刑鼻也　刖魚厥切斷足也

四諦論卷第二同卷第三　逸八

婆藪跋摩造

陳三藏眞諦譯

分別苦諦品第三之二

齒落相等不皆偏有苦非不偏云何說老是苦聖諦者答徧滿三界諸行變異說名爲老是苦聖諦如壽命滅如經言一切衆生以老爲法復次諸天身形微妙稍損變害前後異故非無有老細故難知猶如其身復次住前後異是有爲相徧滿諸行說名爲老如牛同異有爲不住念念滅故云何有老者答一切有爲法刹那刹那滅實無有住依相續住故說老相如江燈雨是江水流念念不住見相續不斷世人說言此江流急或言江長燈雨亦爾復次生死中間說名爲老何以故初五陰起是名爲生最後陰壞是名爲死是二中間諸陰變異病對治故死生校具故說病爲苦若由病故身恒苦者云何不違此偈無病第一利等答冷熱等病來逼迫故說身恒病免癩漏等重疾病故遊戲威儀讀誦思修有

力有能故依此身說於無病爲第一利復次行苦火所然故說身恒病暫離苦故說無病爲第一利復次恒治助故說常病身界暫調故說無病爲第一利若天道無病一切衆生以病爲法此言應救答陰生爲苦徧滿三界是天道病如經中說色生是苦生諸病依處故如色餘陰亦爾又經說比丘若說病者是五陰別名乃至癰刺等又餘師說天將退時身心𤸷動是名天病正道論說病爲業果是業果苦非苦聖諦者答是業果報不離愛果是故說業果報即說愛果貪愛不離業故如燈與光業愛我見識果苦爲性故苦諦所攝故不相違佛說苦名爲病又偈說飢爲第一病如此二說云何爲異者答若說病苦重中輕病皆悉被攝飢則不爾故二說有異復次不可治故說飢爲第一病何以故飢苦難治治不窮故如間日瘧病若眼病等則不如此復次無止際故是飢病者從生至終永無暫息餘病不爾復次飢病恒須治故如朽弊屋相似無病如怨詐親徧一切處故摶食衆生並患飢苦如地獄品說是故飢病最爲第一

云何爲死者答命根斷絕說名爲死徧一切衆生故由有火大能消飲食身界毒虵相乖違故其性盡滅由此滅故諸根無食隨火而滅心及心法根爲上緣以根滅故心法隨滅煖命及識捨離身根是時名死如偈說

煖命及意識　若捨離於身
眠屍橫在地　如枯木無知

復次同聚所得陰界入等相續斷絕是名爲死死有二種一自性死二橫死自性死者復有二種一由業盡二由命盡橫死亦有二種一者自橫二者他橫復次死有三種一隨刹那死二橫死三因盡死隨刹那死者從託胎已來乃至柯羅邏等十一位無瞬無息刹那謝如偈說

從初夜衆生　受託住於胎
無礙自然去　一向往不迴

又如經說比丘汝等刹那刹那生老及死是名隨刹那死橫死者毒火刀仗等自作或他作因此命根斷是名橫死因盡死者感長壽業盡滅無餘是死眞實唯羅漢有猶如燈盡是名因盡死云何死相云何死事云何死緣答命根斷絕是名死相捨離本道是名死事生爲死緣云何死苦者答怖畏苦故是人臨終爲死金剛之所破壞應往他方非所究悉將離親友我之愛熱所護身屋崩破壞時永離所作生重怖畏故說死苦復次火大燒熱故若人曾經作惡不樂行善將命終時破戒因故見未來生惡道相現起大憂悔身心焦惱如死法經說故名死苦復次劇胎苦故是人在胎中時恒受壷苦或母飲食相違威儀疲極他所逼苦雖受大苦而不失命若死苦來頓奪前苦命根即絕出胎亦爾雖受大苦亦不失命死苦若來奪此生苦命根即滅復次在少壯位受用六塵不知猒足與所愛親共住未久由少壯無病性力自在財物勝故恒起醉慢是時若死其苦無比若人過少壯位財寶巨富穀帛資生皆悉具足或被王重罰或遭困病作是思惟我必應死其心已決眼滿熱淚咽喉噤塞覩愛親屬目不暫瞬死至

將去何苦劇此是死至者如大山來行四方
便亦不能制如大力怨不可摧伏食噉一切
如馬口火燒曝一切如劫末日一切衆生所
不能度如海水動不能過岸如金剛霹靂碎
五陰山如大猛風拔倒身樹如迦樓羅吞噉
陰龍如飲味鬼伺人過失如大怨賊恒奪命
寶如重罪人心無安樂如惡國王重罰難謝
如春等時必定當有以是義故說死名苦放
逸死破戒死生緣死此三何異者答慧命斷
故名放逸人死戒清淨命破衆失故名破戒
人死壽命根斷故名生緣死復次退墮正法
名放逸死失比丘性名破戒死退衆同分名
緣生死又有覺無覺死有悔無悔死有放逸
無放逸死有著無著死有調伏不調伏死少
分調伏死其相云何答行善凡夫聖及菩薩
正起憶念捨壽命根名有覺死異此名無覺
死破戒人死名有悔死持戒人死名無悔死
由五醉故不恭敬行法律學處名放逸死異
此名不放逸死於父母妻子等起愛著心而
捨壽命名有著死異此名無著死阿羅漢等

在六恒住調伏六根捨壽命根名調伏死行
惡凡夫散漫心死名不調伏死有學聖人捨
壽命根名少分調伏死五陰念念自滅他害
等死云何得成答諸陰實念念滅相續恒流
依相續故他害等死得成如約相續故說燈
滅復次諸根無事能故譬如破餠復次壽命
根壞故有人說言壽命根非剎那剎那滅何
以故若念念滅壽命亦無時死非時死他害
死等皆不得成三種病亦不得成是故命根
非念念滅云何爲怨憎會者答怨憎親愛不
定故若塵是所憎怨是其聚會亦是所憎如
人於豬食外曰若爾苦諦不成立以不定故
答不爲怨親塵不定故怨憎會所生苦不定
如境界不定生善則定惡亦如是怨憎會苦
亦復如是復次宿世惡業相似果聚集名怨
憎會立名爲苦復次怨憎會苦者約苦受及
資糧說何以故一切衆生愛樂憎苦故是受
會名怨憎會復次惡友共聚多過失故名怨
憎會苦如偈所說

與惡友共聚　非聚多過失　是功德最大
離則無憂悔　善友共聚價　我思難判決
分離時是苦　是共聚等價

復次修淨戒人觀細失怖畏犯受惡戒事是
其怨憎生悔熱故惡覺觀起是修行人憎怨
能枯滅善法故煩惱燒然是聖人怨能逆心
靜故此中說惡業法煩惱果相應是名怨憎
會云何怨憎會相云何怨憎會事云何怨憎
會緣者答非所愛聚爲相心憂爲事業煩惱
爲緣云何怨憎會苦者答逼惱爲體故如惡
隣里爲苦因故如獸見狼逼身心故如毒刺
在體瞋恚緣故如見本怨無安因故如無憂
王傳復次與種種重苦品類相應能害自身
故如阿難宿傳非愛相應多生求欲求欲因
緣生種種苦如偈言受苦人求復次由惡友
故生大驚怖如鹿見獵師如人坐卧天衣所
覆寶牀燒赤鐵鍼以刺其身身心戰動生大
困苦是故名爲怨憎會苦若怨憎類有聚會
者永不相離此義應至者答一時境界性用
相續共生當知諸法恒相聚會怨憎聚會異
此義故難不得成復次苦受是名怨憎此受

不離於心如是義者順難答如經中說如攝有多種會義亦然如持散偈言

一分具分心　道用類相應　勝處及自性

經說名法攝

如攝有多種會亦如是謂一境不相離相對相著等是故此難違順皆得云何爲親愛離者答是親愛塵或名衆生或非衆生與其別離名親愛離復次少壯無病壽命家色形富貴自在親友相離亦名愛別離復次善業果報六入觸攝是退失名愛別離如退天道復次樂受破壞名愛別離何以故此樂受是愛著處由此愛著於色等境亦生愛著是樂受伴謂想行識等亦所愛著若論實義唯樂受壞名愛別離云何親愛離相云何親愛離事云何親愛離緣者答離愛類爲相心憂悲爲事遭敗爲緣云何親愛離苦者答因愛別離是諸衆生憂悲內然猶如空樹野火燒復如經說若天退墮愛別離苦劇於地獄如目連宿傳復次若衆生疑聞見憶念親愛別離憂悲苦生是故名愛別離苦復次父母妻子所愛眷屬別離因故如併失財懊悔失心如著鬼狂謾語啼哭悶絕顛掉如臨死人如失王位重苦所逼如無識無知癡亂默然如船舶破沒憂悲海故名愛別離苦老等聚會即怨憎會少壯等離即親愛離更說怨會愛離云何非重說者答老等聚會少壯等離如此二苦羅漢亦有唯無憎會如偈

若一切永無　怨憎及親愛　無憂無染心

是人得涅槃

以此義故不名重說復次由老病等無分別苦與羅漢共如前偈說惡老汝可患等怨憎會苦及愛別離因分別起皆屬心苦未離欲人則有此苦復由老病等名依內苦怨會愛離名依外苦故非重說何所求不得者答遠離苦與苦不會則得歡樂與不相離求此不得名求不得苦復次與生老病死等諸苦求不相會而不能得是生定法故名求不得苦復次求與怨憎不會親愛不離既不能得故名求不得苦外四此苦在前二苦已顯現何用重說答非所愛共聚名怨憎會是所愛分離名愛別離今求怨不會求親不離翻前二種立此爲苦故非重說復次已得未捨與所憎塵共聚名怨憎會已得未捨與所愛塵不得共聚名愛別離未得未捨是所愛塵求不能得名求不得苦由三世安立故非重說云何求不得相云何求不得事云何求不得緣者答求不得者違逆意欲爲相以憂渴爲事現無功用宿不作善爲緣云何求不得苦者猶如如意餠等破故失求王位等願復次苦因緣故是所求欲五塵由不能得欲火所然如述波伽等燒然成灰故名求不得苦復次三時中能生苦故是所求利我應不得今不得已不得由此生憂悲等苦故名求不得苦命塵即苦至得亦苦求之不得云何爲苦者答以不定故得者未必皆苦何以故若得信根不名爲苦復次是猒憂依止故求不得者能生求者猒惡憂惱心得五塵利則不如是是樂想故復次如少壯身老爲後故說名爲苦如是得五塵利敗爲後說名爲苦如取陰爲苦依止說名爲苦得五塵利說名爲苦

義亦如是以何因緣求之不得者答因緣不具故譬如種子若無有緣芽不得生由宿世慳悋嫉妬邪見瞋故壞大家因令求不得如鬱多羅比丘等宿傳因惡法故離苦受樂求不能得譬如阿鼻地獄衆生求不得者略說三因一無宿世善二自無功用三他不愛敬云何略說五陰爲苦答爲攝初中後苦故生爲初苦死爲後苦老等憂悲等名爲中苦復次爲攝有間苦故有間苦者如老病死等無間苦者恒隨一切有分復次爲攝各各自相

無邊衆苦故說五取陰名通相苦何以故諸苦別類無邊故假使如來於無量劫廣說苦相亦不能盡復次生等諸苦如火五取陰如薪如燒然經說復次五取陰爲生等諸苦田地何以故取陰生苦名生取陰變異苦名老取陰逼惱苦名病取陰破壞苦名死取陰非愛聚苦名怨憎會取陰親離散苦名愛別離取陰所須不遂名求不得略義云何答有三種一多二異三一處謂三世分散種類不同攝在一處故名爲略復次略有二種一義

略以一義攝多義譬如眞寶二名句偈略能攝略義如眞寶器如是苦有多義多名但以一義一名攝之皆盡說名爲略問諸陰何相陰義云何諸陰同一行相云何不立一陰陰及取陰二種云何答如是等問五陰論思擇

品中已廣分別問云何說取陰名苦不直名陰苦答欲分別諦有四相故說取陰爲苦若直說陰是苦則二諦不成何以故明陰戒定等五陰皆成苦諦故問取陰何義答愛欲是取義此陰能生取爲取所生與取相應取所

隨逐能有取故故名取陰問隨觀一苦則通達苦諦何用廣分別諸苦相耶答行人須廣觀衆苦生猒離心生猒離心已能觀通苦得入正觀爲此用故應須廣說復次爲分別生老等苦生思擇智得此智已觀苦一義決無分別智因此得生此智以平等爲境不勞功用自然而流無有覺觀名第八智依法境生如寶衆譬問如經中說名爲樂是樂依止云何而說取陰爲苦答如偈言

執對治樂故　顚倒欲故樂　經說爲苦故

正見故無樂

此義如五陰論廣說於輕品苦中及苦對治中起於樂想實唯是苦問此經中云何略說餘經廣辨色爲苦答爲多聞慧人是故略說取陰爲苦若無聞慧則爲廣說色取等爲苦如是爲見光未見光人故廣略說問云何說取陰爲苦答苦盛逼故如人處七寶樓種種嚴飾可愛五塵能悅其心生大歡樂小針所刺即生苦受忘失前樂如鹹酸味復次苦最多故謂老病死愛別離怨憎會求不得憂悲苦惱覓守失苦逼害苦等取陰中最多樂少虛妄如壞井水問略說八苦其義云何答衆苦依止故生名苦能令變壞故老名苦能逼困身故病名苦能滅諸根故死名苦非愛共聚故怨憎會名苦可愛相違故愛別名苦希望不遂故求不得名苦是衆苦相故取陰名苦譬如射堋復次有者是眞實苦有即是生生是何法謂名及色色爲老病死所害名爲別離怨憎會求不得苦所害取陰爲衆苦所害復次老病死名爲身苦以無分別故愛別

離等三名爲心苦由分別起故生及取陰是身心二苦復次由生說行苦由死說壞苦所餘五句說名苦苦此三苦以取陰爲由復次取陰有起名生六道出現故身變熟名老以萎悴故身界不平等及憎長名病令相違故命終陰壞名死離本道故非愛受因共聚怨憎會乖意相應故愛受因相遠名愛別離與愛不共故所欲不遂名求不得如願不成故爲一切苦種本由故取陰名苦諸苦自生無功用故婆藪跋摩法師分別苦諦品究竟

思量集諦品第四

說苦諦已云何次第說於集諦集者何義云何自問及答是渴愛何者渴愛何相何事何緣是渴愛是言勝義云何渴愛即集此言自足說渴愛已何用復說能感後有能感後有其義云何能感後有決定喜欲相隨處處愛著云何作多種說喜欲何義隨義云何處處愛著重言云何有諸別或能作集相云何但說渴愛爲集何因獨說渴愛爲集不說諸業若貪愛等亦是業煩惱集云何但說苦集耶無明緣觸味緣三受緣等愛其異云何已說四大觸名色各爲諸陰因復說渴愛爲因此二說云何不相違渴愛無明我慢業食皆爲苦因此等異相云何喜欲欲等其義云何藤林等是貪別名其義云何

汝問說苦諦已云何次第說集者答已決心信果未識信因令識信因故次說集爲顯苦諦隨屬因緣復次爲受化者迷十二緣生故說苦諦依因緣生復次苦諦猶如機關隨屬因緣故自性羸弱及無我相復次世間貪愛堅鎖之所繫縛不能出離生死牢獄故顯所縛能縛復次有諸衆生作如是計此苦諦者無有始終難可除滅由此執故不修正勤是故佛說苦雖無始由因緣生故可除滅譬如種子故應修正勤汝問集何義者答平等聚生是名爲集離此三義則不成因復次令起有本泉源能成能現遮因緣是名集義汝問云何自問及答者答有諸弟子不懈怖畏定心護此三事故佛自問答者爲破難邪因顯立正因有諸異執謂梵王自在及天人時性四大空隣虛等以爲正因爲破邪執欲顯正因故佛自問答復次於十二緣生等諸經已說多種集有諸弟子未知此經定以何法爲苦集故佛自問答爲欲令得決定智力復次爲覆智受化不通達略教中義爲令開覺故佛自答復次爲勝智受化覺觀多故不執持令智堅固故佛自問答復次爲了智受化令得決定智力故佛自問答復次爲分別智弟子令得了別猶如然燈故佛自問答汝問是渴愛何者渴愛何相何事何緣者答是諸衆生恒觀有爲法功德依有用資糧心無猒足故名渴愛如飲鹹水如人盛夏晝日光照熱渴所逼周徧覓水來飲鹹海鹹海有竭此渴無盡如是世間凡夫常爲生死資糧愛欲焦然其心邪妄分別令生熱渴一向專求五欲快樂眼耳身識及心憶持所受用物已得未得永無猒足故說此法名爲渴愛復次不知猒足名爲渴愛如火草薪華果酥蠟等是所燒然於取類中無有猒足世間凡夫貪愛然心於人天中上妙五塵念念受用不知猒足

如頂生王復次渴愛類見性別異故各爲二種類異者於取陰中起我執我愛是名緣内類貪於非取類中起我所執是資糧愛名緣外類貪見異者依因有見願有勝生是名有愛依無有見願樂我斷名無有愛性異者貪愛倒起覆藏爲事猶如雲網故名上心貪愛爲隨眠隨逐爲事猶如鼠毒名離心愛復次渴愛因依緣業別異故各爲三種因異者願樂未曾得塵是愛名求覓苦因於已得塵心生貪著是愛名守護苦因於已失塵心生憹惱此愛名憂悲内熱苦因依異者謂衆生處所受具衆生者樂得未來陰求欲生故名依衆生愛處所者樂三有道常求此處名依處所愛樂好聲觸色味香等塵境界求欲受用名依受具愛緣異者謂貪愛能作煩惱業苦緣及緣此三起業異者謂平等不平等相續渴愛平等愛者依道理求覓受用名平等愛翻此名不平等愛相續愛者隨眠貪愛無始相逐名相續愛復次渴愛取道對治資糧別異故各爲四種取異者於欲界中欲喜迷悶渴愛貪著名爲欲取於我言見戒等中渴愛著亦爾道對治異者謂四聖性所對治故資糧異者謂飲食衣服卧具醫藥復次渴愛依三受別異故爲五種於樂受中生二種愛謂聚集愛及不相離愛於苦受中亦生二種謂不聚會愛及相離愛於捨受中起無明愛復次渴愛以事異故離爲五種謂未得求得以願爲事二生願樂已求覓爲事三求覓得已增長爲事四增長已守護爲事五既守護已後時失壞憂悲爲事復次渴愛依五陰故五依六根故六依六根各有三受故成十八復次依結及離結故三十六如是等是貪愛樹隨眠爲根我愛資糧受爲身幹三界貪愛爲其高大六愛聚爲枝愛行爲茂葉八百愛爲華生等爲惡果如此渴愛爲苦集因爲苦生因名爲渴愛此中應知渴愛相者心喜爲相事者無猒足等十一種爲事緣者觀有爲功德爲緣汝問是渴愛是言勝義云何渴愛即集此言自足者答渴愛多種若能感後生乃是定集餘則不取若不爾者聞正法等亦應爲集復次是渴愛能感未來有若不能感則非所取復次是渴愛若與喜欲相隨則名爲集若不爾者則非所取復次爲欲簡除似集諦法故言是渴愛復次是守爲顯證量如現世苦因渴愛生證量所得當知去苦生不離渴愛如郁伽長者經說汝問說渴愛已何用復說能感後有者答渴愛者此言未了故說能感後有顯定渴愛若但說渴愛是集則阿羅漢渴愛水等亦應是集若有渴愛能爲滅渴愛依止亦應成集汝問能感後有其義云何者答能令識等陰著後有故何以故我及我所是所執處如是渴愛能令識等執著此處如塵著濕衣種子著濕田復次能生未來有故如母生子復次能爲未來生食故如識食觸食復次能引能愛故故說能感後有又有往昔舊諸師釋佛說渴愛有四因緣能感後有一能使相緣如經言隨眠貪愛未被拔除是苦恒生恒續猶如龍池二能攝諸道故如經言比丘若於色等境界起貪欲愛著是識隨依色住受想行亦如是三能結能續

如經言能結能縫不捨境故令未來世三有得生四能令受生如經於此四食處若有愛欲名色即生汝問能感後有決定喜欲相隨處處愛著云何作多種說者答此三句皆是渴愛別名譬如人手名爲頞悉多亦名柯羅亦名波泥復次果伴境界別異是故多說能施未來果故說施未來果故說能感後有喜欲爲伴故說喜欲相隨取種種境故說處處愛著復次有法但感後有不與喜欲相隨如隨眠貪愛有法但與喜欲相隨不能生有如不隨界貪故應具說多名汝問喜欲何義者答喜者於有資糧中心生安樂說名爲喜樂此中生欲名爲喜欲譬如色欲復次喜種類欲名爲喜欲譬如寶餅復次是樂有染名喜心著名欲合此二種故名喜欲譬如名色復次喜欲更互相生故名喜欲如菴羅子等汝問相隨義云何者答共義名隨此隨眠與上心爲伴能生後有復次外愛共行故說內愛與喜相隨譬如愛取復次隨者得地爲義復次分別部說相隨有四種一境界相隨二相應相隨三間雜相隨四緣起相隨境界相隨者如經說若人起覺觀分別與色相隨相應相隨者如經言此心與慈相隨間雜相隨者如經言是人修習信根與慈相隨復次有經說染著憎恚相隨思惟相隨緣起相隨者如經言修習正見與無放逸相隨此論所明喜欲即是間雜相隨汝問處處愛著重言云何者答於三有中愛著種種諸界於諸界中愛著種種生處於諸生處愛著種種衆生聚於衆生聚中愛著種種諸根於諸根中愛著種種諸塵於諸塵中愛著種種諸業復次心猴行境不定恒樂取塵隨逐渴愛種種諸有及有資糧由隨攝捨處處愛著復次觀著求處行不定故如偷稻牛復次棄取餘塵亦不離欲譬如五因人母故說處處愛著汝問有諸別惑能作集相云何但說渴愛爲集者答爲最勝故若渴愛王所至之處一切惑衆皆同聚集復次由渴愛攝故若渴愛不令餘惑噉味餘惑則滅若諸惑不起貪愛亦不起何以故無分別依故復次設無餘惑但有貪愛生死亦起如手搏濕沙復次難分別故由此渴愛亦入善法但觀口欲如內怨家復次至門不入故如阿那含至涅槃門由貪愛故不能得入成上流人問無明亦勝何故不立答不然無明盲人由渴愛故墮陰坑苦譬如盲象求欲後生故受來報不由無明譬如生盲入諸門以是義故故說渴愛爲集汝問何因獨說渴愛爲集不說諸業者答煩惱勝故何以故貪愛等是實生因業不如此云何知耶業雖具在爲貪愛盡故諸阿羅漢無復後生前來已說有真似集貪愛等能爲有因故是實集諦業爲引有因故說爲相似集復次貪等由道所滅業則不爾何以故諸佛等究竟修道已猶聞有殘業在復次業不墮界故不名真集汝問若貪愛等亦是業煩惱集云何說但爲苦集者答有如是義此中爲立四諦故諦爲苦集何以故於聖諦中簡擇眞實因故說渴愛等爲苦諦集復次有及生陰渴愛爲集是渴愛於現世中與生等諸緣共作煩惱業集不如渴愛獨爲苦集故但說渴愛爲苦

諦集復次定以隨眠渴愛爲苦諦集爲顯此義佛說偈言

如樹根未拔　雖斷猶更生　隨眠愛未除　苦體恒相續

約緣內渴愛說緣愛起取約緣外渴愛說緣取起求覓業汝問無明緣觀味緣三受緣業愛其異云何者答經說無明爲愛緣此愛爲煩惱緣起緣說觀味見境起常邪等見因此起愛是愛爲業緣起經說由貪愛故得三種受是愛爲受緣起復次一切煩惱無明爲緣此貪愛緣無明起故說緣無明愛一切諸見爲諸業緣緣此諸見起貪愛此愛名業緣愛一切諸苦三愛爲體緣此起愛名苦緣愛復次不信了爲因名緣無明愛觀有爲法樂常等味邪智爲因名緣觀味愛餘類爲因名緣受愛此愛爲緣起及果有三由境界有六汝問已說四大觸名色各爲諸陰因復說渴愛爲因此二說云何不相違者答爲顯有因故說渴愛有已爲顯等分因故說四大爲顯種種因故說於觸爲觸不一故受有三爲堅信因故說名色如大緣生緣說阿難若識不託母胎是迦羅邏得結實不不得世尊阿難若無迦羅邏是識能託胎不不能世尊由此二法更互相持故得堅住復次無始時因名得愛一期因謂四大刹那因謂觸及名色具二因謂宿世因及現功用因復次五陰宿世因謂渴愛於受生中四大爲初因如迦羅邏爲頞浮陀等因俱起因名觸先時及俱起因名爲色汝問渴愛無明我慢業食皆爲苦因此等異相云何答渴愛爲無別異因業爲別異因食爲引持苦因無明及我慢爲一切因復次渴愛能爲有因業爲道因食爲平等因無明及我慢爲更互因復次渴愛爲苦眞正因是苦根本故所餘因爲資糧集助貪愛故汝問喜欲欲等其義云何答塵已到故心生歡喜由喜生愛故名喜欲求未得塵名欲因此生愛名爲欲欲汝問藤林等是貪別名其義云何答欲塵爲境界能染於心故說欲染貪著四定及果是名色欲貪著三摩跋提及果是名有欲能障涅槃行說名爲刺能燒熱心說名欲火能垢汙心說名欲塵能令心濁說名欲垢能纏繞心說名欲辮無思計故說名欲縛令癡迷故說名欲悶心況名欲著隨有行故說名隨流常希望故說名無猒得無飽足故說名爲貪障出離故說名爲蓋能覆藏故說名煩惱令不離有故說爲結不正思惟所觸惱故說名爲錐能縈束刺故說名爲藤向上轉增故說名大欲周普界道叢根塵勝樂等故說名爲徧著種種塵起種種著說名愛著於生死資糧未得及得心生歡喜說名喜欲無猒積聚欲塵利養名爲渴愛如是方便輪迴送引不離生死說名欲將遊煩惱水結愛行繩說名欲網從上下流入生死海說名愛河譬如變異渴病所逼入塵海由此無有飽足故名渴如海呑流如火燒薪等此惑無滿說名無休能結死生前後無間故名爲縫此渴愛在能令生死相續不斷或由自由他能受六道生死故於餘惑中說名爲集具如大有品中廣說此名解貪愛有十一種應知一名二義三體四用五因六對治七淨八

不淨九生次第十立難十一救義若行人識此起觀自行教他不迷道理故說此義思量集諦品究竟

四諦論卷第二

四諦論卷第三

婆藪跋摩造

陳三藏眞諦譯

分別滅諦品第五

經說苦滅云何此言何所因起何法爲滅何相何事何緣滅名何義無餘滅離滅捨斷棄此七義何異云何盡無餘名爲滅諦不說念念滅等若渴愛滅名爲滅諦無餘涅槃則非滅諦渴愛盡者應名集滅云何說苦滅若由渴愛盡故苦滅者無渴愛人即應無苦現見有苦此理云何十結惑中但說渴愛滅爲滅諦安立四果云何得成十二緣生中說滅有十二種云何但說渴愛盡爲滅持散偈曰

何節及前義　七義與念滅
界地滅羅漢　十結十二滅

汝問經說苦滅云何此言何所因起者答由是法生故是法有是法滅故是法無譬如燈滅復次已說苦諦渴愛爲因今說由渴愛盡故顯苦滅譬如病緣滅故疾病不起復次是渴愛流徧滿三有無始時起欲對治有故阿羅漢無渴愛滅爲破外道如此邪執故說苦滅云何汝問何法爲滅何相何事何緣者答滅有多種一中間滅二念念滅三相違滅四無生滅等中間滅者如施戒定三摩跋提能滅三有由此施等隨得免離所對治法謂貪瞋等暫時不起名中間滅念念滅者一切有爲隨刹那謝名念念滅相違滅者此有爲法與相違因其性相乖相續滅故名相違滅此三名相似滅無生滅者有因滅盡故五陰應生不復得生此名眞滅又餘師說因及有因渴愛後有不生名滅復次與渴共除煩惱愛業苦不生名滅復次是眞實用經無所有離有離無是般涅槃名爲滅諦如瞿曇傳說復次滅有二種一非擇滅二擇滅非擇滅者有爲諸法自性破壞名非擇滅如空名墮擇滅者由智火故惑薪燒是名擇滅如因火薪盡復次滅有三種一未有滅二伏離滅三永離滅若惑未生未得緣地名未有滅若惑已生已得緣地由世出世道現時不起名伏離滅若惑已伏離滅因滅無餘故未來決不生是名永離滅如經言未生欲欲未來永不復生亦知此滅又分別部說滅有三種一念念滅二相違滅三無餘滅譬如燈滅又餘師說滅有四種一自性滅二無生滅三中間滅四永離滅不由因滅名自性滅如偈言

諸行悉無常　生滅是其法
若有生還滅　此寂滅是樂

又經言若法有生是法必滅不由功用如物輕重自然浮沉名自性滅由因無故果不得生名無生滅如經言由無明滅故三行不起如七流中種芽田壞果則不生名無生滅由定力者名中間滅如經言伏離上心惑名有時心解脫九種次第滅如難提柯比丘緣事爲證名中間滅由八聖道滅名永離滅如經言若人修無常想能滅一切結及隨眠惑以

明生故無明永滅名永離滅猶如覆器及被
然炬此論正辯永離滅何相何事何緣者無
所有爲滅相心不燒熱爲事通達實際爲緣
大德說寂靜爲相心安止爲事極解脫知見
爲緣汝問滅名何義者答此滅名尼盧陀尼
者訓無盧陀訓遮障渴愛等法能障此中永
無故名尼盧陀相違法生起故渴愛流永不
更生如熟燒坏赤色生故本青色相永不更
生汝問無餘滅離滅捨斷棄此七義何異者
答此皆是涅槃別名此七名依器故說如涅
槃有六十六別名復次止心及隨眠俱盡如
樹拔根名無餘滅次第滅盡如斧柯窬故名
爲滅昔縛著處由道力故無有縛著如富貴
人不著貧賤是名爲離勝異昔退如聖人離
惡盡故名爲滅又如前義名尼盧陀是名爲
滅若法與惑相離譬如捨物是名爲捨現世
是與未來永不相續譬如內根是名爲斷滅
不更取如覆水器是名爲棄復次一切渴愛
品類淨盡故名無餘漸壞名滅由觀過去不
起著心名爲遠離行斷結盡緣起亦無故名

爲滅解脫煩惱是名爲捨緣智初惑永滅是
名爲斷先取我執今則置捨故名爲棄汝問
云何盡無餘名爲滅諦不說念念滅等者答
由無餘滅故未來苦不更生不由念念滅等
故說無餘名爲苦滅不說念念滅等若觀無
餘滅寂靜等相能滅諸惑念念滅等則不如
是復次隨屬道故勝餘法故眞實善故不共
得故煩惱不能壞故不違言故安心緣故故
說無餘名爲苦滅不說念念滅等汝問若渴
愛滅名爲滅諦無餘涅槃則非滅諦者答餘
論師說清淨梵行果故煩惱滅名爲滅諦
一切假名滅名無餘涅槃此論所說無餘涅
槃界是眞滅諦何以故爲得此滅修淨梵行
如富樓那七車譬經中說諸阿羅漢惑盡無
餘而老病死寒熱飢渴害縛等苦猶尚未免
是故無餘涅槃界是眞滅諦此眞滅諦由因
盡故得故說渴愛滅是眞滅諦優波及多道
理足論說能令至無餘涅槃界故故貪愛盡
得名滅諦雖然有餘無餘二涅槃界皆名滅
諦何以故因滅名爲有餘果滅名爲無餘由

因滅故有因滅如燈盡故光盡是故二滅
皆名滅諦汝問渴愛盡者應名集滅云何說
苦滅者答苦火以渴愛爲薪若無渴愛苦薪
苦火即滅如薪盡火滅復次苦諦以愛食得
住由愛食斷故苦諦即盡故說苦滅復次者
舊師說不爲離過去及現在苦於世尊所修
淨梵行何以故過去自性已滅與現在決應
相離未來有苦爲令不生於世尊所修淨梵
行是苦不生由渴愛盡故約後際苦盡說愛
斷苦滅汝問若由渴愛盡故苦滅者無渴愛
人則應無苦現見有苦此理云何者答憂悔
熱苦寂靜故如手長者經說復次永離心病
故如已拔心刺復次求欲苦斷故如富足六
塵由渴愛滅故諸阿羅漢永離心苦故不違
理復次非過去未來現在苦名爲苦諦亦非
聖道所破何以故過去已盡未來未有與現
世決定應相離故但由通達實際故渴愛滅
盡由離渴愛故爲後際苦不生修八聖道以
是義故說阿羅漢無苦如渴病譬汝問十結
惑中但說渴愛滅爲滅諦安立四果云何得

成者答貪愛有四種須陀洹果道等所破由此滅故餘結共起一時俱盡說名滅諦是故安立四果於理不失復次同一相一味故若說渴愛盡則說一切結盡如說八聖道即說一切道品以同相故共成一事故復次有諸餘惑亦能立集諦相而渴愛正能續未來生能令後有以是義故獨說渴愛名爲集諦如是一切惑盡皆入滅諦相但有因滅盡是渴愛滅名爲滅諦汝問十二緣生中說滅有十二種云何但說渴愛盡爲滅者答如前問此難自遣復次如道斷愛盡欲滅涅槃此五名義一但更互相續是故由說渴愛盡故即說十二道斷復次渴愛盡爲通滅十二道等滅名爲別滅問涅槃別名有六十六句其義云何答無爲等一切句相貌讚歎因立對治違反等應廣解釋何因如此是涅槃無生無長無滅非因緣所作違反有爲故說無爲其一高出三界離於偏低無與等者故說無下其二永離諸流諸流不生非流跡處故說無流其三非虛妄非顛倒非相違故說眞諦其四不疑諸界毒蛇怖畏窮三有際捨功用處度生死海故說彼岸其五極智所了故說聽細其六如優曇花世間希遇故說難見其七不老不破故說無壞其八無動本有故說恒在無爭其九對治除法體不虧故說無失其十過眼境界無法與等故說無譬其十一無有貪愛諸見慢執故無戲論其十二惑火滅盡故說寂靜十三過死王界故說甘露十四是極美味寂靜可愛故說極妙十五寂靜無苦故說爲止十六眞實善法故說爲安十七無燒熱渴故說愛盡十八生他歎訝故說希有十九於生死中未至此德說未曾得二十老等諸橫所不能害故說無枉二十一內無所少外無惡障故說無灾二十二異有無相故說涅槃二十三無後有生苦究竟安樂故說難思二十四與離生過失樂相應故說不生二十五四魔不至故說不生二十六四魔不至故說無跡二十七不由因成故說非作二十八非悲行處故說無憂二十九一得不退故說名住三十無法能似故說無等三十一永離取欲故說無求三十二無前後際故說無邊三十三難可通達故說微細三十四無有可逼故說無損三十五無惑染著故說離欲三十六無諸過失故說名淨三十七結縛皆斷故說解脫三十八離依止故故說非住三十九無有二法故說非對四十無等等故說爲等四十一諸入沒處故說無害四十二外人不得故說甚深四十三離佛正教不可了知故說難解四十四觀此功德令到彼岸故說能度四十五上法之定上故說無上四十六攢搜法海所獲眞實上人所得故說爲勝四十七萬行所得最無上價故說聖果四十八離恐怖因故說無畏四十九聖愛堅固故說不捨五十凡聖等有故說徧滿五十一功德難稱故說無量五十二不屬六道故說無數五十三體極貞固故說不破五十四諸法無首故說爲尊五十五最淨可稱故說應讚五十六衆聖所栖故說爲舍五十七能救衆苦故說歸依五十八戰鬪寂靜故說無諍五十九本有非作故說無假六十離欲瞋癡故說無垢六十一除無明闇故說爲燈六十二諸受寂靜故說爲樂六十三免色等墜故說無墮六十四四流不沒故說爲洲六十五散心不證故說不動六十六遣蕩十

相說無所有無所依故說名無著經部問曰何法名思擇滅答結離名思擇滅問結離何法答是思擇滅若爾此二互相釋終不能顯二法體相是故應別方便說其體相聖人無分別證智所知是其體相如是可說爲善異於餘物或說名結離或說思擇滅諸經師說一切無爲非是物有何以故不如色受有於別物何者唯以無觸名爲虛空如經言闇中無礙無覆名爲虛空由般若力與現在隨眠惑體性相違餘後不生名思擇滅離此思擇因緣不具餘不得生是名非思擇滅譬如一期中間橫死殘果不續異部師說隨眠煩惱後不得生是思擇力故名思擇滅由緣不具後苦不生是中思擇無力故說非思擇滅論曰是義不然若離思擇此滅不成故知屬思擇滅又諸部說若法已生生後自滅自性滅故名非思擇滅若如此執非思擇滅應是無常何以故法未壞時未有滅故難曰若爾思擇滅亦應無常何以故思擇在先後得滅故答此滅不以思擇爲先何以故未生法

不生在思擇後無此義故所以者何未思擇時未生不生法本來已有是法應生思擇正起後不得生由思擇力此惑昔來未有生障令斷其生思擇力外曰若定以不生爲涅槃者云何通釋國譬經經云修數習多行信等五根能滅過去現在未來苦滅者名涅槃不生唯屬未來非現在過去答有如此經義不如文何以故能緣三世苦惑滅故說苦滅如餘經說汝等應捨是色愛欲由愛欲滅汝等色陰則滅離乃至識陰亦爾以此義故滅三世苦其義應爾外曰若說苦滅其義可然又國譬經云修習五根能滅過去現在未來世惑云何不違此經答如前解釋又有別解過去惑者宿世所攝現世惑者今生所攝此二世惑於相續中已成種子能生未來惑芽由此種子滅故故說三世惑滅如果報盡說業因盡是未來苦及惑由種子無故永不更生是故經中說三世惑滅若不如此過去現在有何所滅何以故於已滅法及向滅法功用何施外曰上勝經說一切有爲無爲法中是

離欲法因是不有云何不有勝餘不有答我不說無爲定是不有如我前說如是故有如世人言聲有先無聲有後無不由此有言使無物成有當知無爲其義亦爾雖同是無而有無可讚勝於餘無如一切災橫畢竟不生此無爲勝最可讚歎爲變化者起願求心故佛讚歎外曰若無爲唯是無法是滅則成聖諦何以故無所有故答若爾諦是何義外曰無顛倒是諦義答是二法聖人觀皆無顛倒苦如相苦相無如無相以是義故何乖聖諦外曰云何無物爲第二諦答立爲聖諦已如前說依第二後次說故爲第三外曰若無爲唯是無法智勝虛空及與涅槃則無境界答我不說一切智以有法爲境若緣有爲非去來世則有物爲境若緣餘法則無法爲境外曰若汝許無爲有物何所有答若我許無爲有物何所有外曰若汝許者我義被守答諸天應守若許可守汝許不實何以故是無爲法不如色受其性可證不如眼等其事可見是物是滅云何可別是無爲與有爲事不相

閑何以故互非因果故但違反渴愛是其道理如說是惑本無名因無爲外曰若立無爲是有由此惑至得斷故可說此滅是此惑滅若說無爲是無法者此無爲何因能決至得經言是比丘已至得現法涅槃若涅槃是無何可至得答由對治起得相續與惑後生畢竟相違故說至得現法涅槃又諸阿含說唯以無法是名涅槃經言是苦滅無餘捨窮盡及離欲苦不來續不生是靜是妙何者捨一切取弃渴愛盡及般涅槃外曰何故不許於中餘物不生說比不生名爲涅槃答我見此執無有勝能汝謂於中餘物不生者爲是有故餘物不生爲由得故餘物不生若是有故餘物不生涅槃恒有三有應永不生若由得故餘物不生諸阿羅漢得證此時陰即應滅若如汝執有此過失故知但無所有名爲涅槃如偈說譬是正道理偈言譬如燈光滅心解脫亦爾如燈光滅非是有物佛心解脫亦復如是分別滅諦品竟

四諦論卷第三

音釋

瞬輸閏切目動也　鍼諸深切與針同　顫掉顫之膳切四支寒動也掉徒弔切搖也　堋蒲弘切射埒也

四諦論卷第四　逸九

婆藪跋摩造

陳三藏眞諦譯

分別道諦品第六

經說道諦云何此言何所因起若道能滅渴愛則不應說行至苦盡若不爾者是言相違若俱滅集苦云何經中不具足說若道能盡苦修道辦入應無品苦若不爾者則不應言行至苦盡若有爲法於無爲中無有行至云何說言行至苦盡正行義言正行者八聖道是決言何用聖名何義云何但說道名爲聖不說餘助道若道異分應說其相若言道唯是分則具分與分無有差別道名何義云何此經說於具分餘經不具若道是有爲云何佛說本昔已有若是無爲云何說言有爲若道是一一人修時餘人應得譬如衣等若不爾者則不應說由此一道若諸聖入同得一道云何智慧不同若智慧不同云何解脫平等若道非心無情等物亦應有道若心非心法修則不具若是心法諸相違法云何一心

並有若道至除惑則相違法一心並有若不至者於他相續云何不除若分俱起則有多作意若次第起則但有一分云何止立八分不增不減云何不取欲等餘法云何一法作三種說中道能滅福惡行至盡苦云何說正見爲初云何說先行正見有何義見者旣無執爲能見正見與十善正見兩異云何若由正見一時見諦應有多境若不爾者非念念滅若正見已了諸諦餘分何用正覺何義云何三法成一若依二定證得流盡正覺不具道分有闕此義應救正言何義若有證言道修無定何以故佛說定以聲爲刺若無不成道分正業何義一切分皆是正業云何說一名爲正業若離名正業離則非作云何成業離撾打業云何不說名爲道分正業正命與十善正業正命兩異云何正命何義正命若身口業攝云何別立何者正精進何相何用何緣何義若但滅惡是善則無二精進若非善者滅諦則非善若一心修正勤即具足者則無四正勤若次第修者則助道修不成何者正念何相何用何緣何義諸有爲法剎那不住云何成念何以故他見他憶無此義故若一切諸法皆是念處念根即是念處則義不相應若念獨自不能守一法者云何經說有念一守云何有時能憶有時不憶何者三摩提何相何用何緣何義正定若是定須陀洹人應無欲瞋若不爾者則違道理

汝問經說道諦云何此言何所因起者答此問不爲開智人說何以故由聞其名已了義故從大悲所起辨涅槃道顯隱覆義欲廣設言證爲分別智弟子故佛自問何以故由先問後解多有利益廣辨緣起已如前說復次受化弟子問諸外道聞種種道未能決了是道邪正爲除疑倒無明等心故佛自問自答何者爲道是八聖道如疑路人導之善道汝問若道能滅渴愛則不應說行至苦盡若不爾者是言相違者答聖人從初發心是修行用欲除滅苦爲此起道故說行至苦盡是苦盡由因滅得成是故除因譬如師子復次諸佛觀一切衆生墮於苦難發心修道爲除他苦是修行用如國譬經說又餘經說苦盡是出家修梵行用如七車譬經又如來出世爲三事故令他苦盡是最第一故言行至苦盡復次一切有爲無常故苦離有爲法故說苦盡如筏喩經說法尚應捨何況非法復次由八聖道能除取陰是故通說二滅言不相違汝問若俱滅集苦云何經中不具足說者答是渴愛滅由苦盡得顯復次因盡非是正用以苦盡爲正復次聖道能滅有爲及與取陰故說苦盡通渴愛滅汝問若道能盡苦修道辨人應無品苦若不爾者則不應言行至苦盡者答依因緣盡故說苦盡如說火盡名爲炭盡亦如根滅說爲樹滅復次聖道能滅邪分別苦而不除宿業報苦及界地反苦譬如氣噓旃陀羅及優波斯那等復次聖道於有餘涅槃能滅心苦於無餘涅槃能滅身苦復次聖道能滅後有陰苦但宿行所作隨逐未滅如輪及箭汝問若有爲法於無爲中無有行至云何說言行至苦盡者答涅槃無行道亦無行雖俱不行由歸向涅槃令得涅槃故

說行至苦盡譬如國路復次是方便言如說諸流行沒水滴行盡流及水滴於盡中無行而世說有行行至苦盡亦復如是汝問正行何義答由此了知實義故說正行又以進趣爲行如說行一切處道又能住安隱處故說爲正行復次正是不背義行是歸向義由此不背歸向涅槃故名正行汝問正行者是八聖道是決言何用者答爲及餘道爲成立一切處行道爲顯不往餘處復次能窮一切道苦能遮一切煩惱業報燒熱能除自他惡罵重罰惡道死等怖畏能除積骨如毗富羅山能乾乳血淚以此功用故說決言汝問聖名何義者答由體無流一味解脫衆生依此相續得名聖人譬如善法如經中說是聖正見復次聖人所行故名爲聖譬如王路復次聖人所說故名爲聖譬如師路復次聖衆所事故名爲聖譬如牛路復次令至極聖故名爲聖譬如國路如經說聖正解脫汝問云何但道名爲聖不說餘助道者答同一相故皆名爲聖譬如火性復次同一解脫味故譬如海

水同一鹹味復次八道最爲上首能攝餘助道如象跡譬經說汝問若道異分應說其相若言道唯是分則具分與分無有差別者答是具分與分差別之相亦可見可說譬如五分三昧亦如五分比丘住五分處道亦如是與分有異是分平等說名爲道何以故是八種分若至平等位能除煩惱若沉若起則不除惑猶如調絃復次是分因滿說名爲道能辦事故譬之如車雖然若眞實義分中說具分譬如五分音樂及五分定道亦如是唯分爲道今論所說唯分是道六義證成一說道經言五根是道行至涅槃此五根即是道分故知唯分爲道二爲經言三身攝道三身唯分三由滅經言正見行於滅離道無滅四由除經言若修習正見能除欲等若離於道則不能除五由出離經言正見等諸分能出離此若非道不能出離六由清淨道經言般若是道爲得清淨般若即正見故知分是道汝問道名何義答道以求覓爲義何以故由此能得眞實義故亦以行爲義故亦以行爲道

義如世間言此道行向舍衛國等道亦如是歸向涅槃復次眞實義門方便行生理如此等皆是道義汝問云何此經說於具分餘經不具者答法藏論說假名有二種一自在假名二依他假名說自體諸分名是自在假名如正見等道分依他假者如念等門及餘助道分何以故此道品修非是散修復次爲勝遍故念處等中隨一法勝遍故念處等中隨一法勝餘同一名譬如鹹酸等味有諸餘味隨勝得名又如諸界隨一勝故餘隨得名復次於欲界中說道具分色無色界或五或四爲滅自體四對治故餘或增減隨界地故以此義故有具不具汝問若道是有爲云何佛說是古昔道若是無爲云何復說是有爲法者答由此古言道是有爲何以故有爲之法有新有故譬如穀等若是無爲不應此言譬如虛空及以涅槃如說身是昔業而非無爲如說聖種及法諸師是故由此古言道非無爲今論所辨道是有爲何以知之由廣分別故如諦相應經及答達磨塵那問由有爲相

故如經言依正思惟若道未生得生已生得增長有生長故知是有爲由捨除故又如經言法尚應捨何況非法滅是無爲則不可捨緣內起故如經言是道依內起此歸依難得若是無爲不依內起由業名故如經言是道非黑白業能滅諸業若是業者非無爲法由有食故如經言七菩提分以食爲因若無爲者不須食因以此義故道是有爲汝問若道是一一人修時餘人應得譬如衣等若不爾者則不應說由此一道者答多道非一何以故果不同故由道異故故果有異如路異故行異復次體異故道異謂見道修道等亦如四苦樂遲速復次根異故道異謂九學九無學辟支佛佛由根差別是故有異依種性故說由一道如世說一穀如經言三世諸佛若觀若說是此四諦而苦等三諦體實不常由一道言亦復如是汝問若諸聖人同得一道云何智慧不同若智慧不同云何解脫平等者答觀一切一切種境界得成正覺是故佛道不同二乘如經言若人當知一切一切種境界當知是人名爲世尊通達平等道故唯滅本惑三乘人等如經言解脫五陰與解脫無異如多種火各燒然薪灰盡不異由火不同熱觸光明威德有異如是智慧差別所滅惑除解脫是同故佛定智威德及恩由道差別難可思量如大輪經說汝問若道非心法無情等物亦應有道若心非心法修則不具若是心法諸相違法云何一心並有者答心是生死分是世間法道是出世法兩不相應如法非法故說道非心法依境名心求能名道兩若一體則自性自知爲免此失故說道非心法譬如壽命及無想無心等定雖非心法而譬等中無道亦如是道雖有心非心處位達皆有故無不具修復次修有三種謂守習研故無不具然道亦可說是心法何以故與正思惟同生滅故譬如一心如經言以心作增上故得一心是名心定即是道分同一出離同成一事故共一心而不相違汝問若道至除惑則相違法一心並有若不至者於他相續云何不除者答道不至惑而能除惑如道不至破戒能除自破戒不除他破戒除惑亦爾於自他相續雖俱不至但除自惑不能除他惑分別部說非至非不至此時除惑以不生爲滅故譬如治病若受已至醫不能治何以故不可轉苦爲樂故苦受未至醫亦不治何以故無所有故若爾爲何所治但作違緣令未生苦永不得起道能除惑亦復如是汝問若分俱起則有多作意若次第起則但有一分者答由成一事故得俱起非緣別境故無多意相雜俱起由功能故差別可見譬如欲等汝問云何止立八分不增不減者答此問不窮是故置答復次對治八邪分故說八分

復次爲攝三身復次爲對治三剌三結三火三毒故說八分復次藏論中說能成八功德心故說八分由得正見故心清淨由得正覺故心解潔由得正言故心平坦由得正業故心無悔由得正命故心軟滑由得正精進故心隨教由得正念故心安住由得正定故心不動汝問云何不取欲等餘法者答但取勝

法或取强用或取能任重擔或俱攝盡正言正業正命是須陀洹分信爲三攝故須陀洹具四智信欲卽是信復次此信亦正見攝須陀洹人得智信故喜猗捨正定所攝是故八分攝諸分盡汝問云何一法作三種說或說中道能滅福惡行至盡苦者答由三勝事故譬如日能破闇名光能分別晝夜名日能分別刹那等故名時本聖道亦爾能離二邊故名中道能除黑白二業名滅福惡拔除身心苦故故說行至苦盡或除三世道故說行至

苦盡汝問云何說正見爲初者答爲上首故譬於王如經言一切有爲法中般若最勝復次能作勝功德故若智慧勝諸德皆勝如舍利弗由正見故不觀他面如首羅長者由正見故其心難動如阿輸柯王由此正見他不能引如質多羅長者能拔除災横本故如經言由明起故無明滅盡是故正見爲初汝問云何說先行者答由得正見餘分得出世得無流得不共或說由正見力餘分得解脫道名如經言比丘是正見人身口意業爲得可

愛勝美果故如經廣說故以正見爲先行汝問正見有何義者答謂不倒證照爲見自所依止眞實種類無倒證照復次眞如名正觀名爲見如實觀聖諦故名正見復次正者可讚歎義見者光明義可讚光明故名正見如經言諸光明中此光最勝所謂正見復次勝德境智行是名正見行何以故是正定位說名正見如種子譬經說復次理足論說由境正故智正不由智正故境正有爲有流相相應故一切唯苦決定知此是名正見如佛爲

大迦旃延說又藏論說對治無智疑智倒智能度苦等眞實此智名爲正見汝問見者既無孰爲能見者答衆緣聚集共成此見無別一物爲其見者譬如華果又如偈說

有見無能見　何法爲見者　從緣和合生
見色言是虛　是法集時見　合散無能見
但因緣所作　如矢人無著

法從緣生不可說屬一如佛爲破求那說我不說識爲能識何以故此名具分假名所作故汝問正見與十善正見兩異云何者答俗

智在十善眞智在八正能感後生以苦爲果觀業爲境如此正見在十善法能滅三有涅槃爲果緣諦爲境如此正見在八聖道汝問若由正見一時見諦應有多境若不爾者非念念滅者答一時能成四事故說一時不爲境異故理足論說修觀行人以聖智慧通達毛孔能斷諸惑又餘經說若通觀三受諸事已辦無更所作由通相法諦無我相是故一時通觀四諦如次第觀中緣無常苦無我一時通苦諦汝問若正見已了諸諦餘分何用

者答一切諸分能滅自對治各各有用如吐下方復次一切諸分於自事中各爲上首共成一事譬如車分及車車分各有自事共成運載道分及道亦復如是汝問正覺何義者答未曾有計今日如生是名正覺復次是平等計由想行緣起故復次體相境界果共相扶合故名正覺復次如見隨擇不捨名爲正覺如牛呞食汝問云何三法成一者答同一相故如餘道分復次善聽計平等故譬如定分復次緣涅槃爲境如無相定故三成一汝

問若依二定證得流盡正覺不具道分有闕此義應救者答若依二定修八正道但無初定覺觀分非無道分中覺譬如初定及三摩提無有覺觀復次由事成故說有正覺不由體在故如有覺五根復次能拔除對治故說有正覺譬如正言汝問正言何義者答永受誓不破名為正言如瞿師羅傳復次是言清淨由除願取垢滅故復次法然所得永善行是名正言正言戒有二種一不令知如經言是人離妄語等二令知如經言是人時語實

語等汝問若有語言道修無定何以故如佛說定以聲為刺若無不成道分者答道分故非刺譬如正覺喜覺分等復次聲刺不定如見女人經言數見女人為修梵行刺然非阿羅漢刺已除刺故又經言大象說在定行立等亦靜若觀行人正思說法心則有定不由有言故無定經部師說但離四言即是正言如世間說已離如正作如說此馬快行此人善讀汝問正業何義者答經說離身惡業名為正業又經說是身業不斥不流不斑自在

無取能生寂靜是名正業復次由觀過失遠離殺生不作不行遮止不樂是名正業汝問一切分皆是正業云何說一名為正業者答若離此名別名不顯如法界法入等非眼識等所緣故不令他知說名正業一切諸業所依止故譬如業基汝問若說離作名為正業離則非作云何成業者答不作故起惡業作守護善應知是業如經言我說作我說不作復次能除黑白二業故說不作能作對治業故說名作復次正業亦名正業除由此名故

作不作義此名得成譬如由眼說見由眼亦說不見若不作云何知有此業答有多因緣此業可知由經言色有三種一有見有礙二無見有礙三無見無礙又說有無流色又說由七福德利故又說由教他亦有十業道又說比丘有法非十一入攝謂無見無礙不說無色復次若無此業八分聖道則不具足何以故正入觀時不行三業故難曰是義不然何以故在方便中已修三業故如經言是人如是見如是知是正見得修圓滿及正覺精

進正念正定先時正言正業正命先已清淨答依世間離欲道戒故說此言復次波羅提木叉戒亦不應有何以故當受時有後在異心不應說名比丘比丘尼又經說此業名為堤塘能遮破戒故若無不能止惡經部師說此證殊多甚為希有義不如此何以故汝言由說三色故知有無作者是義不然諸觀行師目連阿尼樓馱等說有定境色由定力得此色非眼根境界故說無見不障處所故名無礙若汝言若爾云何名色者此與無作等

故還難汝義汝言由說無流色知有無作者是義不然此色亦是定力生由定無流故色亦無流又諸師解阿羅漢色亦是無流非流依止故難曰此義不然如經言何者有流法謂一切眼一切色等此色非流對治故說有流若爾此色或有流或無流答若爾何有難曰相相雜故答如有流相無流相不如有何相雜復次若色入一向有流云何經中偏簡擇說不通途說經曰有流色者謂有取心堅覆藏所依故名有流色汝言由七福德利故

知有無作者此義不然經部師說如汝受用施主施物由受者功德被利益故施主雖在異心由前施作意熏修相續次第轉勝由此勝故能生未來隨多少報依此相續說施主功德生長若汝言由他相續勝負及隨用故若在異心是相續轉勝云何得成者是義不然何以故與無作等故汝執無作由他相續勝負及隨用因他相續云何得成問不增長福德種類中無教云何恒生答由數習緣戒定作意故乃至眠中增長隨逐問若爾郁伽長者經其義云何經言若比丘持戒行善受用施主衣食等已修無量心定身證此定入林中住由此受用施主福德善樂增流無量應當信知此中有何作意故知相續轉勝是正道理汝言若無作無教如人教他作業業道云何得成者經部師亦作此說由此教故他或離或受殺害等苦故能教者於微細相續善惡增勝由此轉勝能生未來隨多少報若人自作隨事成時相續轉勝名為業道是義應知果假因名故是身口事果假身口名

義亦如是如意身口無教有大德說依眾生取陰由三時作意作意得殺生罪謂當為我殺正殺殺已此解亦不殺雖有三意業道未必得成何以故未斷母等命根起三意人無逆罪故若人自害他命由此三意得罪可然難曰等不可見何故憎嫉誹謗無教而信受相續轉勝答無此憎嫉但由心運身業道事成若謂行者有別法異心我所不喜由心加行是事得成此事成故相續轉勝是義可喜何以故由心相續果得成故汝言法入佛不說無色知有無教者此義已答如定境界色汝言若無此業八道不成故知有無教者此義應辨朋友汝應為說入諦觀人正言正業正命云何得有此人在觀為有言說作業求覓四事故有此三為當不爾答若不然何者正在觀時得此三種無教由此得故若出觀復不在邪言等中但住正言等是故因中假得果名故說無教名正言等論主答是中何不執如此若正在觀中離於無教得在如是意得如是依由得此故後出觀時不邪言等

中但住正言等是故因中假得果名故說相續轉勝名正言等以此義故道有八分又上座部說但不作惡名為三分何以故由聖道力法決定不作依止無流道故名無流未必一切處被數法皆真實有如八出法謂得不得名無名譽毀樂苦是中不得更無別法又餘師說波羅提木叉戒是三道分依先方法作信受意由此作意能防身口遮所作惡說名波羅提木叉戒若汝言人在異心則無守護者是義不然由數習故犯戒緣來作意即至說此作意名為堤塘何以故由憶先誓善不作惡為有此用故須受戒復次若如汝立有別無教能遮破戒者則不應有失念犯戒不須廣辨若爾不爾決定應知八正道中戒有三分為道基故譬之如地以先行故譬如王能度生死棘刺稠林故譬足可愛香故如天檀葉清淨傳傳能到涅槃如七車譬又餘師說引經為證是道果故恭敬利養因緣故非守護對治故翻令知所得故知有此戒又餘師說云何無教是色而非身受答無教屬

身口業爲色所攝身受者與心相應爲名所
攝復次無教是身業故屬身受是心法故屬
心復次無教亦戒亦色色陰所攝身受心法
受陰所攝今論所辨此法心業所作故由身
口成就假得其名此法與受何異答受陰所
攝此法通諸陰攝何以故依相續故汝問離
撾打等云何不說爲道分者答有學聖人未
寂靜故譬如制罪以不徧故如非梵行以不
定故如布䟦陀分爲資糧故譬如施等今論
所辨分明八戒此中說名三聖道分汝問正
業正命與十善正業正命有異云何者答可
壞除不可壞除從出世正見起無流甘露爲
果從世正見起有流取陰爲果能生福德是
名業道能離福德名爲道分汝問正命何義
者答正命有二種一白衣離五種販賣二出
家人出離五種邪命復次依理求覓受用衣
食等四緣復次知足無失聖種所攝及守護
身口復次先因智慧遠離身心邪見是名正
命汝問正命若身口業攝云何別立者答通
在二攝由義異故別立可知譬如諸陰通是

行攝由義異故別立四陰復次體有二故譬
如身觀經言於身觀身住復次正命異前二
分譬如惑數汝問何者正爲精進者答行於
處處隨地差別爲得種種善法策起身心不
捨荷負復次爲滅惡法證於善法常行勇猛
是名精進復次修行是處不倒身心勤力是
名精進汝問何相何用何緣何義者答策起
身心爲相不退墮爲用起精進類爲緣藏論
中說精進者勇猛爲相不沉爲用四正勤爲
緣勝利行爲義若懈怠人行無勝利行
復次難勝力故若人有精進於煩惱戰鬬有
難勝力若懶墮人則無此事復次此行能散
破除捨是精進義汝問若滅惡是善則無二
精進若非害者滅諦則非善答滅惡者唯是
無物善則不爾故精進有二復次滅惡名眞
實善所餘即三善何以故有四善故離破戒
臭名爲滅惡戒香發起名爲生善譬如熱靜
異於冷生汝問若一心修正勤即具足者則
無四正勤若次第修者則助道修不具答一
心得修四正勤譬如一心通觀四諦何以故

由此修故未生諸惡不得生已生諸惡不得
住善法未生得生已生得堅住是故精進由
體故一由用故四又分別部說若持戒觀行
人爲除定對治修四正勤已生之惡能障定
由精進故滅未生破戒後不得生未生定得
生已有淨戒得堅固住以是義故精進唯一
事用有四復次有說四正勤次第起譬如得
定何以故有正勤但能破上心惑有餘正勤
能拔隨眠惑又有正勤能生未生根又有正
勤能令已生堅固故道品修非是勤修有正
勤故汝問何者正念者答不忘先所知境是
名正念猶熟取相如經言心覺心繫等是名
爲念汝問何相何用何緣何義者答境界後
憶爲相心境不離爲用六念爲緣自憶令憶
名爲念義譬如菩提自覺令覺復次藏論說
心澄淨爲相不忘失若失還現復次能守境
界是智依止故名爲念復次念有四種一隨
執名句味二能隨所執義三能隨所思義四
能隨通達所思義今論所辨正明第四汝問
諸有爲法刹那不住念云何成何以故他見

他憶無此義故者答若知者異念則不成如張見王憶若智相續異念亦不成如見牛不憶馬等若智一念亦不成無後智故反此三義則名爲念又釋若不相關則他見他不得憶如此人見彼人不憶若因緣相關則他見他得憶譬如童子少壯老弱智念得隨逐生復次譬如種子不相關故麥種不生穀芽若因果相關而有異者是穀類等種子芽莖枝節葉位得隨逐生若一念亦不成因果不立故如種子恒一芽則不生由相關不異不一故念得成汝問若一切諸法皆是念處念根即是念處則義不相應答今論所辨念想即四念處但不以境界分別根故譬如智根智量復次念處有三種一自性念處但生憶念譬如王二雜念處若法能助於念亦名爲念如王臣佐亦得王名三境界念處由念緣此起亦得名念如王住處是故念根即是念處義不相違汝問若念獨自不能守一法者云何經說有念一守者答念是守護中第一增上緣故說一守譬如王勝如經言一切諸法念爲增上緣爲守護故復次一念能護一切行故說一守如經言是念行一切處復次一切念能守六根如當門人復次是念能録一心如人手捻陰陽筒口復次能守一相續故名一守如護一子復次六根被繫於一念柱不散住自境如六衆生同繫一柱是故經言有念一守汝問云何有時能憶有時不憶者答有三因緣故能生念一數習由數習身口意如夢中見二相由順逆相憶似不似境三澄清由心澄清念即得起如淨器水得見面像若反此三則不得憶又臨死及初生重苦所逼忘失本念故不憶宿命復次有六因緣能生於念如偈言

順逆及數習　一處共會聚　定力及因力
此六爲念因

順者如見他似兒便憶自子逆者由觸熱故憶昔時冷數習者如所慣行事自然憶一處會聚者如人見菴羅樹憶其酸味定力者如得三明人憶宿往事因力者猶如聖人及大行善人憶過去生汝問何者三摩提答經說心定住靜名三摩提又阿毗達磨藏說能攝法不散名三摩提復次是心相續煩惱惡風所不能動如密室燈復次三摩提有二種謂世間出世間世間者能生世間果報與覺分相離能伏上心惑出世間者能令度離世間與覺分相應能拔隨眠惑今論所辨是出世定汝問何相何用何緣何義者答心定住爲相伏對治爲用依心學爲緣復次藏論說一心爲相不散爲用四定爲緣安心令直爲義如箭師調笴世間說爲三摩提箭此言調直箭如是調直心相續名三摩提如偈言

心跳躑散動　難守亦難遮　智人使調直
如箭師調笴

復次能安心平等譬如馭車取平坦路避嶮曲道觀行人亦如是能安置心於平等處門境相行能遮不平等惡故名三摩提復次五蓋病銷如人不病名三摩提汝問正定若是定須陀洹人應無欲瞋若不爾則違道理者答所對治定在由得果故驗其得定譬如五根復次專心向定故譬如蜂雖繫穢處心慕

蓮華故知恒在華處聖人亦爾雖處欲塵心樂寂靜故知恒在定復次如須陀洹人無明雖在而明不失復次如佛婆伽婆雖有覺觀不出散心恒在定故須陀洹人定亦爾故不違道理問聖道八分次第云何答由能依理觀聖諦故先立正見於所觀法執視不捨次立正覺從此次立正言正業正命於所觀法爲離爲得次立精進於所離得永不忘失次立正念由念不失於所見境心不散動次立正定復次若八法俱起則無次第而次第說不無道理若人欲起涅槃應先求正見如人欲行必須有眼如所見理執視簡擇次立正覺如所擇說次立正言何以故若有語言依覺觀故如言而行次立正業此二清淨次立正命是人住戒若起勤策次立精進有精進故則念不失次立正念由有念故心一不散次立正定復次阿毗達磨藏說此行以智慧爲根本何以故四諦境深非智不了故先立正見心觸此境次立正覺由此二分於四諦中對自令知次立正言由前二分如言發行

次立正業由前兩分口說身行受用四諦以立正命身心勤策爲進諦理次立精進由此精進於四諦境心用澄淨次立正念由此正念於四諦境心及諸法永不散動次立正定復次由正見故是觀行人不墮增上慢中能如實分別自所得故由正覺發起正言是自所得能傳至他由此正言能立能破能決令他信有智慧由有正業寧捨壽命不犯非法故令他信有聖所愛戒依法如量求用四緣故由正命令他信有聖種知足復次由正見正覺及因正言能師子吼由正業正命能顯所說義由正精進未得令得未滅令滅由有正念沉起平時不忘三相故定無障由有正定滅除定障能引六通諸德故後俱解脫復次阿毗達磨藏說由正見故說信根信力及欲何以故由有智慧信欲成故由精進故能攝正勤及精進根力覺分由正定故攝心如意足及定根定力喜猗捨定覺分等以是義故當知三十七品是八道內攝復次正見及正念是毗婆舍那分由此滅無明故慧解脫

爲果所餘道分屬奢摩他分由此離欲故心解脫爲果是故略說道有二分一毗婆舍那二奢摩他復次藏論說正言業命三爲戒聚由有此戒拔除瞋惡根本正覺精進正定三爲定聚由此拔除貪欲惡根正見正念二爲慧聚由此拔除無明惡根以此義故道有三分復次道有四一方便道者由此無礙道生無礙道前皆名方便二無礙道者正能除障礙對治故惑不礙故名爲無礙三解脫道者解脫無礙道所破之惑初起名爲解脫四勝道者從解脫道後所餘諸道皆名勝道問此四云何名爲道答由此進至涅槃故名爲道若爾解脫及勝云何名道答道種類故轉勝故令前至後故能至無餘涅槃故說名爲道復次道有四種一苦道遲智二苦道速智三樂道遲智四樂道速智樂道者謂依止四定具分故定慧平等故無功用行故以是義故名爲樂道離此皆名苦道謂依止未來定中間定三空定等不具分故定慧不等故有功用行故未來定者有慧少定三空有定少慧

中間定者分不具故定慧皆少以是義故名為苦道此之二道若信根入得名為遲行若智根人得名為速行是八分聖道約定約根故有四行復次聖道或說三十七助覺何法為覺以盡智無生智名之為覺由三種人成三品覺謂聲聞菩提辟支菩提無上菩提能滅無明令無餘故是自事已作不復更作如實覺故是名為覺助者三十七法隨從盡智無生智故名為助由名故說三十七不由於體令論所辨體唯有十謂信精進念定慧喜輕安捨戒覺阿毗達磨師說體有十一即開戒為二所謂身口復有阿毗達磨師說體有十三謂足欲及心故經一切所得法皆是助覺但此十既勝故偏舉之言三十七者謂四念處四正勤四如意足五根五力八聖道七覺分問此七科助覺安立何處答凡有四位一初發行位二通達位三見位四修位問次第云何答是觀行人已住於戒已能了別生死過失涅槃功德離四諦觀無別方便能了知此過失功德為攝多境散心令住一處為

生對治伏四顛倒令心如理入四諦觀是故在先觀四念處由四念觀已別諸法可取可捨為取善捨惡故次修行正勤因四念觀正勤隨意住故次立四如意足由此定力於不疑為取善捨惡故次修行正勤因四念觀正勤得成由正勤觀惑障已淨助法已立心隨意位故次立四如意足由此定力於不疑境心有增上由此信故於不懈怠心有增上由此精進所得善心有助無障於不忘境心有增上由此念故攝在一境於無散中心有增上由此定故如實觀境心有增上由當體增上故於不退位心有增上由不退故於通達分心有增上故次立五根是五根增長至最上上品故下惑不能破故餘世間法不能勝故無流心次第緣故不退聖位故以是義故次立五力已見彼此得失已得真路已得決心已得眼已得足由五力故得出世行故次立八聖道由八聖道破見諦惑已得近盡智無生智故轉此道名七覺分是故次第立三十七四念處觀是初發行位即解脫分四正

勤名忍位四如意足是名位五根名相位五力名第一法位此四通名決了位八聖道名見位七覺分名修位盡智無生智名究竟位是果非因故不立為道復次此道或說名梵輪梵輪者佛世尊及弟子所轉故此聖道有六種義譬之如輪一速疾行謂或一心或十二心或十五心徧行三界四諦故名速疾二捨此到彼謂捨世間到出世間等三上下行故謂或在法忍或在類忍等四從此至彼謂從師相續解至弟子相續解五轂輻輞相似故戒有三分為轂正見正覺正精進正念為輻正定為輞六如聖王輪未伏能伏已伏能守護由無礙道能伏解脫道能守以是義故名為梵輪復次此八聖正見有五分戒有六種謂三業教無教精進有九分正念有八分正定亦八分此聖道若廣說則有三十七分若中說則有八分若略說或三分或二分偈言

若人求涅槃　滅止及妙離　應常行精進
聽思修四諦

四諦論卷第四

音釋

撾（陟瓜切擊也）笴（古我切箭幹也）跳躑（跳他弔切跳躍也躑直炙切躑躅也）

辟支佛因緣論

失譯人名今附秦錄　逸十

波羅柰國王悟辟支佛緣一
輔相蘇摩悟辟支佛緣二
月愛大臣悟辟支佛緣三
王舍城大長者悟辟支佛緣四
波羅柰國王月出悟辟支佛緣五
拘舍彌國王大帝悟辟支佛緣六
波羅柰國王親軍悟辟支佛緣七
轉輪聖王最小子悟辟支佛緣八

波羅柰國王悟辟支佛緣第一

歸命一切智世尊　了達三世大燈明
歸命無上出要法　并及應真諸勝僧
我聞寂靜辟支佛　悟解因緣之所行
心無瑕穢降煩惱　善護禁戒常清淨
譬如秋天無雲翳　憺怕自守林藪間
我今渴仰彼功德　誠心敬順生信樂
雖於彼所欲懷疑　彼力感我強令信
孰聞快士清眞行　而不生於敬信心
我今將說辟支佛　功德妙行之少分

昔從先師相傳聞　唯述正言無僞說
大象行道象子隨　是故我今開顯示

問曰辟支佛以何因緣黙然自守恒入捨心住於山林幽谷河側寂靜之處心行寂故亦無言說譬如犀角獨一之行何故如是又問辟支佛有何功德答曰宿舊諸師咸作是說昔佛於三十三天宮殿說法將欲來下還閻浮提爾時帝釋勑毗首羯摩爲佛作三道寶階還閻浮提此三道階下駐僧伽尸沙國如來爾時從彼天宮乘階而下時釋梵天王與其眷屬雨華供養時蓮華比丘尼見佛來下即便化作轉輪聖王威儀形像七寶導從時衆人等覩其如是咸皆生疑怪未曾有各作是言頗復有能神力超絕踰勝於彼比丘尼不爾時世尊見諸時衆覩三道階深生奇特復

逸十　二

見蓮華比丘尼作此神變咸生渴仰爲欲增長彼信心故即告時會有辟支佛神力過於彼比丘尼云何名勝彼快士者佛未出世則於中出爲諸衆生而作利益示其色貌現有飢渴受取衣食爲作福田莊嚴法行清淨寂

滅調伏離欲令諸衆生得見之者惡心永息捨離刀仗猶如犀角獨一之行傳從諸師得聞此事聞何事耶我昔曾聞迦葉佛時有人出家於十千歲修行梵行護持正戒修行忍辱經常精勤以修行故衆多比丘皆來親近時諸比丘咸作是言當教授我以教習故是等比丘心皆甘樂以衆閙故不得見諦臨終之時而作是念我見十力其所說法微妙深遠難可得聞然我得聞以放逸故不獲道果我雖清淨持戒能行忍辱以教化衆人憒閙之故侵毀定心如彼霜雹害於善苗是故令我不獲道果即說偈言

我今溺三有　衆惡煩惱中　猶如老瘦象
沒於深淤泥　如彼辟支佛　獨處於林間
譬如犀一角　遠離諸徒衆　如避猛熾火
應當獨修行　遠離於憒閙　願我常遠離
徒黨衆憒閙

發是誓願命終生天天上受樂福盡命終生迦尸國波羅柰城中梵摩達王第一夫人入胎中入胎之時夫人身體譬如清池有柔軟華

爾時夫人覺有娠已以偈白王

我覺有娠來　歡悅生恩惠　此必是兒志
宜應赦有罪　時王聞歡喜　尋即赦天下
又復白王言　復應廣布施　王聞益歡喜
尋即開庫藏　賑賜貧窮人　無不充足者

爾時夫人生太子已端正殊特如似滿月年始入歲聰明慈仁其父王崩國人愛樂如盛滿月時有輔相名曰言說言說輔相即立太子以紹王位雖復年稚本誓願力不作衆惡體性賢善於諸衆生有深悲愍雖處王宮志求閑靜雖處華堂猶如塚間雖處憒閙修行禪思猒患生死稱量其過以道修心喜捨王務諸臣諫曰今日大王專行道行不理國事若如是者衆惡必起敗王風化譬如渡海若無船師必為諸難之所敗壞即說偈言

王承祖先嗣　籍地如法得　唯垂理萬民
願莫放捨國　若王正法治　諸善無過者
人帝應當知　護國福最勝

爾時其王聞是語已歎息思惟說偈答曰

我若不理國　吾國必當敗　我力能護國
邊惡不敢侵　若我治國者　王務塵我心
若有犯罪者　必須加毀害　當言繫閉彼
當截彼手足　彼應入罪死　彼應挑其眼
如今濁惡世　必當須刑戮　若行刑戮者
即是旃陀羅

時王即告所親愛臣汝今且聽吾所食者不過一味吾所衣者不過一襲所坐卧處不過容身自此而觀何用多求而無猒足王位所以稱尊者以其教令必行無不承爾唯有此事取異衆庶又告輔相王者所重唯此一事我今付汝汝今應當畏於後世正法治國賦斂依舊莫違常限即說偈言

我雖生王宮　承籍祖先後　而我未習學
刑戮撾罰事　我今怖畏故　不能造此業
汝今莫効我　但當育民庶　世人皆愚癡
各自作愆過　於所犯罪中　復生其恐怖
汝當以正法　撫育施無畏　當依於正法
化導於民庶

時王說偈已即便以國付此大臣而此大臣既得國已於二年中寬縱無度不恤萬民恣

心極意作諸非法漸漸經久榮位深重便生憍逸行諸非法如何暴長多所損壞城中富有一切稅奪時城內人皆諫之曰莫爲此事聞他忠言倍生瞋恚顰蹙作色而作是言汝等何敢發如是語諸人懼畏不敢應王由是之故所行無道日日轉盛如火得乾薪其談轉熾婬荒暴亂所爲悖逆王所愛婦亦復婁掠時王夫人見其如是懊惱垂淚而往白王瞋心猛盛脣口瞬動言不解了猶如嬰兒以此情事具向王說王聞是已即召令來而語之言我之妃后汝尚隱忍能行非法況復萬民王即教誡自今已後更莫如是時彼輔相見王嫌已并民猒患即便棄國逃至他土將彼國王及其軍衆還向本國規欲討伐時本國中諸舊輔相將兵逆拒破其軍衆生擒將還舊輔相等復白王言彼人侵毀於王即將彼臣詣于王所王時見其顏色既變有慚懼相王曰怪哉生死即說偈言

愚癡覆蔽心　不覺後大苦　爲小樂緣故　今受此慚恥
譬如上饍食　色香皆具足　其中雜毒藥　愚人不觀察
貪味故取食　食消則成害

王告諸輔相彼之愆過雖復尤重然我意者不欲加害復說偈言

一切皆愛壽　宜速赦彼罪　不見害他命　而得安樂者
犯罪深重者　應向生慈心　彼自招罪害　當宜生哀矜
若害於彼命　自毀所愛法

諸舊臣等即白王言我等今者雖違王勅必當加害終不縱捨即於王前拔劒斬之王見殺已即生猒惡見前境界便見過去修忍之心尋時開解悟辟支佛道如優鉢羅華開敷之時踊身虛空一切臣佐合掌仰瞻辟支佛猒生死者證道如是我今所得持戒果報即說偈言

我雖服瓔珞　心修淨梵行　撿身調伏根　憺怕常寂滅
於一切人所　而捨刀兵仗　修於獨一行　如犀牛一角

說是偈已鬚髮自落時淨居天即奉袈裟尋即飛空詣雪山中時彼山中有辟支佛而問之言汝處王位猒惡何事悟斯道跡即說上偈而用答之是故如來爲不能修行忍故故說忍辱因緣以貪親近憒閙故故說不親近因緣欲使解辟支佛功德故故說辟支佛因緣佛爲諸天於善法堂上說辟支佛因緣佛於三十三天使諸天生猒惡故故說斯事婆四吒辟支佛於毗舍離說捨身入涅槃今現有塔名優陀耶

輔相蘇摩悟辟支佛緣第二

堅持禁戒不毀行　諸有智者得解脫
不從他學不惱彼　獨一之行如犀角

曾從諸師聞如是說迦葉佛時有一比丘於十千歲修行梵行坐禪得忍修持禁戒離於憒閙具頭陀行命終生天於天宮中受五欲樂從天壽盡生婆翅多城輔相夫人提婆胎中爾時夫人說偈白夫

我今有娠　心甚愛樂　必有福人　來爲我子

由是之故乃於一切常生悲愍又我今者放逸心息更無欲想譬如海中摩黎大山能截水波我今欲息亦復如是我今畏於妄言常

思實語又如功德善人畏於缺失今我慎懼亦復如是我今見酒如覩毒藥畏他財物如畏火聚如是衆惡今悉捨離皆由我胎福德之子婬欲既除用爲快樂爾時輔相即語婦言令汝意修行五戒夫人爾時修行衆善滿十月已而生其子字曰蘇摩漸漸長大一切經論六十四藝無不明達端正殊妙猶如滿月能使父母情願滿足遂至盛年輔相請王我今年老當爲後世聽我修福時王答言我今不能放汝修福而爲障礙汝子蘇摩使代汝處以供給我任汝修善輔相歡喜王以蘇摩用爲輔相給賜爵賞倍勝於父衆人愛敬同於往古牛王大臣能生一切女人愛敬時王夫人愛著蘇摩語蘇摩言汝今若能稱我願者能使舉國幷及於王盡隨從汝又能使汝不得惡名其所施教與王無異爾時蘇摩執志堅固而不怯弱以偈答言

請聽所說　莫見嫌責　我聞此語　如滲入地
譬如羸馬　困乏之時　騎入戰陣　不堪前進
我見他婦　情無染著　心意不開　如夜藕華
凡在所敬　與母無異　況在夫人　是我所尊
我堅持心　敬事所尊　我爲臣子　不應爲逆
又我情欲　發動之時　見他婦女　自然休息
彼暴水起　多諸波涌　我如秋水　自然潔清
爾時夫人　心自念言　彼若斷我　親昵意者
我必於彼　而生誹謗　即白王言　輔相蘇摩
舉意無理　欲侵辱我

時王意惑疑審爾不爾時蘇摩往至園苑見兩牛耕軛在項上極大疲苦生猒惡心時王奔惑信夫人讒言即便遣使往殺蘇摩爾時蘇摩如馬被射箭徹于骨即自思惟人富貴時所愛之色盡來在前如雜毒食極爲香美食欲消時身則壞敗如人貪五欲其味甚歟譬如金屋爲火所燒人貪其色入中被害命欲盡時心意擾亂即自安慰而自念言我持淨戒無有毀缺我之持戒如犛牛愛尾我守禁戒猶如貧人得地伏藏勤加守護而說偈言

麤澀嶮惡道　我已得度之　我遭急危事
護戒而不捨　猶如大海潮　不失於期限
今我守持戒　其事亦如是

說是偈已爾時諸天幷諸善神見此輔相誓願如是皆生歡喜時諸惡鬼尋著夫人夫人狂發即於王前爲鬼所著而說偈言

我今自壞破　我應身受死　彼是純善人
不應加傷害　我之癡嬰愚　口吹須彌山
不能令動搖　彼實無穢行　我妄生是謗

時彼輔相於園苑中思惟猒惡得辟支佛踊昇虛空鬚髮自落時淨居天即奉袈裟爾時諸人勸請之言願莫捨我而上天上時辟支佛說如上偈以答諸人飛至雪山見諸辟支佛亦如上事而具說之

月愛大臣悟辟支佛緣第三

海潮不過限　犛牛守尾死　如月性自冷
不可變令熱　調伏諸根者　守護戒亦爾
是名獨一行　如犀角無二　往昔諸大師
展轉相教授　我從先勝聞　今欲顯說之

過去世時有辟支佛名曰月愛於婆伽婆迦葉佛所種諸善根善修戒行恒以智慧觀於諸陰皆悉無常於彼佛所竟不獲得沙門道

果於彼命終即生天上以宿善力受天快樂天壽盡已下還人間生瞻婆國中大長者家初生沖雅恒依戒禁而自修身觀其善行過於宿老亦不輕躁無有瞋嫌所有資財周給貧乏隨家豐約與衆共分以戒瓔珞而自莊嚴其父命終順法治家彼城人民見其忠謹深生敬信同於師長其年盛壯姿貌端正諸少婦女一切見者無不敬愛諸商估客以其忠實咸來依附于時北方有諸估客多乘好馬至瞻婆國時瞻婆國王盡取其馬王心暴虐不依正法王自思惟我今多取彼馬云何當得不與價直而得其馬即與佞臣集議此事佞臣白王言若酬其價庫藏竭盡王即答言我於今者若不與直我之惡名流布天下一切國民當患於我復當斷絕四方商估佞臣復言為王計者不須錢財而得其馬復能令王惡名不出國民不患令王國內月愛大臣為一切人之所體信彼若來索王但當言我遣月愛送金付汝時彼估客有萬匹馬其一一馬各直一萬金錢若王但言月愛大臣與其直者國內人民必生疑惑或疑於王或疑月愛王之惡名不必彰露亦復不為萬民獸患諸商估人來白王言歸我馬價我欲還家王即答言我先不使月愛償爾價耶寧可再過無爾直乎諸估客等即答王言此月愛者從先已來實不與我馬之價直而彼忠信寧捨身命終不妄語言與我價即說偈言

假使月雨火　日雨於冷水　壓沙得膏油
鑽水而得酥　火中生蓮華　欲令彼月愛
作麤獷妄語　終無有是處

諸估客等復白王言人中之天設使月愛審如王勑言與我者我終不恨時王即召月愛而語之言汝先不在我前我與汝金償一估客耶王即動目現作詭相汝不從我我定殺汝時月愛臣知自思惟我於今日為從實語為用王言復自惟忖為取法身勝耶此身勝耶即自決計我今寧捨此身終不捨於戒法身即說偈言

我今自思惟　於此二身中　為當捨何身
復諦自觀察　寧損鄙穢形　終不捨戒律
若當捨法身　惡名即流布　若處善衆手
為彼所攜持　若我為惡者　我自不甘樂
心生悔熱火　捨此穢身已　當趣於地獄
自毀禁戒行　終不得安樂　但為一形樂
虧損無量身　若當護戒者　無量身安樂
是故我應當　覆護於法身　不令有毀壞
為利正法故　當斷於妄語

月愛大臣即白王言願王開思莫忿於我我實不憶見王與彼價時王即大怒扣劒而言云何不見月愛大臣自定其意而作是念

寧為聖法死　不為愚癡生　一切諸有生
誰有不死者　我今若受死　為法故喪身
決定生天上　何足生驚畏

即答王言假使王今切害我身碎如胡麻所受禁戒終不放捨今我住於仙聖道中若以此舌作妄語者非我所宜我今若當為王故作妄語後墮地獄何所恃怙王時羞愧倍增瞋忿怒眼視之如熾然火月愛爾時心生歡喜今正是我生定意時今正是我秉持法時更於何處欲求聞法今日此即為我說法令

我為法乃至捨命今王於我真大親友如是念法即時開悟得辟支佛踊身虛空令破戒者見其如是皆生慚愧為修善者增長信行為實語者現實事果於虛空中鬚髮自落時淨居天奉其法服飛往香山與十二諸辟支佛共集一處說偈如乏十上

王舍城大長者悟辟支佛緣第四

譬如稠林中　欲挽大樹出　枝柯相妨礙
求出將無由　在家如稠林　衆務如枝柯
雖欲求出家　縛著永無因　靜處於林野
觀境修其心　解脫衆緣務　離諸所親愛
修於一獨行　如犀角無二　先師相傳授
我得聞斯事

昔有辟支佛於過去五佛所恒修諸善為優婆塞樂著家事雖覲諸佛不求出家然其專心持在家戒無有毀犯善根漸增於迦葉佛所出家學道樂修頭陀六物具足猒惡於欲於彼命終得生天宮從天壽盡生王舍城大長者家此長者家財富無量倉庫盈溢以漸長大遂至盛年父命終後縱意快樂如毗沙門子那羅究伏羅在己家中樂諸緣務生育男女各三十人庫藏僕從其數甚衆男女婚娶其事衆多但營目前忘所修法為緣務所縛不捨家業於僕從所聞諸親戚多有死喪汝某甲舍既遭喪禍又失鞍馬廣十三聞如是喪失之聲愁毒懊乏十惱如似百箭一時入心亦聞美善可愛之語家之估客大獲珍寶安隱還歸其子某甲產生男兒又聞己女生於福子復生歡喜聞向衰利憂喜交集猶如作伎所旋之輪與一親友至園苑中適行遊觀到一林間見有一人斫於大樹枝柯條葉繁美茂盛使多衆挽不能令出斫一小樹無諸枝柯一人獨挽都無滯礙即挽出林見斯事已即自思惟而作是言我於今者得見因緣即說偈言

我見伐大樹　枝葉極繁多　稠林相鉤挂
無由可得出　世間亦如是　男女諸眷屬
愛憎繫縛心　於生死稠林　不可得解脫
小樹無枝柯　稠林不能礙　觀彼覺悟我
斷絕於親愛　於生死稠林　自然得解脫

即於彼處得辟支佛道時彼親友即語之言日已向暮可共還家答親友言汝自歸家我向家因今已斷竟親友問言汝云何斷答言

我昔由愛故著居家今我已斷如此愛業人所愛者妻子眷屬小子稚孫恩愛憍恣若見父時弄聲不了疾走攀緣戀眷此事故生愛著我於妻子及以眷屬如此之事愛心永息我本在家營理衆務或出或入或言與彼或言取此或言應作或言不應作如此之事我今已斷已捨欲樂獲解脫樂伐愛樹根閉諸趣門滅大暗障我於赤子反似怨家等無有異今我如是云何而當復還家耶時其親友即還家中語其男女男女大小聞其不來悉往就看眷屬既至但見其父沙門法服飛昇虛空男女白言今以何事猒惡眷屬處虛空中即說上偈乏十以答男女既說偈已十四即時飛至雪山之中與諸辟支佛共集會已還來到本得道園中捨身涅槃時其眷屬為造塔廟時人因名為多子塔凡諸智人善根成熟以少因緣便得開悟

波羅柰國王月出悟辟支佛緣第五

妻子親友財　生死中過患　處林寂解脫
猶如犀一角　從善逝所聞　傳至於我師
我復從師聞　今當演說之

昔有辟支佛於迦葉佛所萬二千歲修行梵行恒修忍辱慈悲衆生乃至微戒不曾毀犯命終生天彼天命終下生人間波羅柰國國王之家月出時生因名月出以漸長大立爲太子其父王崩繼紹王位以宿善力作正法王治國遣輔相子典領小國以女妻之此輔相子勇力絕倫多有眷屬自恃憍豪越逸過度時國王子以輔相子是姊妹夫極成親昵因其私屛閑宴之處陰搆讒計語王子言爾之叔父兄弟眷屬其數甚多而世人多用婦語爾之父王一旦傾覆爾之諸母或生讒諂自用其子以此推之汝父王位必不至汝曼王未覺宜早圖之夫王位者天下之尊極樂之處與天無異一切世人無不信伏若爲國主以法治國命終之後必得生天譬如美肉衆皆嗜之王位亦爾無不貪者即說偈言

譬如水未至　宜預造橋梁　瀑流若卒到
不得有所爲　王位亦如是　宜應先圖之
擒獲在汝手　爾乃可自安　兄弟更相嫉
後求甚不易　王子思惟言　如此親友者
將欲陷墜我　如灰覆熾火　現在既無樂
來世獲大苦

爾時王子具以上事往白父王王聞子語轝慼怒眼目如赤銅王當是時勑語使言曼其未洩急追將來時王子聞輔相子來即便出迎既相見已尋時遇患使還白王言王子病極成委篤王聞是事即自出看既覩其子所患困篤命在危惙四大苦痛見此事已便自思惟此王位者甚爲大惡然彼輔相子陰教我子悖逆反常欲爲不軌而我王位非彼能得我子今者患苦垂命一切世人皆生貪嫉以此而言當知王位惡鄙弊處何故鄙弊以王位故捨其善行爲王位故害父及祖爲親厚者作大過惡捨於慚愧能使憍逸爲少樂故不畏後世即說偈言

如蛾投熾火　貪國盲亦爾　深著於得失
作以及不作　沒國事淤泥　不得寂定處
作是思惟時　身行極清淨　逮得猒惡心
即獲辟支佛

復有師云此王見兒患已即便還宮有一隣國親厚之王爲賊所逼即遣使來求索援助此王聞已尋將兵衆往救彼王既到彼國連兵交刃極相殺害乃至婦人胎中小兒剗而殺之王見斯事深於王位生於猒惡即說偈言

貪國微小樂　沒溺欲泥中　欲忿既增長
鬪戰生是非　以貪財利故　互共相殺害
不求勝解脫　盡滅於王位　如大熾火中
飛蛾投而死　怪哉生死中　所作事顛倒
極作劬勞業　反獲其苦殃　如彼高山巖
崖傍有蜜蜂　愚人貪少味　不覺墮墜苦
如是自思惟　即得辟支佛

即告子言汝能不用惡人之言無悖逆意汝若治國必以正法我今以國付囑於汝吾將欲去子及輔相一切眷屬聞王此語悉皆懊惱涕泣流淚合掌白王不審大王欲何處去

爾時父王踊身虛空在日出山上說如上偈著沙門服作十八種變國人見者無不歡喜譬如調馬若見鞭影即便調順智人亦爾見他受苦心即調順

拘舍彌國王大帝悟辟支佛緣第六

父母及妻子　穀帛財寶等　智者深觀察
暫過如客舍　棄捨於愛欲　獨行如犀角
我昔從諸師　傳授聞此事

昔有曾於迦葉佛所作比丘智慧聰敏柔和忍辱於日日中常觀諸法真實體性所謂觀陰苦空無常無我猶如芭蕉熱時之㷔如幻如夢如水泡沫能善觀察自修其心命終生天於天壽盡下生拘舍彌城爲國王子名曰大帝其父王崩承嗣先業紹繼王位如劫初諸王善修戒行正法治國爾時城中有大長者財富無量與大帝王少爲親舊極相厚昵彼大長者身嬰重疾王聞其疾躬自往問見長者病形容萎悴王心不樂低頭愁慘時彼長者以七寶鉢盛滿中金用奉獻王王言長者汝今疾苦極困篤耶長者對曰願王顧視聽我所說

我家大巨富　猶如毗沙門　愛語及財寶
多集親友衆　妻子與眷屬　僮僕諸走使
我皆恣所欲　待遇極豐厚　今我死時至
無一爲我伴　王即慰勞言　此語極眞實
汝子與諸親　財寶衆庫藏　及我勇健力
象馬車步兵　雖有如是等　無能救拔者
我等諸親友　見汝遇苦患　但有慰喻言
憂愁流涕淚　及汝命將絕　無能救濟者
唯當自恃汝　由來所作善　王諦觀其病
心如得禪者　深悟諸苦患　衆生決定有
一切有生類　必爲病所趣　病常惱患人
無有哀愍者　一切世間人　決定入死道
都不生厭畏　言此我妻子　彼是我親屬
此是我財賄　彼親厚於我　我親友於彼
意爲癡所病　橫作如是想　大災患在前
愚盲而不覩　上來諸所親　無能我濟者
於此正思惟　即獲辟支佛

王之所親內外眷屬見王得道絕棄世事爲愛別離火之所燒然生大惱熱時辟支佛身昇虛空作十八種變說如上偈復有說云此王爲王子時入園苑中見諸盲者更互相捉闇王子出謂有飲食在於道側不見道路墮大深坑有即死者有頭破者手脚折者身體碎壞爾時王子見是衆苦厭患思惟而作是言此覺悟我如是盲人亦曾富貴由縱逸故今得是苦我於今者覩是事已宜好撿行不應放逸即說偈言

譬火燒金髮　而用爲首飾　金髮雖珍妙
熾火終成害　王位亦如是　當慎莫放逸
此盲覺悟我　不宜自寬縱　因此王位故
身起大憍慢　威迫國人民　皆令生苦惱
後自受苦時　苦劇百千倍　因覩他受苦
云何能自安　此即是我師　示我衆苦患
作此思惟時　即獲辟支佛

爾時王子大賜盲者錢財珍寶沙門法服身昇虛空現諸神變語諸親言而我今者不以瞋恚怖畏憂愁故不嫌汝等故我捨親愛國土人民都無怨親財錢寶物如上說偈

戲笑衆樂具　棄捨如涕唾　忍樂於出離

斷滅於諸苦　能盡貪愛癡　其心得解脫
由得解脫故　獨一如犀角　曾從先師所
得聞如是事
昔有辟支佛於過去佛所修諸善根於最後
身生拘舍彌國爲拘舍彌王其國土內有大
災變大旱惡風五星倒錯王即召太史占相
之徒說偈問言
何緣有是災　大旱不降雨　虛空無雲翳
觀日無威光　食肉諸惡鳥　烏鷲及鵄梟
迴翔虛空中　見者生恐怖　咸言如是災
是誰之所作　能使諸妖異　㤥變乃如是
爾時太史即答王言隨我所知今當爲說如
我意者一切國民必有逼迫苦惱之事王復
問言當以何方禳此災患太史白言王若欲
令國安隱者當隨我語即說偈言
王若能退位　脫服與餘人　具足滿六月
微服而行乞　災患自消除　王當如滿月
王隨彼語即捨其位微服行國漸漸經歷行
到婆翅多城到彼城已有異國王興軍來伐
婆翅多王爲國樂故興兵往拒兩陣交戰二
王俱死婆翅多城諸王子等競共爭國復大
戰鬬毗羅仙王見是事已唱言怪哉即說偈
言
王位雖尊豪　其樂甚輕微　云何爲是故
具受諸苦毒　競心生鬬戰　樂著隨衆惡
如蠅貪食蜜　著蜜無不喪　人亦復如是
爲貪小樂故　鬬戰自傷害　王位可鄙賤
多集諸苦惱　患害欲至滅　如飲雜毒漿
毒消身敗喪　爲一己身故　多有所傷害
愚貪王者樂　樂少苦甚多　我從今永止
更不求此樂　而此國事務　憂怖充其中
榮樂須臾頃　憂患苦延長　譬如妙金屋
火焚皎熾然　智者畏燒害　不應入其中
作是思惟時　即悟辟支佛　以神通力故
鬚髮自然落　即作沙門形　踊身昇虛空
尋於虛空中　即說如上偈
即飛至雪山諸辟支佛所時彼辟支佛問言
以何因緣得悟道果具說上偈答之
波羅柰國王親軍悟辟支佛緣第七
世間戲笑樂　及愛我我所　悉皆放棄捨
心意得解脫　諸根悉寂定　獨行如犀角
我昔從先師　傳聞如此事
過去波羅柰城王名曰親軍有二夫人心甚
愛悅樂著欲事恒爲放逸躭荒如醉亦如香
山逸象香流出時入摩梨山自縱欲事時二
夫人更相妬嫉各相伺便其一夫人便以毒
藥與其親信親信賷藥與彼夫人夫人得藥
狂悶而臥甚大苦毒尋便命終第二夫人見
其命終詐現懊惱自散其髮椎胷而哭舉宮
哀慼王聞其死生大苦懊夫人左右所有直
人所著瓔珞嚴身之具悉皆挽絕以土坌身
憂毒入心如彼群鵠爲鷹所逐如金翅鳥驚
諸龍女宮中采女爲死所驚亦復如是爾時
宮中譬如塚間又如黑壓掩蔽光明諸宮人
等爲憂所蔽亦復如是王聞宮人如是憂苦
心中驚動天冠瓔珞著身服飾皆棄于地入
到喪邊見諸婇女哀苦理極王見是已生大
愁惱而自思惟即說偈言
譬如盛暑日　能炙好華萎　死日消人形
面色變青黑　脣齒壓垢穢　眼陷鼻角戾

歌舞妙容儀 矗直如木石 先者能令我
愛著極樂處 云何卒令日 能生我怖畏
可惡生死患 不淨極臭穢 如夢虛不實
亦如芭蕉心 無有堅實相 如幻泡餤沫
暫現如水波 智慧所厭患 不知觀察者
橫生樂著想 於此不淨中 橫生於身想
迷悶而守著 猶如睡眠者

如是思惟未久之間燒夫人屍喪事已竟第二夫人為藏已過食好飲食詐自懊惱言欲斷食現作哀慘然恐其過彰露發覺心中愁結以愁結故飲食不消即成大病王見病已倍增懊惱即生厭惡如此皆是生死過患即說偈言

如女能生愛 生累極衆多 人中無不爾
因愛生於樂 還復生大惡 愛為苦根本
見愛合會時 必知是無常 我所愛樂者
端正與盛年 一旦死來集 以是故當知
云何有是樂 誰有智慧人 恩愛合會時
而當生喜樂 畏老病死患 是故我永離
作此思惟時 即得辟支佛

即著王者衣服瓔珞飛昇虛空於虛空中說如上偈變成沙門飛到雪山中諸辟支佛所

轉輪聖王最小子悟辟支佛緣第八

過去無量劫時有一轉輪聖王千子具足其最小子見父乘金輪寶七寶具足四兵翼從鼓蓋容飾悉皆具備其最小子即問母言我當何時得是蓋等種種容飾母即答言汝至骨朽亦不得是兒即問言何以不得汝有九百九十九大兄應得紹位計其次第都不至汝兒即思惟我既不得如是容飾生必有死形骨腐敗以是種種思惟生死過患即時覺悟得辟支佛身昇虛空作十八變母即復請願莫遠去園苑中住受我供養時辟支佛受諸母請即住後園日日供養經歷多時時辟支佛厭是有身即便棄捨而入涅槃諸母戀念大積香薪以燒其身收其舍利盛著寶缾即於後園為起大塔時轉輪王遊四域還到後園中見有大塔怪而問之時守園者即白王言是王最小之子得辟支佛於此涅槃諸母於此為其起塔時轉輪王即召其母而問之言我子云何死而起此塔時其母等具以上事而白於王王責其母我兒欲得何不語我令雖涅槃以王容飾置於塔上由是因緣無量劫中恒為轉輪聖王食自然福至今不盡若處生死應二千五百世為轉輪聖王由成佛故得二千五百寶蓋阿闍世王上佛五百寶蓋毗舍離律車子上佛五百寶蓋海龍王上佛五百寶蓋阿須羅王亦上佛五百寶蓋天帝釋亦上佛五百寶蓋爾時世尊唯不受一蓋何以故為將來弟子若乏衣食供養以此福力當使人天自然供給以是因緣當知賢聖福田深廣無量

辟支佛因緣論

音釋

懵怕懵徒敢切怕薄陌切懵怕安靜也 賑之刃切賙也 顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌 暱尼質切近也 軛乙帶切車軛也 犛莫交切長毛牛也 讒鋤咸切譖也 刳空胡切剖也 挽絶挽武遠切拔也絶子悅切斷也 坌蒲問切塵坌也 矗品六切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一　心一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

問誰造此論答佛世尊所以者何以一切種所知法性甚深微妙非佛世尊一切智者誰能究竟等覺開示若爾此中誰問誰答或有說者尊者舍利子問佛世尊答復有說者五百阿羅漢問佛世尊答有作是說諸天神問佛世尊答有餘師說化苾芻問佛世尊答所以者何諸佛法爾所知法性於諸世間定應開示然無問者爾時世尊化作苾芻形容端正衆所樂見剃除鬚髮服僧伽胝令彼請問佛世尊答猶如徵問義品因緣問若爾此論何故傳言尊者迦多衍尼子造答由彼尊者受持演說廣令流布是故此論名稱歸彼然是佛說復有說者此論即彼尊者迦多衍尼子造問豈不前言以一切種所知法性甚深微妙非佛世尊一切智者誰能究竟等覺開示云何彼尊者能造此論耶答以彼尊者亦有微妙甚深猛利善巧覺慧善知諸法自相共相通達文義及前後際善解三藏離三界染成就三明具六神通及八解脫得無礙解獲妙願智曾於過去五百佛所積修梵行發弘誓願我於未來釋迦牟尼佛般涅槃後造阿毗達磨故如是說一切如來應正等覺弟子衆中法爾皆有二大論師住持正法若在世時如尊者舍利子若般涅槃後如尊者迦多衍尼子故彼尊者以願智力觀法所益而造此論問若爾佛說阿毗達磨何者是耶答世尊在世於處處方邑爲諸有情以種種論道分別演說阿毗達磨佛涅槃後或在世時諸聖弟子以妙願智隨順纂集別爲部類是故尊者迦多衍尼子佛去世後亦以妙願智隨順纂集造發智論謂於佛說諸論道中安立章門標舉畧頌造別納息制總蘊名謂集種種異相論道制爲雜蘊集結論道制爲結蘊集智論道制爲智蘊集業論道制爲業蘊集大種論道制爲大種蘊集根論道制爲根蘊集定論道制爲定蘊集見論道制爲見蘊猶如一切鄔吒南頌皆是佛說謂佛世尊於處處方邑爲種種有情隨宜宣說佛去世後大德法救展轉得聞隨順纂集制立品名謂集無常頌立爲無常品乃至集梵志頌立爲梵志品此亦如是阿毗達磨本是佛說亦是尊者隨順纂集又若佛說若弟子說不違法性世尊皆許苾芻受持故彼尊者展轉得聞或願智力觀察纂集爲令正法久住世故制造此論復次諸佛出世皆說三藏謂素怛纜毗奈耶阿毗達磨如是三藏有何差別或有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之所生故隨一覺海之所出故等力無畏所攝受故同一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別謂此名素怛纜此名毗奈耶此名阿毗達磨復次依處亦有差別謂若依增上心論道是素怛纜若依增上戒論道是毗奈耶若依增上慧論道是阿毗達磨問於一切中一切可得謂素怛纜中亦有依增上戒增上慧論道毗奈耶中亦有依增上心增上慧論道阿毗達磨中亦有依增上心增上戒論道如是三藏應無差別答依增勝

說謂素怛纜中依增上心論道增勝毗奈耶中依增上戒論道增勝阿毗達磨中依增上慧論道增勝有作是說素怛纜中依增上心論道是素怛纜依增上戒論道即毗奈耶依增上慧論道即阿毗達磨毗奈耶中依增上戒論道是毗奈耶依增上心論道即素怛纜依增上慧論道即阿毗達磨阿毗達磨中依增上慧論道是阿毗達磨依增上心論道即素怛纜依增上戒論道即毗奈耶故由依處亦有差別復次所顯亦有差別謂素怛纜次第所顯謂素怛纜中應求次第何故世尊此品無間宣說彼品若毗奈耶緣起所顯謂毗奈耶中應求緣起世尊依何緣起制立彼彼學處阿毗達磨性相所顯謂阿毗達磨中應求諸法真實性相不應求彼次第緣起或前或後或無緣起俱無過失復次等流亦有差別謂素怛纜是力等流毗奈耶是大悲等流阿毗達磨是無畏等流復次所說亦有差別謂種種雜說是素怛纜說諸學處是毗奈耶分別諸法自相共相是阿毗達磨復次所為亦有差別謂未種善根者令種善根故說素怛纜已種善根者令相續成熟故說毗奈耶相續已成熟者令得正解脫故說阿毗達磨復次分位亦有差別謂依始業位說素怛纜依已串習位說毗奈耶依超作意位說阿毗達磨復次進趣亦有差別謂未入正法令入正法故說素怛纜已入正法令受持學處故說毗奈耶已受持學處令通達諸法真實相故說阿毗達磨是故三藏亦有差別問何故世尊造此論耶答為饒益他故謂彼尊者作是思惟云何當令諸有情類於佛聖教無倒受持精進思惟籌量觀察由此無量煩惱惡行不現在前便得悟入甚深法性故造斯論譬如有人為饒益他故於黑暗處然大明燈令有目者見種種色尊者亦爾為饒益他於佛滅後制造此論令有智者入深法性又如諸佛為饒益他開示演說十二分教一契經二應頌三記別四諷頌五自說六緣起七譬喻八本事九本生十方廣十一希法十二論議所以者何諸有情類雖有因力若無緣力而覺發者終不能修勝進之行要遇緣力乃能修行譬如池中雖有種種嗢鉢羅等眾妙蓮華若日月光不照觸者則不開發出種種香要日月光之所照觸乃得隨類開發出香又如暗中有種種物若無燈照終不可見要假燈照乃得見之有情亦爾雖有因力若無緣力廣說如前如有頌言

譬如暗室中　雖有種種物　無燈暗所隱
有目不能見　如是雖有智　不從他聞法
是人終不能　分別善惡義　譬如有目者
因燈見眾色　有智依多聞　能別善惡義
多聞能知法　多聞離不善　多聞捨無義
多聞得涅槃

又如經說有二因緣能生正見一外聞他法音二內如理作意又契經說有四法人多有所作一親近善友二從他聞法三如理作意四法隨法行復有經言若我弟子一心屬耳聽聞正法能斷五蓋及能修行七覺分滿故如諸佛為饒益他說十二分教如是彼尊者為饒益他制造此論復次為破無明暗故如

燈破暗能發光明阿毗達磨亦復如是破無明暗發智慧明故彼尊者制造此論復次爲顯無我像故譬如鏡面極善磨瑩種種色像皆於中現阿毗達磨亦復如是分別諸法自相共相令無我像分明顯現故彼尊者制造此論復次爲度生死河故如牢船筏百千衆生依之無畏從河此岸度至彼岸阿毗達磨亦復如是無數諸佛及諸有情依之無畏從生死此岸至涅槃彼岸故彼尊者制造此論復次爲照契經等故如人執燈入諸暗室於見衆色而無迷亂如是行者以阿毗達磨照契經等義而無迷惑故彼尊者制造此論復次爲觀察善等諸法故如別寶人能善觀察金剛等寶阿毗達磨亦復如是能善分別善等諸法故彼尊者制造此論復次爲顯阿毗達磨諸大論師不傾動故如妙高山踞金輪上一切猛風搖鼓飄擊不能傾動阿毗達磨諸大論師亦復如是住浮尸羅諸惡見者輕毀邪論不能摧伏故彼尊者制造此論復次尊者以三因緣制造此論一爲增益智故二爲開覺意故三爲遮計我故增益智者謂於內外諸經論中令智增益無有能如阿毗達磨開覺意者謂諸有情無明所昬如睡未覺不能了知何者是遍行何者非遍行何者自界緣何者他界緣何者有漏緣何者無漏緣何者有爲緣何者無爲緣云何爲攝云何相應云何因云何緣誰成就誰不成就何者順前句何者順後句何者四句何者如是句何者不如是句於如是等所知境中令諸有情開發覺意無有能如阿毗達磨遮計我者尊者所造阿毗達磨未曾說有補特伽羅恒顯諸行空無有我以如是等種種因緣故彼尊者制造此論問阿毗達磨自性云何答無漏慧根以爲自性一界一處一蘊所攝一界者謂法界一處者謂法處一蘊者謂行蘊若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝三界者謂意界法界意識界二處者謂意處法處五蘊者謂色蘊乃至識蘊如契經說此藥叉天於長夜中其心質直無有諂誑諸有所問皆爲了知不爲嬈亂我以甚深阿毗達磨荅彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根又契經說此筏蹉氏及善賢外道并梵壽婆羅門皆於長夜其性質直無諂無誑諸有所問皆爲了知不爲嬈亂我以甚深阿毗達磨荅彼意問此中何者甚深阿毗達磨謂無漏慧根又如佛告西你迦言我有甚深阿毗達磨難見難覺不可尋思非尋思境惟有微妙聰叡智者乃能知之非汝淺智之所能及所以者何汝於長夜異見異忍異欲異樂此中何者甚深阿毗達磨謂空無我及如實覺所以者何以彼外道恒妄計我空無我性非彼所及又如佛告鄔陀夷言汝是愚夫盲無慧目云何乃與上座苾芻共論甚深阿毗達磨此中何者甚深阿毗達磨謂滅定退及如實覺又如佛告阿難陀言我有甚深阿毗達磨謂諸緣起難見難覺不可尋思非尋思境惟有微妙聰叡智者乃能知之此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及如實覺又契經說我有甚深阿毗達磨謂緣性緣起此處甚深難見難覺不可尋思非尋思境惟有微妙聰叡

智者乃能知之復有甚深阿毗達磨謂一切依皆永捨離愛盡離染寂滅涅槃此最甚深難見難覺廣説如前此中何者甚深阿毗達磨謂因緣性及彼寂滅并如實覺又如佛告阿難陀言復有甚深阿毗達磨謂有餘法相似甚深我於其中自覺正説此中何者甚深阿毗達磨謂諸見趣及如實覺又契經説我有甚深阿毗達磨謂一切法甚深故難見難見故甚深此中何者甚深阿毗達磨謂一切法性及如實覺雖此等經中隨別意趣作種種異説然阿毗達磨勝義自性惟無漏慧根即由此故發起世間修所成慧謂煖頂忍世第一法以能別觀四聖諦故亦得名爲阿毗達磨又由此故發起殊勝思所成慧謂不淨觀持息念等以能別總觀諸蘊故亦得名爲阿毗達磨又由此故發起殊勝聞所成慧分別諸法自相共相建立諸法自相共相害實物愚及所緣愚以於諸法不增減故亦得名爲阿毗達磨又由此故發起殊勝生處得慧以於三藏十二分教能受能持思量觀察不謬轉故亦得名爲阿毗達磨復由如是資糧攝持無漏慧根轉得明盛是故亦名阿毗達磨問若阿毗達磨惟無漏慧根爲自性者何故此論復名阿毗達磨答阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如處處經中於彼彼具立彼彼名此亦如是謂如於樂具立以樂名如伽他説

食所乞食樂　衣隨得衣樂　經行山林樂
栖隱巖窟樂

飲食衣等體實非樂勝義樂者謂諸樂受或有説者亦輕安樂然衣食等是樂具故於伽他中亦説爲樂又如於垢具立以垢名如伽他説

女是梵行垢　女損害衆生　苦梵行所淨
非由水能洗

女實非垢勝義垢者謂貪瞋癡然伽他中説女爲垢是垢具故又如於漏具立以漏名如説七漏是損害是燒然是苦惱根等實非漏是漏具故立以漏名勝義漏惟三謂欲漏有漏無明漏又如於隨眠具立隨眠名如契經説苾芻當知色是隨眠隨增隨死若隨增即隨死若隨死即隨取若隨取即隨縛色非隨眠勝義隨眠惟有七種然經説色是隨眠者隨眠具故又如於味具立以味名如契經説苾芻當知眼味妙色色是魔鉤眼實非味勝義味者謂所生愛然契經説眼味色者是味具故又如於欲具立以欲名如契經説欲者是何謂五味欲又如頌言

如是五妙欲　可愛可欣樂　可意欲所牽
能令心染著

色等非欲勝義欲者謂於彼愛然經頌説彼是欲者是欲具故又如於退具立以退名如契經説有五因緣令時解脫阿羅漢退一營事業二樂戲論三和諍訟四好遠行五遇長病非營事業是能退體勝義退者謂一切不善有覆無記法然契經中説營事等是能退者謂退具故又如於業具立以業名如契經説有三種意故思惡不善業若作增長感非愛異熟謂貪欲瞋恚邪見非貪欲等是實意業勝義意業謂意俱惡思然契經中名意業

者謂是不善意業具故又如於異熟因具立異熟因名如彼尊者無滅所說我由一食異熟因故七生天上七生人中於最後身得盡諸漏非即一食是異熟因勝義異熟因者謂諸不善善有漏法然彼尊者即說一食為異熟因是彼具故如於此等處處經中以彼彼名說彼彼具此論亦爾是阿毗達磨具故亦名阿毗達磨如是勝義阿毗達磨自性惟是無漏慧根一界一處一蘊所攝若兼相應及取隨轉三界二處五蘊所攝餘資糧等皆是世俗阿毗達磨是名阿毗達磨自性如說自性我物自體相分本性應知亦爾已說自性所以今當說以何義故名阿毗達磨阿毗達磨諸論師言於諸法相能善決擇能極決擇故名阿毗達磨復次於諸法性能善覺察能善通達故名阿毗達磨復次能於諸法現觀作證故名阿毗達磨復次法性甚深能盡原底故名阿毗達磨復次諸聖慧眼由此清淨故名阿毗達磨復次能善顯發幽隱法性故名阿毗達磨所知法性無始幽隱離此無有能顯發故復次所說法性無有乖違故名阿毗達磨若有能於阿毗達磨自相共相極善串習必無有能如法問難令於法性有少違故復次能伏一切外道他論故名阿毗達磨阿毗達磨諸大論師邪徒異學無能敵故尊者世友作如是說常能決擇契經等中諸法性相故名阿毗達磨復次於十二支緣起法性能善覺了故名阿毗達磨復次以能現觀四聖諦法故名阿毗達磨復次善說修習八聖道法故名阿毗達磨復次能證涅槃故名阿毗達磨復次能於諸法以無量門數數分別故名阿毗達磨大德說曰於雜染清淨繫縛解脫流轉還滅法以名身句身文身次第結集安布分別故名阿毗達磨脇尊者言此是究竟慧此是決斷慧此是勝義慧此是不謬慧故名阿毗達磨尊者妙音作如是說求解脫者修正行時能為分別所未了義謂此是苦此是苦因此是苦滅此是趣滅道此是加行道此是無間道此是解脫道此是勝進道此是向道此是得果能正分別如是等義故名阿毗達磨法密部說此法增上故名阿毗達磨如有頌言

慧於世間尊　能決擇趣向　以正了知故
老死盡無餘

化地部說慧能照法故名阿毗達磨如契經說一切照中我說慧照最為上首譬喻者說於諸法中涅槃最上此法次彼故名阿毗達磨聲論者言阿謂除棄毗謂決擇此法能除棄決擇故名阿毗達磨何所除棄謂結縛隨眠隨煩惱纏何所決擇謂蘊界處緣起諦食及沙門果菩提分等尊者佛護作如是說阿毗者是助言顯現前義此法能引一切善法謂諸覺分皆現在前故名阿毗達磨尊者覺天作如是說阿毗者是助言顯增上義如增上慢者名阿毗慢增上覺者名阿毗覺增上老者名阿毗老此亦如是此法增上故名阿毗達磨尊者左受作如是說阿毗助言顯恭敬義如恭敬稽首者名阿毗稽首恭敬供養者名阿毗供養此亦如是此法尊重可恭敬故名阿毗達磨問何故此論名發智耶答諸

勝義智皆從此發此爲初基故名發智復次此論應名智安足處諸勝義智此爲根本依此而立是故名爲智安足處復次諸勇健智此最能發發勇智緣故名發智復次諸智彼岸依此能到故名發智開發諸法自相共相無有能妙此論者故復次世出世智皆依此發智之妙門故名發智問此論勝利其相云何答隨順解脫斷除繫縛順空無我違我我所顯無我理遮數取趣開覺意息昏迷遣愚癡生智慧斷疑網與決定背雜染向清淨訶流轉讚還滅捨生死得涅槃摧破一切外道邪論成立一切佛法正論此論勝利其相如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 心二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之一

云何世第一法如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經中佛世尊說若有一類於諸行中不能如理思惟能起世第一法無有是處若不能起世第一法能入正性離生無有是處若不能入正性離生能得預流一來不還阿羅漢果無有是處若有一類於諸行中能如理思惟起世第一法斯有是處乃至廣說契經雖說世第一法名而不廣辯世第一法義契經既是此論依處彼所不顯示者今應廣分別之由是因緣故作斯論問何故作論依契經耶答彼作論者意欲爾故隨彼意欲而作此論不違法性何煩徵詰復次一切阿毗達磨皆爲解釋契經中義以廣分別諸經義故乃得名爲阿毗達磨故彼尊者於諸經中纂集種種不相似義分別解釋立爲雜蘊乃至纂集種種見趣分別解釋立爲見蘊然於所立八種蘊中皆具分別一切法相問何故尊者論初先說世第一法爲順次第說諸功德爲逆次第說諸功德爲依順決擇分先後次第而說耶設爾何失若順次第說諸功德者應先說不淨觀或持息念等次說念住次說三義觀次說七處善次說煖次說頂次說忍然後應說世第一法若逆次第說諸功德者應先說阿羅漢果次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說世第一法若依順決擇分先後次第而說者應先說煖次頂次忍然後應說世第一法如尊者妙音生智論說云何煖云何頂云何忍云何世第一法若不依此三種次第即所造論有雜亂失如佛在世尊者大迦多衍那成就無邊希有功德於無量法自相共相無障礙智隨欲現前勇猛精進恒無斷絕已能善入阿毗達磨文義大海無邊覺慧不可傾動如妙高山爲大論王能伏他論自所立論無能當者今尊者迦多衍尼子亦復如是何故造論先說

世第一法耶答諸師於此種種異說謂或有說今於此中非順次第說諸功德非逆次第說諸功德亦不依彼順決擇分先後次第而說但作論者意欲爾故隨彼意欲而作此論不違法相何煩徵詰有作是說阿毗達磨性相所顯非如契經寧求次第阿毗達磨以廣論道決擇諸法眞實性相此既繁雜不應於中求其次第若求次第文但增繁於義無益復有說者不應詰問作論者意以經先說世第一法廣說如前令此論師依經造論故亦先說世第一法問置作論者何故經中世尊先說世第一法答觀所化者分齊說故謂佛觀所化者已得下中品忍未得上品忍及世第一法欲令得故說如是言若有一類於諸行中不能如理思惟能起世第一法無有是處乃至廣說此中如理思惟顯上品忍世第一法正說自名故佛世尊觀所化者修行分齊作如是說或有說者爲止於此多誹謗故謂他於此世第一法起多誹謗是故先說多誹謗者謂於自性及於名界現前退中皆起誹謗於自性起誹謗者謂或有說信等五根以爲自性於名起誹謗者謂或有說此名種性地法不應名世第一法於界起誹謗者謂或有說此是欲色界繫或復有說此色無色界繫或復有說此是三界繫或復有說此是三界繫及不繫或復有說此非三界繫亦非不繫於現前起誹謗者謂或有說此法多念相續現前於退起誹謗者謂或有說此法可退爲止如是種種誹謗是故先說世第一法有餘師說諸有漏法皆不牢固如糞掃淤泥誰於此中牢固最勝譬如醍醐謂世第一法是故先說有說此法隨順無我是故先說謂此論中讚歎出離解脫涅槃隨順無我非如外典讚歎受用諸欲樂具隨順我執世第一法有法聲故既順無我與此論同非如煖等無有法聲不同此論隨順無我故此先說世第一法有說此法世法中勝是故先說謂諸論中此論最勝世第一法世法中勝與此論同是故先說有說若有住此法時名佛出世眞實利益彼於爾時得無障礙受用勝義聖法財故謂佛出世衆生入法凡有二種一者世俗二者勝義世俗者謂剃除鬚髮被以法服正信出家勝義者謂世第一法無間引生苦法智忍世俗入法有二種過一者破戒二者歸俗勝義入法無如是過隨其種性自在證得大乘功德無退失故有說若有住此法時無始時來聖道門閉令創能開捨未曾捨諸異生性得未曾得所有聖道是故先說世第一法有說若有住此法時捨異生名得聖者名捨異生數得聖者數捨異生分齊得聖者分齊捨異生種性得聖者種性是故先說世第一法有說若有住此法時得心不得心因得明不得明因得受不得受因餘心所亦爾是故先說世第一法有說若有住此法時捨曾習緣得未曾習緣捨共得不共捨世間得出世間捨有愛味得無愛味捨耽嗜依得出離依是故先說世第一法有說爲斷疑異生性是故先說世第一法謂或有疑此異生性既無有始應亦無終令顯其有終即世第一法有說若有住此法時異生過患異生變

異異生虛誑異生剛強悉不復起煖頂忍位或有起者是故先說世第一法有說異生起此法已要至非異生位方得命終如異生非異生如是未見諦已見諦未得果已得果未入正性離生已入正性離生未起現觀已起現觀住不定聚住正定聚無聖道有聖道無證淨有證淨應知亦爾煖頂忍等即不決定是故先說世第一法有說若有起此善根惟一剎那必無停滯煖等不爾是故先說世第一法有說若有住此法時異生身中念住等行修至究竟煖等不爾是故先說世第一法有說若有住此法時說名最初有漏心斷無漏心續餘位不爾是故先說世第一法有說此法能令異生可傾動身而不傾動是故先說如妙高山踞金輪上四方猛風不能傾動如是異生安住此法四倒惡見不能傾動餘異生位即不如是有說此法猶如明相能表始終是故先說謂如明相表晝分始及夜分終世第一法亦復如是顯聖道始及異生終如表始終如是能表正度已度趣入已出加行究竟應知亦爾餘位不然有說顯此住同法中能有異相是故先說謂世第一法雖苦諦攝而無間引生初滅苦道雖有世間流轉老死薩迦耶攝而能引生初滅彼道煖等不然有說顯此雖是世間緣而能無間引初出世緣餘位不爾是故先說如世間出世間緣如是有垢無垢有過無過有毒無毒有濁無濁有身見事無身見事有顛倒事無顛倒事有愛事無愛事有隨眠事無隨眠事緣應知亦爾是故先說有說若有住此法時有勢有力能有所作猶如健夫謂於爾時無間引起聖初止觀及起聖見慧首創冠餘覺支蔓餘位不爾是故先說世第一法有說此法其用最勝能捨異生性得聖性捨邪性得正性無間能入正性離生餘法不然是故先說世第一法有說行者住此法時能捨輕動過妬羅綿柳絮氎絮等諸異生性能於聖教安住不動如天帝幢是故先說世第一法有說行者住此法時捨無始來令心心所成不質直煩惱惡見得未曾得令心心所成質直性無漏聖道有說行者住此法時捨五補特伽羅同分謂五無間者得八補特伽羅同分謂四向四果是故先說世第一法有作是言世第一法由三事故論先說之一順經說二止多諍三此剎那得初聖果順經止諍如前廣說即此剎那得初聖果者謂彼與世第一法為無間士用果以如是等諸因緣故此論先說世第一法有餘師言尊者於此依逆次第宣說諸法問若爾此論即應先說阿羅漢果次說不還次說一來次說預流次說見道然後應說世第一法何故先說世第一法耶答此中逆說異生身中淨染諸法非說一切初說云何世第一法廣說乃至云何為煖此則逆說異生身中清淨品法次作是說此二十句薩迦耶見廣說乃至若無有見此則宣說異生身中雜染品法此二品法誰能了知謂無我智是故第二智納息中作如是說頗有一智知一切法乃至廣說此無我智何由而生謂覺緣起是故第三納息作如是說一補特伽羅此生十二支緣起乃至廣說此緣起覺何由

而起謂愛及敬是故第四納息作如是說云何愛云何敬乃至廣說如是愛敬何因而生謂慚及愧是故第五納息作如是說云何慚云何愧乃至廣說如是慚愧何由而有爲解法相是故第六納息作如是說色法生老無常乃至廣說此解法相何由而得謂捨無義修習有義是故第七納息作如是說諸修劣苦行當知無義俱乃至廣說誰捨無義修習有義謂能正思正思惟者是故第八納息作如是說云何思云何思惟乃至廣說雜蘊法覺由何明淨謂由結斷是故次說第二結蘊如是結斷由何而證謂由諸智是故次說第三智蘊誰能生起斷結諸智謂無業障補特伽羅是故次說第四業蘊諸業多分依誰而生謂四大種故次第五說大種蘊大種所造勝者是何謂眼等根是故次說第六根蘊諸根清淨由何勢力謂得諸定是故次說第七定蘊有得定已起邪推求便復引生諸惡見趣爲令識相能速斷除故最後說第八見蘊雖於如是一一蘊中具攝諸法而隨增勝制

立蘊名故作是說由逆次說異生身中淨染諸法非說一切是故先說世第一法云何世第一法答若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法有作是說若五根爲等無間入正性離生是謂世第一法問誰作此說答是舊阿毗達磨者說問彼何故作此說答爲遮餘部故作是說不必惟說五根爲性謂分別論者執信等五根惟是無漏一切異生悉不成就問彼部何故作此執耶答彼由契經故作此執謂契經說若有五根增上猛利平等圓滿多修習故成阿羅漢諸漏永盡從此減下成不還者次復減下成一來者次復減下成預流者若全無此信等五根我說彼住外異生品由此經故彼執五根惟是無漏爲遮彼意故舊阿毗達磨者說世第一法以五根爲自性世第一法在異生身故知五根亦通有漏異生定不成有爲無漏故問若執五根體惟無漏有何過失答便違契經如契經說我若於此信等五根未如實知是集是沒是味是過患是出離未能超此天人世間

及魔梵等乃至未能證得無上正等菩提乃至廣說非無漏法可作如是品類觀察分別論者作如是言世尊此中說自相觀謂我於此信等五根未如實知集等自相未能超此天人世間及魔梵等乃至廣說云何觀無漏是集自相耶謂此必因親近善士聽聞正法如理作意法隨法行而集起故云何觀此是沒自相謂要未知當知根沒已知根起已知根沒具知根起故云何觀此是味自相謂此亦是愛所緣故若爾無漏愛所繫耶不爾如仁許無漏法是煩惱境而非所繫我宗亦然愛緣無漏而不能繫斯有何失云何觀無漏是過患自相謂觀無漏是無常故云何觀無漏是出離自相謂涅槃時必棄捨故如契經說般涅槃時一切有爲皆悉棄捨彼言非理所以者何詺此經說我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能證得諸漏永盡無上菩提非自相觀能盡諸漏故彼所說決定非理由此五根非惟無漏又執五根惟無漏者復違經說如契經說惟願世尊演

說法要所以者何有諸有情處在世間或生或長有利根者有中根者有輭根者乃至廣說又契經說苾芻當知我昔未轉正法輪時曾以佛眼觀諸有情處在世間或生或長有利中輭諸根差別善容貌善調伏薄塵垢若不聞法退失勝利信等五根若惟無漏應利根者是阿羅漢中根者是不還輭根即是一來預流若爾世尊未轉法輪應已名轉一切聖者於諸世間已充滿故復轉法輪應成無用分別論者作如是言此中根名說所依處不說根體於我何違彼如是言亦不應理違餘經故謂餘經說生聞梵志往世尊所而白佛言喬答摩尊說根有幾佛言我說二十二根所謂眼根乃至廣說彼經豈亦說根所依彼此二經根聲不異一謂根體一謂所依非所極成是自妄執故定應許信等五根亦通有漏問若通有漏彼所引經當云何釋答信等五根實通有漏彼經一向說無漏者所以者何依無漏根建立聖者有差別故有說彼經惟說聖道所以者何聖者差別依聖道說非世俗故問彼經又說若全無此信等五根我說彼住外異生品復云何通答斷善根者名外異生謂諸異生總有二種一內二外不斷善根說名為內斷善根者說名為外彼經意說若全無此信等五根我說名為斷善根者故所引經於我無失或說此是經部所說謂經部師亦為遮遣分別論者如前所執故作是言世第一法五根為性非惟爾所有說此是犢子部宗彼部師執世第一法信等五根以為自性惟此五根是自性善餘雜此故言得善名由此五根建立一切賢聖差別不由餘根如契經說若有五根增上猛利平等圓滿多修習故成俱解脫從此減下成慧解脫次復減下成身證次復減下成見至次復減下成信解次復減下成隨法行次復減下成隨信行問今此論宗與犢子部何相關預而敘彼說答為令疑者得決定故謂彼與此所立義宗雖多分同而有少異謂彼部執世第一法惟以信等五根為性諸異生性一向染污謂欲界繫見苦所斷十種隨眠為自性故隨眠體是不相應行涅槃有三種謂學無學非學非無學立阿素洛為第六趣補特伽羅體是實有彼如是等若六若七與此不同餘多相似勿有疑彼與此皆同故敘彼宗遮顯有異今應問彼若惟五根是自性善所餘善法自性是何若謂彼是不善無記雜五根故亦名善者如是五根與彼相雜何故不名不善無記然信等五與所餘法同一所依同一行相同一所緣一起一住一滅一果同一等流同一異熟而言五根是自在善餘相雜故假立善名但順妄情不應正理勿有此過故應說言世第一法根非根性尊者法救作如是言諸心心所是思差別故世第一法以思為自性尊者覺天作如是說諸心心所體即是心故世第一法以心為自性彼二尊者作如是言信等思心前後各異無一並用信等五根為等無間入見道者約容有義故作是言信等五根能入見道謂或有用信思信心為等無間入於見道乃至或用慧思慧心為等無間入於見道若爾應用不相應法為

等無間入於見道彼作是言許亦何失如他宗說心體前後雖不相應而有所緣能爲無間入於見道我宗亦爾信等思心雖復自體無相應義而有所緣能爲無間入於見道斯有何失有大過失所以者何若信思心爲等無間入見道者既無精進及念定慧應有懈怠忘念散亂惡慧能入見道如是乃至若慧思心爲等無間入見道者既無有信精進念定應有不信懈怠忘念散亂能入見道如是豈不成大過失爲遮如是種種異執故復說

言於此義中若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法於此義中者謂於此不顛倒此宗此論此蘊此納息此品類此順契經我及諸餘同梵行者所許義中如是尊者迦多衍尼子欲顯自宗世第一法以根非根相應俱有心心所法爲其自性問世第一法與若法智忍爲等無間緣名入見道爲此滅已方名爲入爲此住位即名入耶若此滅已方名入者何故此中不言已入若此住位即名入者異生聖者應成雜亂有作是言滅已

名入問若爾此文應說已入爾時見道名已生故答應言已入而說入者此於究竟說加行聲如今來聲說已來事如世間說大王今者從何處來彼雖已來而說今來此亦如是又如已斷而說今斷如契經說斷樂斷苦乃至廣說離欲染時苦根已斷今離第三靜慮染樂根斷時乃說爲斷豈非已斷而說今斷又如已解脫而說今解脫如契經說心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心於欲漏已得解脫今離非想非非想處染心於有漏無明

漏得解脫時乃說爲解脫亦於已解脫而說今解脫又如已受而說今受如契經說受樂受時如實知受樂受乃至廣說彼亦已受而說今受非於受時可了知故此亦如是雖是已入而說今入有餘師說此文應言無間而入正性離生彼言無理等無間入無間而入義有何異如是說者世第一法住時名入問若爾異生應即聖者入聖道故答無如是過世第一法至住位時苦法智忍在正生位未成就故不名聖者苦法智忍雖未已生以在

正生名等無間世第一法爾時爲彼等無間緣故名爲入由此故說若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法問若心心所法已入正性離生或當得入亦是世第一法不答亦是問若爾此中何故不說答若說正入當知則說已入當入若說現在當知則說過去未來其相一故思心差別論者作如是言若信思心爲等無間入見道者惟信思心但爲同類等無間緣如是乃至若慧思心爲等無間入見道者惟慧思心但爲同類等無

間緣相似相續論者作如是言心心所法但爲同類等無間緣謂心與心非心所心所與心所非心諸心所中受與受非餘想等亦爾然諸心所非恒相應遇別緣起謂若欣前境起樂受若猒前境起苦受若於境中庸起不苦不樂受若欲有所領納生受若欲取像生想若欲有所作生思乃至若欲有所決擇生慧故諸心所非恒相應若爾已起心心所法應不皆作等無間緣彼作是言一切能作等無間緣然非無間如他宗許出無想時雖五

百劫無心心所而用入位心心所法爲今出位等無間緣我宗亦爾雖同類法多時間斷而前爲後等無間緣斯有何失彼言無理所以者何有心無心義各别故又相應法有卽與果有未與果不應理故未生心等非等無間預作彼緣不應理故又彼違害品類足說如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法或已生或正生及無想定滅盡定或已生或正生又若爾者復有别過謂若從有尋有伺地心心所法無間無尋惟伺地或無尋無伺地心心所法現在前前地已起心心所法應非後地等無間緣不相似故乃至若從無尋無伺地心心所法無間無尋惟伺地或有尋有伺地心心所法現在前說亦如是善不善無記等心心所法展轉無間其過亦爾前若非後等無間緣後既無緣應不得起若謂後起由前隔越同類諸法等無間緣此亦不然在有心位隔越爲緣不應理故又初無漏及無始來曾所未起殊勝有漏彼既無有前起同類等無間緣應不得起又彼所言有大過失謂貪無間應常起貪無時伏貪起不淨觀若瞋無間應常起瞋無時伏瞋起慈悲觀若癡無間應常起癡無時伏癡起因緣觀起我見等如理應知執異類起無近緣故又此勝善曾未起故是則善心無由得起若爾則無得解脫義勿有如是種種過失是故應許前生心聚爲後生聚等無間緣若等不等前於後生開避力同如穀豆聚間世第一法現在前時所修未來心心所法彼法亦是世第一法不有說彼非世第一法所以者何以此中說若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法彼未來者既不能作等無間緣是故彼非世第一法又彼若是世第一法則世第一法應有多心便違後文世第一法應言一心非衆多心如是說者彼法亦是世第一法若彼法非世第一法便與智蘊所說相違如說若有未曾得道現在前時修餘未來彼種類道若執彼非世第一法云何名爲彼種類道問彼不能作等無間緣如何可名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由起得故譬如苾芻與僧欲法謂如僧衆布灑他時有諸苾芻雖不在衆由與欲故得布灑他諸餘僧事亦得成立如是未來所修種類雖不能作等無間緣而起自得顯相隨順設彼不起顯相順得此不能作等無間緣此能爲緣由彼順力彼於聖道起不礙力強故問若彼亦是世第一法此中本論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有能作等無間緣此中卽說彼不能作等無間緣是故不說復次若行世者此中說之彼不行世是故不說復次若能取果與果此中說之彼不能取果與果是故不說復次若因長養得而亦在身者此中說之彼雖因長養得而不在身是故不說復次若有勢力能修未來此中卽說彼無修力故不說之復次若心彼因彼心此果此中卽說彼法不爾故不說之復次若法酬因亦能取果在身緣境此中卽說彼法不爾故不說之復次若具二修此中卽說彼惟得修無行修義故不說之復次若有作用此中說之彼無作用是故不說問若

爾何故此後文說世第一法非多心耶答彼說現世有作用者惟有一心非說一切若說一切實有多心未來世中有多品類種類同故雖非所修尚得名爲世第一法況所修者而非是耶故有問言頗有相應世第一法而不與若法智忍作等無間緣耶答有謂即未來所修種類問世第一法隨轉色心不相應行爲是世第一法不有作是說彼非世第一法由此中言若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法彼不能作等無間緣是故不名世第一法如是說者彼法亦是世第一法問彼既不作等無間緣云何得名世第一法答彼雖不作等無間緣而能隨順由彼與此心心所法一起一住一滅一果一等流一異熟極親近故問若爾此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若法能作等無間緣此中即說彼法不爾故不說之復次若法因長養得而有所緣此中即說彼法不爾故不說之復次若法相應有所依有行相有所緣有警覺此中說之彼法不爾是故不說故有問言頗有現在世第一法非苦法智忍等無間緣耶答有謂此隨轉色心不相應行

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三 心三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之二

問已知世第一法隨轉生住老無常亦是世第一法彼得爲亦是世第一法不設是或非俱有何失若彼得亦是世第一法者得聖果已順決擇分應重現前若彼得非世第一法者何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答彼得定非世第一法得聖果已順決擇分不重起故問何故沙門果得是沙門果而世第一法得非世第一法耶答沙門果成就所顯故沙門果得是沙門果世第一法等無間緣所顯彼得既非等無間緣亦不隨順如彼生等故彼得非世第一法煖頂忍得亦非煖等勿得聖已重現前故有作是說彼得亦是世第一法問若爾得聖果已順決擇分應重現前答許彼一分現前亦無有過謂相應者不重現前不相應者有重現前煖頂忍得亦復如是有餘師說彼俱起得

亦是世第一法後起者非故無前失煖等亦爾評曰若彼俱起若後起得一切皆非世第一法種類同故煖等亦爾是故初說於理爲善問何故世第一法生住老無常亦是世第一法而得非耶答生等與彼同一果相隨行不相離常和合無前無後相與所相未甞相離由此亦是世第一法得與彼法不同一果不相隨行性相離不和合或前或後得與所得有時相離譬如樹皮或時離樹是故得非世第一法煖頂忍得亦復如是問世第一法爲幾念住答現在惟一雜緣法念住未來具四似見道故問世第一法爲幾緣答爲四緣謂因等無間所緣增上緣爲因緣者謂與彼相應俱有同類等法爲因緣爲等無間緣者謂與苦法智忍爲等無間緣爲所緣緣者謂與能緣此心心所法爲所緣緣爲增上緣者謂除自性與餘一切有爲法爲增上緣問世第一法有幾緣答有四緣有因緣者謂此相應俱有同類等法有等無間緣者謂已生增上忍有所緣緣者謂欲界五蘊有增上緣者謂除自性餘一切法問文雖不說義必應有云何出世第一法耶答苦法智忍是謂此能持一切聖道故有餘師說金剛喻定是謂此能得一切結盡遍知果故有作是說初盡智是謂此能持一切無學法故或有說者阿耨多羅三藐三菩提是謂於一切有爲法中此最勝故復有說者涅槃界是謂於一切有爲無爲法中此最勝故有說阿羅漢最後聖道剎那是謂如異生位最後剎那心名世第一法如是阿羅漢最後剎那無漏心名出世第一法有說阿羅漢最後心是謂如異生位最後心是世第一法如是阿羅漢最後心是出世第一法評曰彼不應作是說以阿羅漢最後心非出世法故此諸說中初說爲善由此能任持一切聖道故何故名世第一法乃至廣說問何故作此論答前雖說世第一法自性而未說彼立名因緣今欲說故譬如有人世稱最勝理應說彼立名因緣爲以族姓爲色爲力富貴眷屬名最勝耶此亦如是故作斯論何故名世第一法答如是心心所法於餘世間法爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙故名世第一法此心心所於餘世法爲都勝故說名第一爲分勝故名第一耶設爾何失若都勝故名第一者此豈能勝現觀邊世俗智然現觀邊所修世俗智是見道眷屬隨屬見道慧力殊勝此法不爾又此豈勝雜修靜慮然彼等至及所感生不共異生此法不爾又此豈勝初盡智時所修善根然修彼時離一切障所依清淨此法不爾又此豈勝空空無願無願無相無相三三摩地然彼尚能猒惡聖道況於有漏此法不爾若分勝故名第一者煖頂忍等應亦名第一各勝彼彼下位善根故有作是說此法都勝故名第一然約能開聖道門說非據一切謂現觀邊世俗智等雖有如前所說勝事然皆無力開聖道門此法獨能是故都勝或有說者此法於餘一切事勝故名第一謂現觀邊世俗智等所有勝事皆由此成所以者何彼諸勝事若無此法開聖道門體尚不修況有勝用要由此法開聖道門方修彼體乃有勝用彼諸勝事旣由

此成故此於餘一切事勝有餘師說此法分勝故名第一問若爾煖等應亦名第一各勝彼彼下位善根故答彼於二分中俱非最勝故謂世善法總有二分一依異生二依聖者世第一法雖於聖者世俗智等不名最勝而於異生所得靜慮無量解脫勝處遍處乃至所得第一有思及不淨觀持息念諸念住三義觀七處善煖頂忍中皆悉最勝煖等不爾故此獨稱世第一法問此何義故名第一邪答此最勝故能引第一故得第一果故趣第一性故是第一義有作是說此能摧伏第一有故是第一義有餘師說此是異生最後心故如高幢頂更無有上是第一義問此中所說爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙有何差別或有說者無有差別皆是讚述第一義故復有說者亦有差別且名則差別謂此名最乃至名妙復次對諸善根亦有差別謂此對聞所成名爲最對思所成名爲勝對不淨觀持息念念住等名爲長對煖名爲尊對頂名爲上對忍名爲妙復次約所依地亦有差別謂

此依未至定名爲最依初靜慮名爲勝依靜慮中間名爲長依第二靜慮名爲尊依第三靜慮名爲上依第四靜慮名爲妙復次依義不同亦有差別謂此至邊頂故名爲最上品攝故名爲勝作吉祥故名爲長體昇進故名爲尊性堅牢故名爲上滿所願故名爲妙復次體用有異亦有差別謂此能作苦法智忍等無間緣故名爲最超過一切異生善根故名爲勝映奪一切世俗善根故名爲長能建勝德故名爲尊無二分故名爲上似無漏故名爲妙復次相用有異亦有差別謂是異生最後心故猶如樹端名爲最能開聖道門故名爲勝根猛利故名爲長以於一切順決擇分此最上故名爲尊折伏一切煩惱怨故名爲上引愛果故名爲妙有餘師說如是六句以後釋前故有差別謂此最故名第一勝故名最長故名勝尊故名長上故名尊妙故名上由此故名世第一法復次如是心心所法爲等無間捨異生性得聖性捨邪性得正性能入正性離生故名世第一法捨異生性者

謂此心心所法能捨異生性問誰正能捨異生性耶爲世第一法爲苦法智忍設爾何失若世第一法正能捨異生性者云何住彼能捨彼耶若苦法智忍正能捨異生性者此在何位爲生時捨爲滅時捨若生時捨者云何未來能有所作若滅時捨者彼性已捨復何所捨有作是說世第一法正能捨異生性問此既是異生法云何住彼而能捨彼答住彼捨彼亦無有過如調御者乘象調象乘馬調馬乘船御船乘車御車如勝怨士昇怨害怨如伐樹人昇樹伐樹世第一法亦復如是依異生性而能捨之或有說者苦法智忍正能捨異生性謂正生時捨異生性於正滅位能斷欲界見苦所斷十種隨眠如燈生時發明破暗滅時燒炷熱器盡油問云何未來能有所作一法二用理豈應然答於義無違許亦何失謂一切法能於未來有作用者總有三類一者內法如苦法智忍二者外法如日等光明三者內外法如諸生相一燈多用世所共知苦法智忍二用何失有餘師言世第一

法苦法智忍更互相資捨異生性謂世第一法與異生性雖恒相違而力劣故不能獨捨由此引生苦法智忍共相助力能捨異生性譬如羸人依因健者更相助力能伏怨家由此因緣世第一法如無間道苦法智忍如解脫道捨異生性是故世第一法與異生性成就得俱滅苦法智忍與異生性不成就得俱生得聖性者謂此心心所法能得苦法智忍以能任持一切聖法故且說彼以爲聖性又餘聖道雖亦聖性攝然非此所得故不說之有說見道皆是聖性有餘師說一切聖道皆是聖性若不爾者修道無學道中應不成就聖性是則不應名爲聖者問世第一法惟能引得苦法智忍於苦法智尚不能得況能得餘云何乃言此得聖性答一切聖道能成聖者皆名聖性種類同故世第一法得彼一分亦名爲得如說燒衣捨邪性者謂此心心所法能捨三種邪性一業邪性二趣邪性三見邪性業邪性者謂五無間業趣邪性者謂三惡趣見邪性者謂五顛倒見問於此位中業趣邪性先不成就道類智時捨見邪性乃得究竟如何可說此位能捨三邪性耶答由三緣故此位名捨一由不作故名捨謂業邪性二由不往故名捨謂趣邪性三由不行故名捨謂見邪性問增上忍時三緣已具何故此位乃說捨耶答令破彼依故說捨彼問何謂彼依答無覆無記異生性是謂諸煩惱依異生性害諸有情令於生死受諸苦故如師子王依止無覆無記窟穴能害種種傍生等類世第一法能捨彼依異生性故說名捨彼有餘師說苦法智忍是彼對治世第一法引之令生故說捨彼問業趣邪性是修所斷苦法智忍如何能治答苦法智忍能爲五種對治謂捨斷持不作不往對治捨對治者謂此能捨異生性故斷對治者謂此能斷欲界見苦所斷十隨眠故持對治者謂此能持一切後位諸聖道故不作對治者謂此能令畢竟不作五無間故不往對治者謂此能令畢竟不往三惡趣故得正性者謂此心心所法能得苦法智忍以能任持一切正法故且說彼以爲正性又餘聖道雖亦正性攝然非此所得故不說之有說見道皆是正性有餘師說一切聖道皆是正性若不爾者修道無學道中應不成就正性是則不應名爲聖者問世第一法惟能引得苦法智忍於苦法智尚不能得況能得餘云何乃言此得正性答一切聖道離顛倒故皆是正性種類同故世第一法得彼一分亦名爲得如說燒衣能入正性離生者謂此心心所法能入見道問一切聖道皆是正性亦是離生何故此中獨說見道答一切煩惱或諸貪愛令諸善根不得成熟及令諸有潤合起過雖皆名生而見所斷於此所說生義增上見道能爲畢竟對治是故見道獨說離生諸不正見要由見道能畢竟斷故名正性世第一法無間引起故說能入正性離生復次一切煩惱或諸貪愛能令善根不得成熟及令諸有潤合起過皆名爲生見道起已摧彼勢力令不復爲增上生過由此見道獨名離生入正性言義如前說由此義故尊者妙音作如是說諸有情類善根成熟能

入見道是故見道名爲離生復次見所斷惑令諸有情墮諸惡趣受諸劇苦譬如生食久在身中能作種種極苦惱事是故此惑說名爲生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次有身見等剛強難伏如獸𢤱悷故說名生見道能滅故名離生入正性言亦如前說復次此中生名顯異生性能起暴惡諸惑業故見道捨彼故說離生餘如前說復次見修所斷諸煩惱聚展轉相助引無窮生見道起已摧彼勢力令不能招無窮生過是故見道獨謂離生餘如前說復次異生身中煩惱惡業極不調順故說爲生諸瑜伽師於此論沒見道拔彼置聖位中故名離生餘如前說復次見所斷惑猶如根栽生無窮過見道永拔故名離生餘如前說有餘師說此文應言入正性決定所以者何謂於此時從不定聚出入正定聚故復次行者爾時捨邪定聚所依異生性入正定聚所依見道是故名爲入正性決定復次行者爾時捨五同分入八同分五同分者謂諸異生所有同分依彼能造五無間故八同分者謂諸聖者所有同分依彼能得四向果故彼於爾時捨邪定分入正定分是故名入正性決定復次所入見道非邪定聚故名正性非不定聚故名決定有作是言此聲顯入正性任持以此尼夜摩聲亦顯任持義故如牛馬等所防飲處任持彼類不令放逸諸瑜伽師亦復如是住見道已終不放逸故說世第一法名入正性任持譬喻部師作如是說此聲顯入正性離繫以夜摩聲亦顯繫義尼謂遮止亦顯離義一切聖道永離繫縛名尼夜摩餘如前說聲論者言此聲顯入正性不往以夜摩聲亦顯往義尼謂遮止亦顯不義諸瑜伽師得聖道已畢竟不往不善事趣是故聖道名尼夜摩餘如前說或有說者此文應言入正性如理一切聖道與理相應故名如理餘如前說復有說者此文應言從平等位入於正性平等位即是世第一法時正性言顯示苦法智忍等世第一法能從自位入於見道故名爲入問諸平等者亦正性耶答此應作順後句謂諸正性皆是平等有是平等而非正性此體即是世第一法問何故世第一法是平等非正性耶答無始時來心心所法由諸煩惱惡行倒見所惱亂故成不正直世第一法伏除彼故令心心所轉成正直故名平等然是有漏有隨眠故不名正性復次佛及獨覺聲聞種性同於此位住上上品故名平等餘如前說復次現行等故說名平等謂諸行者於此位中皆一刹那而現行故復次世第一法處在中位如懸稱繩故名平等如稱稱物繩懸其中若輕重有偏則低昂不等世第一法亦復如是處在聖者異生中間若苦法智忍已生則偏住聖者品若增上忍正滅則偏住異生品是故惟此是平等位問爾時猶是異生位攝何故乃名住平等位答爾時雖在異生位中而背異生趣求聖位故名平等餘則不然復次世第一法與苦法智忍有四事等故名爲平等一者地等謂依此地起苦法智忍即依此地世第一法二者根等謂若苦法智忍與此根相應世第一法相應亦爾三者行相等謂若

此行相苦法智忍即此行相世第一法四者所緣等謂若緣此境起苦法智忍亦即緣此境起世第一法尊者世友作如是說有誦名入正性離生謂諸聖道永滅顛倒故名正性離隔生故復名離生謂無始來見修所斷二分煩惱展轉和合作諸惡事性剛強故說名爲生見道起已斷彼一分令彼展轉永乖離故世第一法爲此一分等無間緣故名爲入有誦名入正性決定謂見道位無漏相續必無餘隔故名決定後位不然餘如前說世第一法當言欲界乃至廣說問何故作此論答雖已說彼立名因緣而未分別在何界繫令欲分別如人言勝已說勝因而未知彼所居國邑此亦如是故作斯論復次爲止他宗差別執故謂大衆部執世第一法通欲色界繫所以者何彼謂若地有現觀邊諸世俗智此地即有世第一法若犢子部執世第一法通色無色界繫所以者何彼謂若地有諸聖道此地即有世第一法若化地部執世第一法通三界繫所以者何彼謂若地有盡智時所

修善根此地即有世第一法若法密部執世第一法通三界繫及不繫所以者何彼謂如是世第一法既名世故通三界繫名第一故亦通不繫即彼部中復有別執世第一法非三界繫亦非不繫所以者何彼謂如是世第一法名第一故非三界繫以名世故亦非不繫爲止如是他宗別執顯示已宗故作此論世第一法當言欲界繫色界繫無色界繫耶答應言色界繫此即顯示世第一法惟色界繫雖有此言而更應說其所以何故此法不應言欲界繫耶答非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫然非以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起乃以色界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起是故世第一法不應言欲界繫此中斷制不復現起言顯示畢竟斷制不起義以欲界道不能畢竟斷蓋制纏令不復起是故無有世第一法色界不然故於彼

有問何故欲界無有畢竟斷制不起道而色界有耶答欲界非定地非修地非離染地是故無有畢竟斷制不現起道色界是定地是修地是離染地故有此道復次欲界不善根強善根弱故無此道色界善根強無不善根故有此道復次欲界不善勝因長養善不爾故色界善法勝因長養無不善故復次欲界不善如主有力善法如客無勢力故色界善法如主有力無不善故復次欲界不善能斷善根善不爾故色界善法斷不善根無不善故復次欲界威儀不相敬難如夫妻故色界威儀共相敬難如毋子故復次欲界威儀無所忌憚譬如王子與長者子同囹圄故色界威儀有所思憚譬如王子與執惡子同囹圄故復次欲界善根與欲界惑必同一縛無力斷彼如人被縛不能自解況能害他此亦如是色界善根與色界惑有不同縛地有別故尚能斷自界況不能斷下復次欲界善根必爲欲界愛所染著不能永棄如人親友雖劣不捨色界善根有非色界愛所染著地有別

故於自界愛尚能永斷況不能斷下地諸愛復次以有漏道斷煩惱時欣修自地猒斷於下欲界無下可猒斷故無有能畢竟斷制不起道色界有下可猒斷故得有能畢竟斷制不起道有餘師說此中斷制不起言顯示暫時斷制不起義以欲界道尚不能暫時斷蓋制纏令不復起況能畢竟是故無有世第一法色界不然故於彼有如暫時斷制不起畢竟斷制不起如是有片無片有影無影有隨縛無隨縛摧枝幹拔根本伏纏垢害隨眠應知亦爾問欲界可無畢竟斷制不起道豈亦無暫時斷制不起前耶答雖有此道而不可信所以者何以不堅牢不久住不流注非增上不相連續不久隨轉心於所緣速取速捨無勝勢力伏諸煩惱故不能入正性離生如池水上有浮萍等蝦蟇小石投擲其中雖初暫離後即隨合如是欲界雖有暫時斷蓋等道而不可信廣說如前於色界中非惟有彼畢竟斷制不現起道而亦有彼暫時斷制不現起道深可保信所以者何以彼道堅牢久住流注增上相連續久隨轉心於所緣不速取捨有勝勢力伏諸煩惱故能趣入正性離生如池水上有浮萍等龍象大石投入其中經久離散難可還合如是色界亦有暫時斷蓋等道而可保信廣說如前是故應知欲界無有斷蓋等道色界不爾由此應言世第一法惟色界繫非欲界繫問世第一法不能斷結何故乃言若以欲界道能斷蓋制纏令欲界纏不復現起如是世第一法應言欲界繫等答世第一法雖不斷結而此善根勝妙第一在深遠處宜應與彼能斷結道同在一地是故應以此道證之復次世第一法引生見道定與見道同在一地見道既能斷諸煩惱故斷結道可爲此證復次世第一法既於欲界極生猒患應與能治欲界惑道同在一地故可引彼證此法有問若爾世第一法惟應在未至地惟未至地能斷欲界諸煩惱故上地應無答對治有二種一斷對治二猒壞對治未至地於欲界具二對治上五地於欲界雖無斷對治而有猒壞對治故彼亦有世第一法尊者妙音作如是說色界六地於欲界惑皆得具有二種對治上五地道非不能斷由未至地先已斷故雖有斷力而無可斷譬如六人同一怨家而共議言隨於何處獲者便害於中一人先獲害之其餘五人雖有害力而無可害又如六人各持一燈相與次第入一暗室初燈入時諸暗皆破餘雖有力無暗可除又如日光初中後分無不皆與夜暗相違日初出時破暗皆盡餘雖有力無暗可破如是六地於欲界惑雖皆能斷廣說如前問云何得知色界六地於欲界惑具二對治彼作是言依上五地入見道者於欲界斷分別作證別起無漏離繫得故若上五地於欲界惑無斷對治此事應無評曰不應作如是說彼於欲界煩惱畢竟無有能斷者故誰言彼地有無漏得於欲界斷分別作證而復引彼證此義耶是故前說於理爲善問因論生論世第一法何故不能斷諸煩惱答世第一法彼於爾時善根微小法身未長而有威勢以善根微小法身未長故不能斷惑有威勢

故不爲煩惱故所摧伏如師子子身小未長而有威勢以身小未長故不能害獸有威勢故不爲諸獸之所侵害或有說者世第一法唯一刹那故不能斷問苦法智忍亦一刹那云何能斷答苦法智忍雖一刹那而有相續起故能斷惑世第一法無如是事故不能斷有餘師言世第一法加行道攝故不能斷要無間道方能斷故於此義中復有分別問何緣世第一法唯在色界繫耶答以彼色界能爲三道三地三根等無間緣又能引發初法智品次類智品餘界不然故世第一法唯是色界繫問世第一法何緣定非欲界繫耶答欲界非定界非修界非離染界要定界修界離染界乃有世第一法故復次欲界是卑賤界是麤重界是下劣界要尊勝界細輕界勝妙界乃有世第一法復次若世第一法是欲界繫者便有能緣自性過故謂彼若是欲界繫者爲緣自性爲不能緣若緣自性有違理失自性不能取自性故若不能緣便違本論如後文說若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法苦法智忍遍緣欲界五蘊爲境此亦應然是故世第一法決定非欲界繫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三　說一切有部發智

音釋

評　符兵切品論也　劇　奇逆切甚也　懺悷　懺力董切悷郎計切懺悷多惡不調　繩　食陵切繩索也　囹圄　囹郎丁切圄巨切囹圄獄名

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四　心四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之三

何故此法不應言無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事若入正性離生先現觀無色界苦爲苦後合現觀欲色界苦爲苦聖道起先辦無色界事後合辦欲色界事如是世第一法應言無色界繫然入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故世第一法不應言無色界繫此中入正性離生先現觀欲界苦爲苦後合現觀色無色界苦爲苦者謂見道中先別現觀欲界苦諦爲苦行相後合現觀色無色界苦諦爲苦行相問見道位中具觀四諦何故但說觀苦諦耶答見道位中先觀苦諦以相麤顯是故偏說問四種行相皆現觀苦何故但說苦行相耶答理應具

說而不說者當知此中是有餘說有說此文但應作如是說先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦不應言爲苦而復言爲苦者有何意耶答四行相中苦最居首故且說苦類顯餘三有說以苦行相久遠所傳過去如來應正等覺皆於諦首標苦名故有說以苦行相惟屬苦諦故偏說之非常行相通屬三諦空非我行相屬一切法故有說此苦行相能違諸有能棄生死勝餘行相順猒心故乃至嬰兒雖得種種上妙飲食適欲食時有人語言此食有苦即便棄捨是故偏說有說以苦行相易可信受謂內外道老少愚智皆信有苦是故偏說有說苦相麤顯易以智知纔說即了是故偏說如智於所知覺於所覺行相於所行根於根義能緣於所緣應知亦爾問何故行者見道位中先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦耶答麤細異故謂欲界苦麤易可觀察故先現觀色無色界苦細難可觀察故後現觀如習射人先射麤物後射毛端此亦如是問若爾色界苦麤無色界苦細何故

行者俱時現觀答以觀行者於定不定二界差別起現觀故謂欲界苦不定界攝故別現觀色無色界苦俱定界攝故合現觀如定不定界修不修界離染不離染界應知亦爾有說欲界苦於觀行者現爲逼惱猶如重擔故先現觀色無色界苦於觀行者則不如是故後現觀有說欲界苦是觀行者現所執受故先現觀色無色界苦則不如是故後現觀有說欲界苦於觀行者現生痛惱故先現觀色無色界苦不爾故後現觀有說欲界苦行者現見故先現觀色無色界苦不爾故後現觀問若色無色界苦不現見者行者云何於彼現觀答現見有二種一執受現見二雜染現見彼觀行者於欲界苦具二現見於色無色界苦但有雜染現見猶如商人有財兩擔一自擔之二使人擔於自所擔具二現見謂輕重現見及財物現見於他所擔惟有一種財物現見此亦如是有說欲界苦近故先現觀色無色界苦遠故後現觀如近遠與身俱不與身俱在自身在他身亦爾有說欲界苦有

三種謂苦不善無記故先現觀色無色界苦但有二種謂善無記故後現觀有說修觀行者將入聖時必成就欲界異生性不成就色無色界異生性現觀法爾於成就者先起於不成就者後起有說見欲界苦時斷二種結謂不善無記故先現觀見色無色界苦時惟斷無記結故後現觀如不善無記有異熟無異熟生二果生一果無慚無愧相應無慚無愧不相應當知亦爾有說如異生位謗苦諦時先謗欲界苦後謗色無色界苦令入聖位信苦諦時亦先信欲界苦後信色無色界苦如謗信迷悟疑決應知亦爾是故於欲界苦先別現觀於色無色界苦後合現觀聖道起先辨欲界事後合辨色無色界事者謂見道中先別辨於欲界所應作事後合辨於色無色界所應作事問現觀辨事有何差別有作是言此無差別現觀即是所辨事故或有說者亦有差別且名即差別謂此名現觀此名辨事復次通達所緣是現觀斷諸煩惱是辨事復次現觀者謂智現觀辨事者謂事現觀

復次現觀者謂智遍知辦事者謂斷遍知如智遍知斷遍知智作證明行作證明解脫道道果應知亦爾復次現觀者謂無間道所作辦事者謂解脫道所作如無間道所作解脫道所作斷繫得證離繫得除過失修功德出下歲入勝妙捨無義得有義盡愛膏油受無熱樂應知亦爾復有說者剎那是現觀相續是辦事如剎那相續入數入應知亦爾若入正性離生等者反舉非理順成是義問如於色界苦非先現觀而世第一法是色界繫如是於無色界苦雖非先現觀何妨世第一法是無色界繫答以色界中有遍緣智能緣自地及緣上下故於色界苦雖非先現觀而世第一法得是色界繫無色界中無遍緣智雖緣自上而不緣下故世第一法非無色界繫復次入無色定除去色想非除色想能知欲界苦緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法問此中復次理不應說應但說言入無色定除去色想乃至廣說所以者何是一門故有餘於此以義正文應作是言何故此法不應言無色界繫答入無色定除去色想乃至廣說所以者何此於所問義是根本答故應作是說而不說者有何意耶答夫設言論法有二種一者方便二者根本先所說者是方便言論今所說者是根本言論根本異方便故復次言方便法在前故應如文說有作是說論道有二一者開縱二者遮奪此中前門是開縱論道後門是遮奪論道由此本文於義無失有餘師說此中前門顯苦法智忍但緣欲界後門顯世第一法與苦法智忍同一所緣故彼定非無色界繫以無色定有除色想必不緣下有漏色故除色想定在四無色及彼上三近分地攝問有多處說除色想言謂此處說入無色定除去色想乃至廣說大種蘊說云何除色想謂有苾芻起如是勝解乃至廣說波羅衍拏亦作是說

諸有除色想　能除一切身　於內外法中
無有不見者

衆義品中亦作是說

於想有想非即離　亦非無想非除想
如是平等除色想　無有染著彼因緣

如是諸說義有何異答此蘊中說不緣下地流轉諸色名除色想大種蘊說遣積集色令不現前名除色想波羅衍拏衆義品說斷色界愛名除色想有說此處除色想者通四念住大種蘊說除色想者惟身念住波羅衍拏衆義品說除色想者惟法念住有說此處除色想者在七地攝謂四無色上三近分大種蘊說除色想者在第四靜慮攝波羅衍拏衆義品說除色想者亦在七地攝謂未至中間四靜慮空無邊處近分有作是言大種蘊說除色想者是不共惟內道有故餘三是共有餘師說此蘊所說除色想者是共內外道俱有故餘三是不共如是名為諸說異於此義中復有分別問何緣世第一法非無色界繫耶答非田等故謂無色界於世第一法非田非器非地不能生長世第一法故於彼無復次若地有餘順決擇分彼地可有世第一法無色界無餘順決擇分是故無有世第一法復次若定容有遍觀三界四諦善根彼定可

有世第一法於無色定無此善根是故無有世第一法復次若定容有緣一切法無我行相彼地可有世第一法無色定中無此行相是故無有世第一法復次若地能修現觀邊世俗智彼地可有世第一法無色地中無如是事故彼無有世第一法復次若地有見道可有世第一法無色界中無有見道是故無有世第一法問因論生論何故無色界無見道耶答如前所說無世第一法因亦爲此證復有別義謂無色界奢摩他增故要毗鉢舍那增地能有見道有餘於此雙遮二界謂欲界極麤故無色界極細故俱無世第一法復次欲界善根極羸劣故無色界善根極沉昧故俱無世第一法復次欲界極喧動故無色界極寂靜故俱無世第一法復次若地有遍緣智及斷結道彼地容有世第一法欲界雖有遍緣智而無斷結道無色界雖有斷結道而無遍緣智是故俱無世第一法問頗有二聖者同生一處於世第一法一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依

第二靜慮入正性離生彼俱命終生第二靜慮依初靜慮者不成就世第一法越地捨故依第二靜慮者猶成就世第一法生自地故問頗有二阿羅漢俱在欲界於世第一法一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼俱命終生第二靜慮中有未離欲界俱得阿羅漢果依初靜慮者不成就世第一法越地捨故依第二靜慮者成就世第一法生自地故世第一法當言有尋有伺乃至廣說問何故作此論答雖已說彼在色界繫而未分別彼在何地今欲分別如已知人所居國邑而未知彼所居宅等此亦如是故作斯論復次爲令疑者得決定故謂先說言世第一法唯色界繫然色界中有三種地一有尋有伺地二無尋唯伺地三無尋無伺地而未顯示世第一法定在何地有諸善根惟有有尋有伺地如辭無礙解有諸善根惟在無尋無伺地如淨解脫後四勝處前八遍處有諸善根在有尋有伺及無尋無伺地如喜無量有說亦如初

二解脫前四勝處勿有生疑世第一法惟在一地或在二地今成立彼定在三地故作此論世第一法當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺問何故顯示世第一法在三地耶答爲止餘部執此善根惟在一地謂或有執世第一法惟有尋有伺有相有警覺非等引屬異生緣諸行惟有尋有伺者思搆轉故有相者緣名起故有警覺者有功用故非等引者非等引者相續轉故屬異生者異生得故緣諸行者緣有爲故爲止彼執顯此善根通在三地云何有尋有伺答若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依未至及初靜慮入正性離生者所得世第一法問此中依言欲顯何法有作是說此俱生定說名爲依謂世第一法相應定以依聲說此俱生依有成文證如智蘊說若依空三摩地入正性離生彼於苦法智忍相應定以依聲說此亦如是有餘師說此等無間緣定說名爲依謂增上忍相應定以依聲說如是說者

即彼三地說名爲依後所說依應知亦爾云何無尋惟伺答若依無尋惟伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依靜慮中間入正性離生者所得世第一法云何無尋無伺答若依無尋無伺三摩地入正性離生彼所得世第一法謂依第二第三第四靜慮入正性離生者所得世第一法若依未至定入正性離生彼修一地見道一地世第一法二地現觀邊世俗智若依初靜慮入正性離生彼修二地見道一地世第一法三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道一地世第一法四地現觀邊世俗智若依第二靜慮入正性離生彼修四地見道一地世第一法五地現觀邊世俗智若依第三靜慮入正性離生彼修五地見道一地世第一法六地現觀邊世俗智若依第四靜慮入正性離生彼修六地見道一地世第一法七地現觀邊世俗智有餘師說若依初靜慮入正性離生彼修二地見道二地世第一法三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道三地世第一法四地現觀邊世俗智所以者何以彼三地皆一地故一隨眠故此中善法互爲因故依餘地如前說評曰彼不應作是說所以者何若作是說則依靜慮中間入正性離生者應得二地世第一法謂有尋有伺及無尋惟伺若爾便違此文所說云何有尋有伺若依有尋有伺三摩地入正性離生彼所得世第一法云何無尋惟伺若依無尋惟伺三摩地入正性離生彼所得世第一法勿有此過是故前說於理爲善問何故見道修自他地世第一法惟修自地耶答見道無漏解脫離繫世第一法不如是故復次見道雖在地而不墮界世第一法在地亦墮界故復次見道由三緣故修一因長養故二同辦事故三同對治故因長養者謂六地見道展轉爲因同辦事者謂上地見道所應作事下地見道亦能辦之同對治者謂上地見道所對治惑下地見道亦能對治修道亦以如上所說三緣故修自地他地因長養者謂九地修道展轉爲因又如法智離欲界染亦修類智此但由一緣謂因長養故同辦事者謂上地修道所應作事下地修道亦能辦之又如苦智所應作事乃至道智亦皆能辦同對治者謂上地修道所對治惑下地修道亦能對治又如一念此智現前能於未來修無量念世第一法非因長養諸地不能互爲因故亦非同辦事於煩惱斷不能證故亦非同對治以不能永斷諸煩惱故復次世第一法繫屬相續見道不如是故復次世第一法能辦異熟見道不如是故復次世第一法爲愛所繫見道不如是故復次世第一法有垢有過有毒有刺有染有濁見道不如是故復次世第一法依異生身異生身法不修他地見道惟依聖者身聖者身法修自他地故問世第一法與現觀邊諸世俗智同是有漏何故彼智自他地修世第一法惟修自地答現觀邊世俗智是見道眷屬依見道修如見道修自他地彼智亦爾世第一法不如是故復次現觀邊世俗智依聖者身聖者能修自地他地世第一法不如是故復次現觀

邊世俗智依隨信隨法行身彼能具修自地他地世第一法不如是故復次現觀邊世俗智有怨敵無勢力有怨敵故自他地修無勢力故依他力修世第一法無怨敵有勢力無怨敵故惟修自地有勢力故依自力修復次現觀邊世俗智不用功得隨見道力自他地修世第一法用功而得是故惟能修於自地問何故六地所起見道上能修下下不修上答上地法勝現在前時則能修下下地法劣現在前時不能修上如劣朝勝非勝朝劣此亦如是復次下地力劣依上而修如力劣人依附強者上地力勝不依下修如力勝人不依附劣復次下地屬上故上能修下上地不屬下故下不能修上如人屬他受他驅使不屬他者他不能役復次若依上地入正性離生彼於下地已得離染故能修下若依下地入正性離生彼於上地未得離染設已離染不得自在以不依彼入正性離生故由此下地不能修上復次若於上地入正性離生彼於下地已得故能修若依下地入正性離生彼於上地未得故不修設已得者而不自在以不依彼入正性離生故復次下地求上故上修下上地不求下故下不修上復次下地能斷上故上能修下上地不斷下故下不修上復次下能辦上事故上須修下上不能辦下事故下不修上復次猶如六種守護法故謂三十三天懼阿素洛安布六軍而自守護一依海住龍二堅手天三持鬘天四恒憍天五四大王衆天六三十三天若阿素洛從自宮出欲與諸天興戰諍時依海住龍先與戰諍若龍能勝阿素洛者餘五天軍無事而住若不能勝堅手天軍即助其力若二能勝餘四天軍無事而住若不能勝持鬘天軍復助其力若三能勝餘三天軍無事而住若不能勝恒憍天軍復助其力若四能勝餘二天軍無事而住若不能勝四大王軍復助其力若五能勝三十三天無事而住若不能勝三十三天與前五軍相助戰諍令阿素洛退敗馳走如是見道爲欲對治見所斷惑安布六地一未至定乃至第六第四靜慮若依未至定入正性離生未來惟修一地見道即能永斷見所斷惑其餘五地無事而住若依初靜慮入正性離生未來便修二地見道相助永斷見所斷惑其餘四地無事而住若依靜慮中間入正性離生未來便修三地見道相助永斷見所斷惑其餘三地無事而住若依第二靜慮入正性離生未來便修四地見道相助永斷見所斷惑其餘二地無事而住若依第三靜慮入正性離生未來便修五地見道相助永斷見所斷惑第四靜慮無事而住若依第四靜慮入正性離生未來便修六地見道相助永斷見所斷惑故依上地能修於下依彼下地不能修上復次猶如依山六重池故謂從山頂乃至於下有六泉池連次流注其最上水流遍六池第二遍五第三遍四乃至第六惟遍一池如是六地所起見道上能修下下不修上問頗有世第一法或尋相應非伺或伺相應非尋或尋伺俱相應或尋伺俱不相應耶答有尋相應非伺者謂未至定初靜慮伺伺與自性不相應故伺相應非尋者

謂尋及靜慮中間除伺餘心心所法尋伺俱相應者謂未至定初靜慮中除尋伺餘心心所法尋伺俱不相應者謂靜慮中間伺及上三靜慮心心所法幷一切隨心轉色心不相應行問頗有世第一法非有尋有伺非無尋惟伺非無尋無伺耶答有謂未至定初靜慮伺彼非有尋有伺所以者何如品類足說云何有尋有伺法答若法尋伺相應彼伺雖尋相應而非伺故亦非無尋惟伺所以者何如品類足說云何無尋惟伺法答若法伺相應非尋彼伺惟尋相應非伺故亦非無尋無伺所以者何如品類足說云何無尋無伺法答若法尋伺不相應彼伺惟伺不相應非尋故問頗有世第一法尋伺不相應非非伺耶答有謂靜慮中間伺彼雖尋伺不相應而非非伺所以者何伺自性故問頗有世第一法在有尋有伺地與伺相應非尋耶答有謂尋彼惟與伺相應故問頗有世第一法在無尋有伺地是相應法非伺相應耶答有謂靜慮中間伺彼與自性不相應故問頗有世第一法在有尋有伺地而有三種謂有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶答有有尋有伺者謂未至定及初靜慮除尋伺餘心心所法無尋惟伺者謂尋無尋無伺者謂隨心轉色心不相應行問頗有世第一法在無尋惟伺地而有二種謂無尋惟伺無尋無伺耶答有無尋惟伺者謂靜慮中間除伺餘心心所法無尋無伺者謂彼地伺及隨心轉色心不相應行世第一法當言樂根相應乃至廣說問何故作此論答雖已說彼依地差別而未分別與何相應今欲分別如已知人所居宅等而未知彼朋友伴侶此亦如是故作斯論有作是說雖已顯示世第一法通在三地而未說彼通在六地今顯彼與三根相應欲令知彼通在六地分明現見如掌中果由是因緣故作此論

世第一法當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言或樂根相應或喜根相應或捨根相應先已說彼非欲界繫即知不與憂苦相應是故惟依三根作論雖總說彼三根相應而未顯示相應差別故應復說差別之相云何樂根相應答若依第三靜慮入正性離生彼所得世第一法然第三靜慮世第一法或樂根相應或不相應樂根相應者謂除樂根餘心心所法不相應者謂即樂根及隨心轉色心不相應行今且說餘心心所法故說彼與樂根相應云何喜根相應答若依初二靜慮入正性離生彼所得世第一法然初二靜慮世第一法或喜根相應或不相應喜根相應者謂除喜根餘心心所法不相應者謂即喜根及隨心轉色心不相應行今且說彼餘心心所故說彼與喜根相應云何捨根相應答若依未至第四靜慮入正性離生彼所得世第一法問何故不說靜慮中間答此文應作是說若依未至靜慮中間第四靜慮入正性離生彼所得世第一法而不爾者有何意耶答已說未至應知亦說靜慮中間所以者何以未至聲亦顯彼故俱是未至根本地故如大種蘊說大種依何定滅答依四或未至故然此三地世第一法或捨根相應或不相應捨根相應者謂除捨根餘心心所法不

相應者謂即捨根及隨心轉色心不相應行令且說彼餘心心所故說彼與捨根相應問頗有世第一法不與樂根喜根捨根相應耶答有謂彼隨心轉色心不相應行問頗有世第一法是相應法而不與樂喜捨根相應耶答有謂即三根以彼不與自性他性根相應故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四 說一切有部發智

音釋

警 居影切寤也 搆 古候切合也成也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之四

世第一法當言一心多心耶乃至廣說問何故作此論答雖已說彼相應差別而未顯示現前多少今欲顯示惟一刹那故作斯論復次爲欲遮遣他宗義故如分別論者執世第一法相續現前彼說相續總有三種一時相續二生相續三相似相續世第一法雖無前二而有後一今欲遮遣彼所執義顯世第一法惟一念現前復次爲令疑者得決定故謂先已說若心心所法爲等無間入正性離生是謂世第一法勿有生疑如心心所法既有多種心亦應然爲令彼疑得決定故顯心所法雖有多種而心惟一由此因緣故作斯論世第一法當言一心多心耶答應言一心問如前已說未來修者亦得名爲世第一法是則此法應有多心而言一心斯有何意答此中但說現在前者故言一心問今於此中何故不說未來修者答應說而不說者當知此義有餘此中復有多復次釋前已說故今不說之雖說一心而未釋義何故此法非多心耶非但有言義則可了答從此心心所法無間不起餘世間心惟起出世心世間心者謂有漏隨有心即所遮止第二念等世第一法出世心者謂無漏斷有心即所引起苦法智忍相應之心若當起餘世間心者爲劣爲等爲勝無有是處爲分別故假設斯問劣等勝者對前刹那但有三故若當劣者應不能入正性離生何以故非以退道能入正性離生故謂非衰退萎悴墜落破壞之道能入正性離生要以勝進增盛勇猛堅固之道能入正性離生故若當等者亦不能入正性離生何以故先以此類道不能入正性離生故謂此初後品類相似如初刹那有障礙有留難無勢力故不能入正性離生後諸刹那亦應如是如初刹那不能無間引起聖道後諸刹那亦應如是品類同故則應究竟不能證入正性離生如是應無解脫出離若當勝者先應非

世第一法後方是世第一法以世第一法聲顯最勝等義故問先者既非世第一法爲是何法答是增上忍問何故見道惟勝加行無間引生於修道中引生聖道通劣等勝答以見道是未曾得道要多功用加行作意方能現前是故惟勝加行引起修道既是未曾得道不多功用加行作意而現在前故劣等勝皆能引起然世第一法與第一法爲因縁增上縁因縁者有三因謂相應因俱有因同類因此是總說若別說者過去與過去爲二因謂相應俱有與未來爲一因謂同類未來與未來爲二因謂相應俱有現在與現在爲二因謂相應俱有與未來爲一因謂同類增上縁者謂不礙生及惟不障世第一法當言退不退耶乃至廣說問何故作此論答雖已說彼一心非多而未分別爲退不退今欲分別故作此論復次爲止他宗顯正義故謂或有執世第一法亦有退者爲止彼意顯示此法決定不退故作斯論世第一法當言退不退耶答應言不退雖有此說應更顯示不退因

縁非但有言義便顯了何故此法定不退耶答世第一法隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀問云何名爲隨順諦趣向諦臨入諦耶有說此中現觀說名爲諦謂世第一法隨順現觀趣向現觀臨入現觀有說此中道諦說名爲諦謂世第一法隨順道諦趣向道諦臨入道諦有說此中見道說名爲諦謂世第一法隨順見道趣向見道臨入見道有說此中苦諦說名爲諦謂世第一法隨順苦諦趣向苦諦臨入苦諦有說此中苦法智忍名諦謂世第一法隨順苦法智忍趣向苦法智忍臨入苦法智忍然於此中隨順有二一趣向隨順二臨入隨順世第一法於苦法智忍具二隨順爲等無間縁引生彼故此彼中間無容得起不相似心者謂此世第一法彼苦法智忍中間無容得起有漏墮有不相似心令不得入聖諦現觀者謂令苦法智忍不得現前問世第一法既是有漏與無漏心可不相似何故乃說有漏墮有心名不相似無漏斷有心名

相似耶答世第一法猒惡有漏趣向無漏故說有漏名不相似無漏名相似背此向彼故猶如有人爲自親里之所苦惱依附他人以爲救護於自親里作他人想於他人處作親里想此亦如是復有說者世第一法以與苦法智忍同辦一事謂捨異生性等故說有漏名不相似無漏名相似同辦一事故爲於前義乃至愚夫亦能解了故說現喻譬如壯士度河度谷度山度崖中間無能迴轉彼身還至本處或往餘處先所發起增上身行未至所趣必不止息世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦此彼中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀此中度河者謂從此岸往趣彼岸度谷者謂從此邊往趣彼邊度山者謂從此峯往趣彼峯度崖者謂從高趣下或如有人從屋脊墮未至地頃便起是心我當騰踴却還本處彼如意不無如是事假使彼人或以神力或以呪術或以藥物還至本處可有是事然從世第一法未至苦法智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀

無有是處爲令此義轉得明了故今復舉第二現喻如贍部洲有五大河一名殑伽二名閻母那三名薩洛瑜四名阿氏羅筏底五名莫醯如是五河隨順大海趣向大海臨入大海中間無能迴轉彼流還至本處或往餘處彼決定能流入大海世第一法亦復如是隨順諦趣向諦臨入諦彼此中間無容得起不相似心令不得入聖諦現觀間前喻今喻有何差別又前於義有何不盡而更須說第二喻耶有說二喻於義無別欲令前喻所顯義理轉復增明故說今喻有說二喻亦有差別前喻爲遮不如理事後喻爲顯如理事故復次前喻以內分具足爲喻後以外分具足爲喻復次前喻爲止內分留難後喻爲止外分留難如五大河流入大海無能迴彼還至本處謂令還入無熱惱池無能轉彼往趣餘處謂使傍流或左或右前喻迴轉准此應知彼五大河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以呪術或以藥物令至本處可有是事然世第一法未至苦法

智忍中間能起不相似心令不得入聖諦現觀無有是處尊者造此發智論時住在東方故引東方共所現見五河爲喻而實於此贍部洲中有四大河眷屬各四隨其方面流趣大海謂即於此贍部洲中有一大池名無熱惱初但從彼出四大河一名殑伽二名信度三名縛芻四名私多初殑伽河從池東面金象口出右繞池一帀流入東海次信度河從池南面銀牛口出右繞池一帀流入南海次縛芻河從池西面吠瑠璃馬口出右繞池一帀流入西海後私多河從池北面頗胝迦師子口出右繞池一帀流入北海殑伽大河有四眷屬一名閻母那二名薩洛瑜三名阿氏羅筏底四名莫醯信度大河有四眷屬一名毗菝奢二名謳羅筏底三名設怛荼盧四名毗怛娑多縛芻大河有四眷屬一名筏剌拏二名吠怛剌尼三名防奢四名屈惷婆私多大河有四眷屬一名薩梨二名避魔三名捺地四名電光如是且說有大名者然四大河一一各有五百眷屬并本合有二千四河隨

其方面流趣大海如是所說二千四河未入海頃頗有能令不入海不無如是事假使有人或以神力或以呪術廣說乃至令不得入聖諦現觀無有是處復次世第一法與苦法智忍作等無間緣無有一法速疾迴轉過於心者可於爾時能作障礙令不得入聖諦現觀是故此法決定不退此中復次難釋如前謂此前文但是方便開縱論道今所說者乃是根本遮奪論道故應言復次及如本文說此中意說世第一法與苦法智忍作等無間緣此正滅位取果與果彼苦法智忍次必現前若法與彼法爲等無間緣正滅位中取果與果若法若有情若呪術若藥物若佛若獨覺若到彼岸諸聲聞等能作障礙使第二念不現前者無有是處此中所言無有一法速疾迴轉過於心者應知即是苦法智忍相應之心此心必定速疾現前無有餘法速疾迴轉過於此故如世尊說苾芻當知我不見一法速疾迴轉猶如心者乃至廣說彼契經文如後定蘊當廣分別以佛說心速疾迴轉過

餘法故世第一法無間刹那苦法智忍必現在前是故此法決定不退於此義中復有分別問何縁世第一法定不退耶答加行廣大故安足堅牢故加行廣大者謂彼所習施戒聞思修所成善悉以迴向解脫涅槃心無所著施者即是莊嚴心施戒者即是別解脫戒聞所成者謂於聖教決擇文義思所成者謂不淨觀持息念念住三義觀七處善修所成者謂煖頂下中忍安足堅牢者謂增上忍由世第一法加行廣大安足堅牢故定不退復次以此法後總證三界見所斷斷非於三界見所斷斷有還退者是故不退復次以此法後總證非想非非想地見所斷斷非於非想非非想地見所斷斷有還退者是故不退復次以此法後必起忍智非於忍智有還退者是故不退復次以此法後必起見道以爲重鎭決定無有退見道者是故不退問因論生論何縁見道定不退耶答以彼見道是速疾道無留難道非中起道是故不退復次以彼行者墮在見道大法駛流爲流漂激無容可退其心慢緩方可退故如人墮在山谷暴流爲流所漂無得暫住行者亦爾是故不退復次退者多起煩惱現前住見道時無覆無記有漏善心尚不得起何況得起煩惱之心是故不退復次以住見道總證三界見所斷斷非於三界見所斷斷有還退者是故不退復次以住見道總證非想非非想地見所斷斷非於非想非非想地見所斷斷有還退者是故不退復次若從見道有還退者應見諦已還不見諦應得果已還不得果應現觀已還不現觀應入正性離生已還不入正性離生應成聖者已還作異生應住定聚已還住不定聚勿有如是衆多過失是故見道決定不退有作是說以此善根惟一刹那無有能退半刹那者是故不退或有說者以此善根似無間道非住無間道可有退者是故不退復有說者以此善根是順勝分非住順勝分可有退者是故不退然有三種順決擇分一順退分二順住分三順勝分謂順退者名順退分若順住者名順住分順昇進者名順勝分煖具三種頂亦具三有說惟二除順住分以頂位是進退際故忍亦有二除順退分世第一法惟順勝分是故此位定無退理問此中三分一切皆是順決擇分善根所攝與後定蘊所說四分有何差別答所依各異謂此但依隨順見道總立一種順決擇分於中義別復開三種後定蘊中總依有漏修所成善建立四分若順退者名順退分若順住者名順住分若順昇進者名順勝進分若順聖道者名順決擇分是故此彼所依各異問頗有世第一法縁有所縁法耶縁無所縁法耶縁有所縁法亦縁無所縁法耶非縁有所縁法亦非縁無所縁法耶答有縁有所縁法者謂若世第一法縁心心所法縁無所縁法者謂若世第一法縁色心不相應行縁有所縁法亦縁無所縁法者謂若世第一法縁心心所法及縁色心不相應行非縁有所縁法亦非縁無所縁法者謂隨心轉色及隨心轉心不相應行世第一法問頗有住一刹那頃當得縁有所縁法世第一法耶縁無所縁法世第一

法耶緣有所緣法亦緣無所緣法世第一法耶非緣有所緣法亦非緣無所緣法世第一法耶答有謂住增上忍時當得如上所說四句世第一法問頗有住一刹那頃當得世第一法非彼所緣耶當得彼所緣非世第一法耶當得世第一法及彼所緣耶不當得世第一法及彼所緣耶答有住增上忍時應作此四句且依未至定入正性離生者住增上忍時當得世第一法非彼所緣者謂未至定所攝世第一法中除緣當現在前所依世第一法諸緣所餘境世第一法當得彼所緣非世第一法者謂上五地所攝世第一法中緣當現在前所依世第一法當得世第一法及彼所緣者謂未至定所攝世第一法中緣當現在前所依世第一法不當得世第一法及彼所緣者謂上五地所攝世第一法中除緣當現在前所依世第一法諸緣所餘境世第一法如依未至定入正性離生者住增上忍時作此四句依上五地入正性離生者住增上忍時應知亦爾問頗有成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句成就世第一法不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼未離此地染成就彼離繫得不成就世第一法者謂若依此地入正性離生彼命終生上地成就世第一法亦成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼已離此地染不命終生上地不成就世第一法亦不成就彼離繫得者謂若未能入正性離生位有餘依彼有漏離繫得作如是言問頗有聖者成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句成就世第一法不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼未離此地染成就彼離繫得不成就世第一法者謂若依此地入正性離生彼命終生次上地成就世第一法亦成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼已離此地染不命終生上地不成就世第一法亦不成就彼離繫得者謂若依此地入正性離生彼命終超次上地生餘上地有餘依一切世第一法及彼一切離繫得作如是言問頗有成就世第一法不成就彼離繫得耶答應作四句第一句者謂若依未至定或初靜慮靜慮中間入正性離生彼未離初靜慮染第二句者謂若依此地入正性離生彼命終生上地若未得世第一法生欲色界已離初靜慮染及生空無邊處第三句者謂若依此地入正性離生已離初靜慮染不命終生上地第四句者謂除前相尊者此中七門分別世第一法謂初云何世第一法乃至第七世第一法當言退不退耶於中前三門是根本論後四門是因生論世第一法由此七門分別顯示極爲明了云何頂乃至廣說問先應說煖後方說頂如何於此先說頂耶答如前已說此中逆說異生身中淨染諸法故先說頂後方說煖問若爾此中應先說忍何故於此超說頂耶答先已說忍而不彰顯謂先已說若當勝者先應非世第一法後方是世第一法先者是何謂增上忍既已說忍故今說頂問尊者何故覆相說忍而不彰顯廣說忍耶答亦應彰顯廣說忍相謂云何忍何故名忍忍當言何界繫及因生論皆應廣說

而不說者有何意耶答是作論者意欲爾故謂作論者隨自意欲或顯或隱或廣或略而作此論不應徵詰尊者此中彰顯廣說世第一法隱略說忍於頂及煖顯略而說有餘師說若契經中顯了說者尊者於此彰顯而說忍於經中不顯了說是故於此覆相說之問豈不經中顯了說忍如世尊說若有一類成就六法於現法中必不能得遠塵離垢於諸法中生淨法眼云何六法一不樂聞法二雖聞說法而不囑耳三雖囑耳聽而不安住奉行教心四於未證善法不勤求證五於已證善法不勤守護六不成就順忍應知白品與此相違忍於此經既彰顯說尊者何故覆相說耶彼作是言經中雖說順忍而不說順諦忍故非顯說問順忍順諦忍有何差別義無異故應知前說為善問因論生論何故此忍獨名順諦非煖頂耶答亦應說順諦煖順諦頂而不說者當知此是有餘之說義皆有故復次言順諦者謂極隨順聖諦現觀忍極隨順聖諦現觀煖頂不爾故偏說忍復次忍隣近見道煖頂不爾故復次忍與見道相似煖頂不爾故謂見道位惟法念住恒現在前忍位亦爾煖頂不然謂彼初位雖但起法念住而增進位亦得起餘三念住故復次忍位必有不出意樂趣入聖道煖頂不爾故復次修觀行者於忍位中樂別觀諦於頂位中樂別觀寶於煖位中樂別觀蘊故復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚故復次煖止緣諦麤愚頂止緣諦中愚忍止緣諦細愚故復次煖起緣諦下明頂起緣諦中明忍起緣諦上明故復次煖起緣諦麤明頂起緣諦中明忍起緣諦細明故復次煖得緣諦下信頂得緣諦中信忍得緣諦上信故復次煖得緣諦麤信頂得緣諦中信忍得緣諦細信故復次以忍位中或時以十六行相觀察聖諦或時以十二行相觀察聖諦或時以八行相觀察聖諦或時以四行相觀察聖諦煖頂位中但以十六行相觀察聖諦故復次以忍位中無雜作意煖頂位中有雜作意故謂煖頂位數數復起欲界善心觀欲界苦為間雜已復能引此善根現前忍位不爾復次以忍位中惟別作意別觀諸諦煖頂位中不如是故謂煖頂位雖別作意別觀諸諦而於中間修總行相總觀諸諦謂觀一切有漏皆苦觀一切行皆是無常觀一切法皆空無我惟觀涅槃是眞寂靜復次以忍位中有時相續有一刹那觀察聖諦煖頂位中惟有相續觀聖諦故復次以忍位中漸略觀諦極能隨順趣向涅槃如適他方以多貿少煖頂位中不如是故以如是等種種因緣忍名順諦煖頂不爾問世第一法何故不立順諦名耶答雖復此位一切皆勝而於四諦不遍觀察故不建立順諦之名問忍為幾念住答現在惟一雜緣法念住未來具四似見道故問忍為幾緣答為四緣謂因等無間所緣增上緣為因緣者謂與彼相應俱有同類等法為因緣為等無間緣者謂與世第一法為等無間緣為所緣緣者謂與能緣此心心所法為所緣緣為增上緣者謂除自性與餘一切有為法為增上緣問忍有幾緣答有四緣有因緣者謂此

相應俱有同類法有等無間緣者謂已生頂有所緣緣者謂四聖諦有增上緣者謂除自性餘一切法問忍當言何界繫答應言唯色界繫問忍當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答應言 二種問忍當言樂根相應喜根相應捨根相應耶答應言三根相應問忍當言一心多心耶答應言或多心或一心以增上忍一刹那故問忍當言退不退耶答應言不退如是等義依上所說世第一法如理應知問緣何諦忍後入正性離生耶有作是說緣道諦忍後入正性離生問若爾云何所緣行相不成倒錯若倒錯者云何不與入正性離生而作留難答此於所緣行相雖有倒錯而於入正性離生不作留難所以者何已慣習故謂修行者於此慣習已成徑路自在現前如見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前緣苦諦行相後緣集諦行相現在前緣集諦行相後緣滅諦行相現在前此等所緣行相雖有倒錯而於現觀不作留難已慣習故此忍

亦爾若作是說緣道諦忍後入正性離生者則有三心同一所緣同一行相謂世第一法苦法智忍苦法智相應二心同一行相不同一所緣謂苦類智忍苦類智相應二心同一所緣不同一行相謂集法智忍集法智相應餘心不同一所緣不同一行相如是說者緣苦諦忍後入正性離生所以者何見道是無漏善根有大勢力雖所緣行相有倒錯而於現觀不作留難忍是有漏善根無大勢力若所緣行相有倒錯者則於入正性離生便作留難故修行者忍位中所緣行相先廣後略由此得入正性離生謂彼先以四行相觀欲界苦次以四行相觀色無色界苦次以四行相觀欲界諸行因次以四行相觀色無色界諸行因次以四行相觀欲界諸行滅次以四行相觀色無色界諸行滅次以四行相觀欲界諸行道後以四行相觀色無色界諸行道齊此名下忍從此以後漸漸略之謂復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀欲界諸行道漸次略去色無色界諸行

道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀色無色界諸行滅漸次略去一切諸行道復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀欲界諸行滅漸次略去色無色界諸行滅復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦乃至最後觀色無色界諸行因漸次略去一切諸行滅復以四行相先觀欲界苦次觀色無色界苦後觀欲界諸行因復以四行相先觀欲界苦後觀色無色界苦漸次略去一切諸行因復以四行相觀欲界苦漸次略去色無色界苦彼於欲界苦以四行相相續觀察復漸略之至一行相二刹那觀察如苦法智忍及苦智齊此名中忍彼復於欲界苦一刹那觀察如苦法智忍此名上忍從此無間復一刹那觀欲界苦名世第一法從此無間生苦法智忍展轉乃至生道類智譬如有人欲從已國適於他國多有財產不能持去遂以易錢猶嫌其多復以易金猶嫌金重復以貿易大價寶珠持此寶珠隨意所往行

者亦爾先廣觀察上下諸諦後漸略之乃至惟以一刹那心觀欲界苦次生世第一法次生苦法智忍展轉乃至生道類智若如是說緣苦諦忍後入正性離生則有四心同一所緣同一行相謂增上忍世第一法苦法智忍苦法智相應二心同一行相不同一所緣謂苦類智忍苦類智相應二心同一所緣不同一行相謂集法智忍集法智相應餘心不同一所緣不同一行相問世第一法亦如忍有三品耶答一相續中則無多相續中則有謂佛種性是上品獨覺種性是中品聲聞種性是下品依六種性三根說亦爾

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五 說一切有部發智

音釋

萎悴 萎於爲切枯也悴秦醉切憔悴也　脊 資昔切　跛 布火切　惷 丑用切　駛 踈士切疾也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六　心六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之五

云何頂答於佛法僧生小量信問何故名頂答如山頂故謂如山頂人不久住若無諸難便過此山更至餘山若有諸難即還退下如是行者至頂位中必不久住若無諸難便進至忍若有諸難還退住煖有說此應名爲下頂以在最下順決擇分煖法上故有說此頂應名爲中以在下煖上忍中故尊者妙音作如是說順決擇分總有二種一欲界繫二色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂色界繫中下者名忍上者名世第一法此於欲界順決擇分中勝故名頂彼不應作是說此四皆是定地修地行聖行相色界法故應作是說順決擇分總有二種一可退二不可退可退中下者名煖上者名頂不可退中下者名忍上者名世第一法此於可退順決擇分中勝故名頂問何故此信名小量耶尊者妙音作如是說欲界名小以下劣故此在欲界故名小量有說此信應名異量量謂決定信順印可故名爲量煖是第一頂是第二此異於前故名異量有說此信應名少量以頂位中不久住故如露懸枝不久停住應作是說此頂但應名小量信在可退位樂觀實故此中於佛僧生小量信者說緣道諦信於法生小量信者說緣滅諦信問此頂善根具以十六行相緣四聖諦何故此中但說緣滅道諦非苦集耶答依勝說故謂四諦中滅道是勝出生死故復次滅道二諦清淨無垢離過微妙是可信事是生信處是所歸依是故偏說復次滅道二諦非惟可信亦是可求難可證得極可欣故苦集不爾是故不說復次爲受化者生信樂故若佛爲彼說苦集諦便作是念我無始來爲此鄙劣煩惱惡行及所得果擾亂逼迫寧可信樂若說滅道便深信樂不欲捨離故於此中偏說滅道有說於佛僧生小量信者說緣道諦信於法生小量信者說緣三諦信以頂具緣四聖諦故問緣滅道諦可爾

是可信事是生信處是所歸依應信樂故緣苦集諦云何可爾煩惱惡行及所得果猶如糞穢深可猒患不應於中生信樂故答信有二種一者信可二者信樂於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信樂而有信可故緣苦集亦生於信如人掘地求水寶等具二種信一者信可謂信地中有水寶等故二者信樂謂信水等是可欣樂故脇尊者言爲猒患苦集故稱讚滅道謂此滅道寂靜美妙止息對治下劣鄙穢苦集法故如人風雨所逼惱故稱讚舍宅故於四諦皆可生信然於道諦亦非一切具二種信謂隨信行者於隨法行道具二種信謂信可彼信樂彼故隨法行者於隨信行道惟有一信謂雖信可彼而不信樂彼故信勝解者於見至道具二種信見至者於信勝解道惟有一信時解脫者於不時解脫道具二種信不時解脫者於時解脫道惟有一信佛於佛道具二種信於二乘道惟有一信獨覺於二道具二種信於聲聞道惟有一信聲聞於三道皆具二信此中尊者欲令前義得成立故復引契經如世尊爲波羅衍拏摩納婆說

若於佛法僧　生起微小信　儒童應知彼
名已得頂法

問此頂善根十六行相觀四聖諦何故世尊爲摩納婆說信三寶答彼於三寶愚惑不信然三寶希有難可值遇欲令信解故爲說之有說彼摩納婆爲苦所逼欲求出要來詣佛所說是頌言

爲苦所逼諸衆生　不知出要來詣佛
惟願爲說除衆患　如熱所逼入涼池

出苦之要無過三寶故佛爲說於三寶信有說欲令所化於佛法中深生信重故佛爲說於佛法僧生微小信若佛爲說四聖諦者所化有情便作是念我等何用信重如是煩惱惡行顛倒見趣及所得果苦集諦爲若佛爲說佛法僧寶彼便踴躍深生信重有說隨修行者樂別觀故謂修行者於煖位中樂別觀蘊於頂位中樂別觀寶於忍位中樂別觀諦故於頂位說信三寶如世尊告阿難陀言吾今爲汝等說頂及頂墮謂聖弟子於五取蘊起作有爲緣生法中思量觀察此是無常苦空無我彼即於如如是思量審慮忍如有見有欲樂有行解有見審慮忍如是名爲頂問何故世尊爲波羅衍拏說信爲頂爲諸新學苾芻說慧爲頂耶答佛善知法相及善知根器應爲說者即爲說之餘無此能故不應問復次波羅衍拏住初業地未慣習所作未得奢摩他未入聖教未修漸次諸有所作皆藉他緣聞他天神讚佛功德於佛生信來詣佛所爾時世尊依頂等流說信爲頂新學苾芻與彼相違是故爲說頂之自性復次佛隨所闕而爲說故謂波羅衍拏有慧闕信故爲彼說信爲頂新學苾芻有信闕慧故爲彼說慧爲頂復次爲止諂曲及愚癡故謂波羅衍拏是婆羅門種雖有智慧而闕淨信無信之慧增長諂曲爲止彼諂曲故說信爲頂新學苾芻是釋迦種雖有淨信而闕智慧無慧之信增長愚癡爲止彼愚癡故說慧爲頂復次世尊所化有利根者有鈍根者爲利根者說信

爲頂爲鈍根者說慧爲頂如利根鈍根因力緣力內分力外分力內如理作意力外從他聞法力無癡增相續力無貪增相續力應知亦爾云何頂墮乃至廣說問何故此中但說頂墮不說煖耶答應說而不說者當知此義有餘復次說勝有墮已顯劣故謂頂善根是勝尚退況煖善根劣而無退有說不應詰問尊者不說煖退因緣所以者何契經說故謂契經中但說頂墮不說煖墮尊者依經而造此論故不應責有說從頂退時生大憂惱退煖不爾故不說之謂如有人見寶伏藏滿中珍寶見已歡喜作是思惟我今永絕貧窮根本適欲取時忽然還滅彼人爾時生大憂惱如是行者住頂位中自念不久入於忍位永捨惡趣生大歡喜後退此頂還住煖時生大憂惱失勝利故設從煖位進得頂時彼猶未能永捨惡趣故從彼退不大憂惱有說住頂位時多諸留難住煖不爾是故偏說故如是說於三時中諸業煩惱極與行者而作留難一從頂入忍時能感惡趣諸業煩惱極爲留難義言行者若入忍位定不復受諸惡趣生我於誰身受異熟果二聖者離欲染時能感欲界諸業煩惱極爲留難義言行者若離欲染於欲界生定不復受我於誰身受異熟果三得阿羅漢果時能感後有諸業煩惱極爲留難義言行者若得阿羅漢果定不復受一切生死我於誰身受異熟果有說頂不久住是進退際故煖位不爾故不說煖墮有說住頂位時將獲大利猶如聖者得不墮法得忍異生亦復如是如室路拏二十俱胝九十一劫不墮惡趣從頂退時失此大利故說頂墮退煖不爾故不說之云何頂墮答如有一類親近善士聽聞正法如理作意信佛菩提法是善說增修妙行色無常受想行識無常善施設苦諦善施設集滅道諦彼於異時不親近善士不聽聞正法不如理作意於已得世俗信退沒破壞移轉亡失故名頂墮問何故作此論答前雖說頂自性而未說頂云何得云何捨今欲說之故作此論親近善士者謂親近善友聽聞正法者謂屬耳聽聞如理所引訶毀流轉讚歎還滅順瑜伽法如理作意者謂自內正解信佛菩提法是善說增修妙行者顯信三寶色無常受想行識無常者顯信五蘊善施設苦諦善施設集滅道諦者顯信四諦此中信佛菩提乃至信善施設道諦皆共顯示法隨法行此及前三即是顯示四預流支是名得頂問佛爲何等所化有情於頂位中顯示三寶復爲何等顯示五蘊又爲何等顯示四諦答爲愚寶者顯示三寶爲愚蘊者顯示五蘊爲愚諦者顯示四諦復次爲初業者顯示三寶爲已慣習者顯示五蘊爲已超作意者顯示四諦復次爲鈍根者顯示三寶爲中根者顯示五蘊爲利根者顯示四諦復次爲疑行者顯示三寶爲我慢行者顯示五蘊爲諸邪見損覺慧者顯示四諦有作是說爲樂廣者顯示三寶爲樂略者顯示四諦爲樂廣略者顯示五蘊是名三種所爲差別已說得頂云何捨頂彼於異時者謂彼散亂時不親近善士者謂親近惡友不聽聞正法者謂作意聽聞非理所引讚歎流轉訶毀

還滅違瑜伽法不如理作意者謂自內邪解於已得世俗信退沒破壞移轉亡失者謂於已得即頂位中頂等流世俗信退沒破壞移轉亡失此中尊者欲令頂墮義得成立故復引契經爲證如佛即爲波羅衍拏摩納婆說

若人於如是　三法而退失　我說彼等類
應知名頂墮

問何等名爲頂墮自性答頂墮自性是不成就無覆無記心不相應行蘊所攝有說信時名得頂不信時名頂墮如是則說不信爲頂墮自性有說諸煩惱纏能令頂墮如是則說諸染汙法爲頂墮自性有說若法隨順退彼法名頂墮如是則說一切法爲頂墮自性以退頂時一切法皆是退頂增上緣故譬喻者言此但假說無實自性謂相續中先成就頂令時退失說爲頂墮如何求覓頂墮自性如人有財名爲富者若賊劫去即名貧人他問汝貧以何爲性彼答我昔多有珍財今被劫去惟名貧者當有何性又如有人先著衣服後賊奪去即便露形他問汝今露形以何爲性彼答我先有衣今賊奪去惟露形住當有何性又如有人衣服破壞他問汝衣破壞以何爲性彼答我衣本完今已破壞惟名衣破當有何性如是行者先成就頂今時退失說名頂墮無別自性評曰初說爲善此即攝在復有所餘如是類法不相應中不相應行有多種故

云何煖乃至廣說問何故名煖答智於境轉故有勝智煖生能燒諸煩惱薪故名爲煖猶如鑽火上下相依有火煖生能燒薪等有說諸有相依故有墮有智煖生能令諸有皆悉痿悴故名爲煖猶如夏時聚華爲積華生煖氣還自痿悴又如夏時積聚糞壤中生煖氣還自腐爛有說諸蘊相依故有墮蘊智煖生能燒蘊林令其永滅故名爲煖如竹葦等相摩煖生能燒彼林令爲灰燼尊者妙音作如是說依求解脫有善根生是聖道日前行前相故名爲煖如日將出明相先現復次依求解脫有善根生是聖道火前行前相故名爲煖如火將然煙爲前相云何煖答若於正法毗奈耶中有少信愛即信名愛故名信愛於正法中有信愛者說緣道諦信於毗奈耶中有信愛者說緣滅諦信問此煖善根具以十六行相緣四聖諦何故此中但說緣滅道諦非苦集耶答依勝說故謂四諦中滅道是勝出生死故餘如頂中廣說有說於正法中有信愛者說緣三諦信於毗奈耶中有信愛者說緣滅諦信以煖具緣四聖諦故問緣滅道諦可爾是可信事是生信處是所歸依應信愛故緣苦集諦云何可爾煩惱惡行及所得果猶如糞穢深可猒患不應於中生信愛故答信有二種一者信可二者信愛於滅道諦具二種信於苦集諦雖無信愛而有信可故緣苦集亦生於信餘廣說如頂問諸於正法毗奈耶中有少信愛者彼皆得煖耶答不爾所以者何煖是色界定地修地十六行相所攝善根此中說有如是信愛非餘信愛故言不爾此中尊者引經爲證如世尊爲馬師并宿二苾芻說此二愚人離我正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗

柰耶中無少分煖此經文句雖已隱沒而作論者以願智力引之爲證問此煖善根殊勝微妙住寂靜地世尊何故名少分耶答此於所餘順決擇分最微小故得少分名有說此於正法毗柰耶中觀事不共微小善根後邊生故說名少分問諸有未得煖善根者皆如此二被訶擯耶答不爾所以者何世尊所化總有三種一於佛法有意樂二於佛法息意樂三於佛法無意樂此二苾芻於佛正法全無意樂故佛訶擯諸如是類亦被訶擯非餘未得煖善根者有說此二苾芻捨離親愛歸佛出家然於正法毗柰耶中全無信愛可以攝受故佛訶擯非餘未得煖善根者

即彼經中世尊先告馬師井宿二苾芻言吾當爲汝說四句法汝欲知不當恣汝意二苾芻言我今何用知尊法爲問此中何者是四句法有說四聖諦是所以者何彼不見諦造惡行故有說四念住是所以者何彼由顛倒造惡行故有說四正斷是所以者何彼由懈怠造惡行故有說四神足是所以者何彼闕勝德造惡行故有說四聖種是所以者何彼貪利養造惡行故有說四沙門果是所以者何彼實未得四沙門果而稱我得造惡行故有說四無量是所以者何彼由貪瞋嫉妬增上造惡行故有說四靜慮是所以者何彼由欲界煩惱增上造惡行故有說四善巧是謂界善巧處善巧緣起善巧處非處善巧所以者何彼愚因果造惡行故有說即四種順決擇分善根是所以者何佛說彼二人無少分煖故有說即增一阿笈摩中四法迹是一無貪法迹二無瞋法迹三正念法迹四正定法迹有說即雜阿笈摩中四句法是如彼頌言

賢聖法中善言最　二常愛言遠不愛
三常實言離虛誑　四常法言遠非法

如是說者四聖諦是彼愚諦理背聖教故問佛深知彼不堪受法如何以法而恣彼耶答佛欲自顯無過失故勿有謂彼無教化者故造惡行而自毀壞是以如來舉手告言諸教化事我皆能作而汝不受自行邪行以自損壞非我過也有說爲止釋種不信心故若不以法而恣彼者無量釋種生不信心云何義成於自親族心懷慳嫉不欲教化將恐彼人與已相似由佛以法而恣彼意是諸釋種不信心息有說爲止外道誹謗業故若不以法而恣彼者無量外道便誹謗言云何名爲得大悲者若諸弟子隨順恭敬便爲說法若諸弟子違逆不敬則不教化由佛以法而恣彼意是諸外道誹謗便息有說令彼證知過在已故佛以輭語而責彼言汝本及今恒造惡行我常教化都不信受今復爲汝欲說法要汝言何用知尊法爲汝之過失汝自爲證有說令彼後時種善根故佛知彼二今雖不能受我正法而命終已生龍趣中便自憶念昔大悲者恣我正法而我不受今生惡趣受諸苦惱由此便起悔俱善根以此因緣速脫惡趣有說爲護佛法令不壞故佛知彼二從此命終當生龍趣劇苦所逼作是念言我從何沒來生於此即自憶念從人中來復自念言昔作何業便自觀見昔曾出家不能正行墮在此處次作是念佛不化我故令我今生此

惡處便起瞋恨欲來入中破窣堵波壞僧伽藍殺諸苾芻苾芻尼等令如來法殄滅無餘當於爾時佛神力故有如來像住立其前而告之言馬師井宿吾當爲汝說四句法汝欲知不當恣汝意時二毒龍即便自憶昔佛亦作如是告我我時不受是我自咎非如來過由此因緣瞋纏遂息生大慚愧護持佛法由如是等種種因緣佛以正法而恣彼意問何故二人作如是說我今何用知尊法爲答彼二自知造諸惡行非正法器故說是言彼自思惟於生天論我尚非器況極微細解脫論耶有說彼二自知數犯禁戒惡行煩惱損壞相續焦塼丸等可令生芽我等聞法生解脫芽無有是處故作是說我今何用知尊法爲有說彼二自知造作增長惡趣定業故作此言有說彼二身中惡相現故謂彼自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中於如是時何用更知世尊正法故作是說何用知爲有說佛記彼二已種獨覺菩提善根於當來世定成獨覺彼作是念我等現世終不能入正性離生得果漏盡故作是說我今何用知尊法爲由此世尊復作是說此二愚人離我正法及毗奈耶譬如大地去虛空遠此二愚人於我正法毗奈耶中無少分煖若諸弟子能以財食供給其師而共住者尚不應以麤言拒逆況彼不能以此同住而作如是違戾語耶問有多種毗奈耶謂時毗奈耶方毗奈耶種姓毗奈耶家毗奈耶明毗奈耶罰羅毗奈耶犯毗奈耶聖毗奈耶貪毗奈耶瞋毗奈耶癡毗奈耶此中意說何毗奈耶有作是說此中說罰罪毗奈耶或有說者此中說犯毗奈耶復有說者此中說聖毗奈耶如是說者此中說貪瞋癡毗奈耶問何故尊者七門分別世第一法頂惟二門忍之與煖但說自性答是作論者意欲爾故隨彼意欲而作此論或略或廣不應徵詰復次如以七門分別世第一法亦應以七門分別餘三如西方尊者以十七門總分別四種順決擇分此亦應爾總以七門分別四種而不爾者當知此是有餘之說復次世第一法微細難見難可覺知以不分明不現見故七門分別餘三不爾故略說之復次世第一法多諸誹謗故以七門分別遮止餘三不爾故略分別復次世第一法惟一刹那其相難了須廣分別餘三相續故略說之如是四種順決擇分謂煖頂忍世第一法問如是四種自性云何答皆以五蘊爲其自性尊者妙音作如是說順決擇分有欲界繫有色界繫欲界繫中下者名煖上者名頂此二自性惟有四蘊欲界中無隨轉色故色界繫中下者名忍上者名爲世第一法此二自性皆具五蘊色界中有隨轉色故如是說者此四善根皆是色界定地修地行聖行法故四自性皆具五蘊問若此四種皆色界繫云何建立四種別耶答此四善根雖同色界而有可動有不可動有有留難有無留難有可斷有不可斷有可處有不可處有可退有不可退諸可動有留難可斷可處可退中下者名煖上者名頂諸不可動無留難無斷無處不可退中下者名忍上者名爲世第一法故此四種雖同色

界繫五蘊爲自性而有差別如說自性我物自體相分本性亦爾已說自性當說所以問此何故名順決擇分答決擇者謂聖道如是四種是順彼分順彼分中此四最勝是故名爲順決擇分即此四種亦名行諦亦名修治亦名善根行諦者謂以無常等十六行相遊歷四諦故修治者謂爲求聖道修治身器除去穢惡引起聖道故猶如農夫爲求子實修治田地除去穢草此亦如是善根者謂聖道涅槃是眞實善此四與彼爲初基本爲安足處故名爲根問此四善根爲有幾品答總有三品謂下中上煖是下品頂是中品忍及世第一法是上品有說煖有二品謂下下下中頂有三品謂下上中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法惟一品謂上上若以三品攝之煖惟下品頂下中品忍中上品世第一法惟是上品尊者妙音說曰煖有三品頂有六品忍有八品世第一法惟上上品若以三品攝之煖惟下品頂下中品忍通三品世第一法惟是上品尊者覺天說曰煖有三品謂下下下中中下上頂有三品謂中下中中中上忍有二品謂上上若以三品攝之如初說尊者世友說曰煖有三品謂下下下中下上頂有二品謂中下中中忍有三品謂中上上下上中世第一法惟一品謂上上若以三品攝之煖惟下品頂惟中品忍中上品世第一法惟是上品問此四善根有何差別答所說品異即是差別復次名亦差別謂此名煖乃至此名世第一法復次念住爲等無間名煖煖爲等無間名頂頂爲等無間名忍忍爲等無間名世第一法如等無間無間趣入加行亦爾復次樂別觀蘊名煖樂別觀寶名頂樂別觀諦名忍由此發生世第一法復次煖止緣諦下愚頂止緣諦中愚忍止緣諦上愚由此發生世第一法復次煖止緣諦麤愚頂止緣諦中愚忍止緣諦細愚由此發生世第一法復次煖生緣諦下明頂生緣諦中明忍生緣諦上明由此發生世第一法復次煖生緣諦麤明頂生緣諦中明忍生緣諦細明由此發生世第一法如生明生信亦爾是謂差別順決擇分善根中煖亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨衆同分故捨此煖已亦作無間業亦斷善根亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因謂得煖者如吞鉤魚已得決定涅槃法故頂亦得亦捨得者由加行故捨者或由退故或由越界地故或由捨衆同分故捨此頂已亦作無間業亦墮惡趣復有何勝利謂能畢竟不斷善根問若爾天授應未得頂彼起邪見斷善根故伽陀所說當云何通如說

愚夫衆所識　是名爲失利　自法皆滅壞　應知從頂墮

此頌世尊爲天授說是則天授從頂退已而斷善根云何乃言捨此頂已必不斷善答依未得退說頂墮言提婆達多已修得煖不久得頂著名利故還退失煖復斷善根於頂應得而不得故說名頂墮非已得退有作是說世尊如頂於佛作惡而墮惡趣故名頂墮有餘師說佛法如頂彼壞佛法便自退落故名

頂墮忍亦得亦捨得者由加行故捨者或由越界地故或由捨衆同分故不由退故復有何勝利謂畢竟不退不作無間業不墮惡趣世第一法亦得亦捨得者由加行故捨者由越界地故不由退故亦不由捨衆同分故復有何勝利能爲等無間入正性離生有餘師說煖亦得亦捨如前說捨此煖已亦作無間業亦墮惡趣有何勝利能與涅槃作決定因及能畢竟不斷善根若爾天授應未得煖彼起邪見斷善根故頂亦得亦捨如前說捨此頂已亦墮惡趣復有何勝利不作無間業忍亦得亦捨如前說復有何勝利畢竟不退不墮惡趣不執著我問若爾鄔波離室利毱多指鬘諦語等應未得忍彼執有我抗拒佛故答彼欲論議假立有我實不執著世第一法得捨等事皆如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之六

西方尊者以十七門分別此四如彼頌言

意趣依因所緣果　等流異熟及勝利
行相二緣慧界定　尋等根心退爲後

問煖有何意趣答先所修集一切善根謂從布施乃至七處善皆以迴向解脫是其意趣問煖依何而起答依自地定問煖以何爲因答前生自地同類善根問煖誰爲所緣答四聖諦問煖以何爲果答以頂爲近士用果問煖誰爲等流答後生自地同類善根問煖誰爲異熟答色界五蘊問順決擇分亦能牽引衆同分不有說不能所以者何猒背有故謂此善根猒背諸有於衆同分但能圓滿不能牽引有說亦能謂此善根雖猒背有而能牽引隨順聖道衆同分果謂此所招衆同分果增上熾盛微妙殊勝無有灾橫順勝善品問煖有何勝利答能與涅槃作決定因有說得煖定不斷善問煖有幾行相答十六行相問煖爲緣名爲緣義答名義俱緣問煖爲聞所成爲思所成爲修所成答惟修所成問煖爲欲界繫爲色界繫爲無色界繫答惟色界繫問煖爲在定爲不在定答惟在定問煖爲有尋有伺爲無尋惟伺爲無尋無伺答具三種問煖爲樂根相應爲喜根相應爲捨根相應答三根相應問煖爲一心爲多心答多心問煖爲可退爲不可退答可退頂意趣者謂從布施乃至煖果者以忍爲近士用果勝利者不斷善根有說亦不作無間業餘如煖說忍意趣者謂從布施乃至頂果者以世第一法爲近士用果勝利者不退不作無間業不墮惡趣有說亦不執或餘如頂說世第一法意趣者謂從布施乃至忍所緣者惟苦諦果者以苦法智忍爲近士用果勝利者爲等無間入正性離生行相者苦諦四行相一心多心者當言一心餘如忍說初煖緣三諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修四行相俱同類修非不同類緣滅諦法念

住現在修未來亦惟修法念住一行相現在修未來修四行相亦同類修非不同類所以者何非初觀蘊滅能修緣蘊道故增長煖緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住此同類修亦不同類一行相現在修未來修十六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相問何故初煖惟同類修非不同類增長煖能修同類不同類耶答初煖未曾得種性初學觀諦故惟修同類增長煖已曾得種性慣習觀諦故同類修亦不同類初頂緣四諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相增長頂緣三諦四念住隨一現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相緣滅諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相初及增長忍緣四諦法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修十六行相問何故忍初及增長皆惟法念住現在修煖頂不爾答忍近見道與見道相似如見道中惟起法念住

忍亦如是尊者妙音作如是說初忍及增長忍如初煖及增長煖說於色界善根未曾得種性及已曾得種性故彼不應作是說此四善根皆是色界修所成故忍近見道如見道起法念住故問增長忍一切時修十六行相耶答不爾或時十六或時十二或時八或時四所以者何如如漸次略所緣諦如是如是略修行相由此漸能近於見道如見道故世第一法法念住現在修未來修四念住一行相現在修未來修四行相惟同類修非不同類問世第一法已曾得種性慣習觀諦何故但修同類非異類耶答世第一法惟有爾所行相可修無餘行相如人惟有一衣奪已更無可奪此亦如是故不應問復次世第一法隣逼見道似見道故復次世第一法開見道門導生見道如見道故問初煖頂忍於四聖諦爲相續觀爲不相續有說相續如見道中十五心頃於四聖諦相續現觀此亦如是有說不相續謂觀欲界苦聖諦已即便止住次起加行觀色無色界苦聖諦已復便止住餘

諦亦爾如是說者此不決定或相續觀或不相續隨彼加行勢力轉故問何等作意無間引起煖耶答色界定修所成行相攝有猒離有渴仰有惡賤有思慕作意無間引起煖煖無間引起頂頂無間引起忍忍無間引起世第一法問已離欲染者可爾未離欲染者云何答欲界亦有似彼作意思所成行相攝有猒離有渴仰有惡賤有思慕未離欲染者此作意無間引起煖餘如前說問修煖滿已將欲起頂遂便命終彼餘生中爲即起頂爲從本起答若遇明師隨彼應起分齊說者即能起頂若不爾者還從本起然能速起非如初修問若餘生中即起頂者從何作意無間起耶答如起煖時所有作意如說從煖起頂從頂起忍亦爾問若爾何故說煖無間起頂頂無間起忍耶答依一身中相續起者作如是說然非一切問若退煖已還生煖時爲得先時曾得煖不答應言不得隨爾所度退已還生即爾所度新新而得所以者何極難得故未曾習故用功成故如別解脫戒隨爾所度

捨已復受即爾所度新新而得此亦如是如說煖頂亦爾依根本靜慮所起煖頂亦必不退以所依定自在堅牢故依未至定靜慮中間所起煖頂則不決定以可退故問煖頂忍位依下生中依中生上中上品後起下中不答決定不起所以者何居勝進位於先所得不欣尚故問起煖以後爲離染不有作是說不樂離染所以者何彼寧起頂不樂發起第一有思況下地定如是說者此則不定若彼行者自知有力能生頂者即便起頂若知無力能生頂者則求離染所以者何若得離染當生勝處離下界故煖頂忍等種類差別有七十三其事云何謂於欲界染具離有十具縛爲一離一品染乃至離九并前爲十於初靜慮染離一乃至離九爲九無別具縛即是欲界第十攝故後位亦爾如是乃至於無所有處染離一乃至離九爲九於此諸位所起煖等有七十三種類差別問隨一所起與餘所起爲一爲異有說是一問若爾何故說七十三種類差別答體雖是一而位有異依位

差別故說爾所有說各異謂具縛者所起異離一品者所起異廣說乃至離無所有處第九染者所起異然具縛者於具縛者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於離縛者所起煖等不得不在身不成就不現在前離欲界一品染者於離欲界一品染者所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於具縛者所起煖等得而不在身成就不現在前於餘所起不得不在身不成就不現在前廣說乃至離無所有處第九品染者於自所起煖等亦得亦在身亦成就亦現在前於餘所起煖等得而不在身成就不現在前依根本靜慮起煖等者現身必入正性離生所以者何彼由聖道引煖等故依未至定靜慮中間起煖等者此則不定所以者何彼由煖等引聖道故問若依此地起順決擇分即依此地入正性離生耶有作是說若依此地起順決擇分即依此地入正性離生如是說者此則不定或即依此地或復依餘地或即依此地者謂聲聞種性若依未至定起煖即依此地起頂

忍世第一法入正性離生乃至若依第四靜慮起煖即依此地起頂忍世第一法入正性離生或復依餘地者謂聲聞種性若依未至定起煖彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾有說若依未至定起煖彼依初靜慮起頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾有說若依未至定起煖頂彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生乃至第四靜慮亦爾若依未至定起煖頂忍彼依初靜慮起煖頂忍世第一法入正性

離生乃至第四靜慮亦爾問順決擇分中上品後不起下中云何爾時作如是說答同地不起異地得起如是等說聲聞種性問菩薩云何有作是說菩薩若依未至定起煖依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生若依未至定起煖頂依初靜慮乃至第三靜慮起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生若依未至定起煖頂忍依初靜慮乃至第三靜慮亦起煖頂忍依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生問順決擇分中上品後不起下中云何爾時作如是說答同地不起異地得起有說聲聞不起菩薩能起有餘為離如是過失作如是言菩薩若依未至定起煖乃至第四靜慮亦爾若依未至定起頂乃至第四靜慮亦爾若依未至定起忍乃至第四靜慮亦爾即依第四靜慮起忍世第一法入正性離生如是說者菩薩惟依第四靜慮起煖頂忍世第一法入正性離生所以者何菩薩一切殊勝功德惟依第四靜慮引起謂從不淨觀乃至無生智問獨覺云何答麟角喻獨覺如菩薩說部行獨覺不定如聲聞說問菩薩昔餘生中曾起順決擇分善根不設爾何失若曾起者何故說言菩薩所有殊勝善根謂從不淨觀乃至無生智皆一坐得若不起者菩薩九十一劫不墮惡趣是誰威力耶有作是說菩薩昔餘生中曾起順決擇分由忍力故九十一劫不墮惡趣問若爾何故說言菩薩善根皆一坐得答昔所起者是他種性非自種性一坐得者說自種性故不相違有說不起所以者何菩薩善根不經歷世菩提樹下一坐得故問若爾菩薩九十一劫不墮惡趣是誰力耶答能障惡趣不必要由順決擇分所以者何或施或戒或聞或思或煖或頂能障惡趣若鈍根者得忍方能然諸菩薩行一施時亦攝戒慧行一戒時亦攝施慧行一慧時亦攝施戒由此能障那庾多惡趣況三惡趣而不能障耶如是說者菩薩所有殊勝善根謂從不淨觀乃至無生智皆此生中依第四靜慮一坐引起尚非此生餘位何況前生麟角喻獨覺亦爾部行獨覺善根不定如聲聞說

煖頂忍世第一法各有六種種性差別謂退法種性思法護法住法堪達不動法種性此中轉退法種性煖起思法種性煖乃至轉堪達種性煖起不動法種性煖轉聲聞種性煖起獨覺或佛種性煖轉獨覺種性煖起佛或聲聞種性煖佛種性煖定不可轉如說煖說頂亦爾轉聲聞種性忍起獨覺種性忍非轉聲聞獨覺種性忍能起佛種性忍所以者何忍違惡趣菩薩發願生惡趣故亦非轉獨覺種性忍能起聲聞種性忍所以者何忍不退故有說轉聲聞種性煖頂忍能起獨覺種性煖頂忍若起獨覺種性煖頂亦不能起餘乘煖頂所以者何獨覺善根始從不淨觀乃至無生智一坐得故評曰彼不應作是說所以者何麟角喻獨覺種性善根雖一坐得部行獨覺種性不定如聲聞說故世第一法六種種性及三乘種性皆不可轉一剎那故問順決擇分何處起耶答欲界能起非色無色界

於欲界中人天能起非三惡趣勝善根故人中三洲能起非北俱盧天中雖能起而後起非初謂先人中起已後退生欲天中由先習力續復能起問何故天中不能初起答彼處無勝猒離等作意故問惡趣中有勝猒離等作意何故不起此善根耶答惡趣中無勝依身故若有勝猒離等作意亦有勝依身者則能初起此類善根欲天中雖有勝依身而無勝猒離等作意惡趣中雖有勝猒離等作意而無勝依身人中具二故能初起問色無色界何故不起此善根耶答若處能入正性離生彼處能起色無色界既不能入正性離生故不能起問因論生論何故色無色界不能入正性離生耶答非田非器乃至廣說復次若處能起忍智彼處能入正性離生色無色界雖能起智而不起忍故不能入正性離生復次若處能起法智類智彼處能入正性離生色無色界雖起類智而不起法智故不能入正性離生復次若處有勝依身及有苦受彼處能入正性離生色無色界雖有勝依身

而無苦受故不能入正性離生問此煖頂忍世第一法依何身起答依男女身問依女身得女身所起煖爲亦得男身所起煖耶答得如得煖得頂忍亦爾問依男身得男身所起煖爲亦得女身所起煖耶答得如得煖得頂忍亦爾女身於女身所起煖亦得亦在身亦成就亦現在前於男身所起煖得而不在身成就不現在前如說煖說頂忍亦爾男身於男身所起煖亦得亦在身亦成就亦現在前於女身所起煖得而不在身成就不現在前如說煖說頂忍亦爾女身所起煖與女身所起煖爲因與男身所起煖亦爲因如說煖說頂忍亦爾男身所起煖與男身所起煖爲因不與女身所起煖爲因所以者何勝非劣因彼是劣故如說煖說頂忍亦爾問依男身起順決擇分善根已更可受女身不答更可受惟前三非世第一法所以者何一剎那故問起順決擇分善根已更可受扇搋半擇迦無形二形身不答更可受惟煖頂非餘所以者何若得忍已便違惡趣彼扇搋等身形鄙陋

是人中惡趣若得忍等殊勝善根必更不受彼類身故問得忍異生於命終位既捨衆同分亦捨忍不設爾何失若捨者應墮惡趣何故乃言若得忍者不墮惡趣又若捨者何故異生命終時捨聖者不然若不捨者何故業蘊及大種蘊俱不說耶如說異生住胎藏等但成就身不成就身業答此應言捨有說不捨有說不定或捨不捨此中一一廣釋所以如後業蘊害生納息中說如是說者異生命終定捨於忍善根劣故異生依此地起此類善根若有命終還生此地捨同分故尚決定捨况此善根是色界法經欲界生而當不捨問修煖加行其相云何答以要言之三慧爲相謂聞所成慧思所成慧修所成慧問云何修習聞所成慧答修觀行者或遇明師爲其略說諸法要者惟有十八界十二處五蘊或自讀誦素怛纜藏毗奈耶藏阿毗達磨藏令善熟已作如是念三藏文義甚爲廣博若恒憶持令心猒倦三藏所說要者惟有十八界十二處五蘊作是念已先觀察十八界彼觀

察時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名眼界乃至此名意識界自相者謂此是眼界自相乃至此是意識界自相共相者謂十六行相所觀十八界十六種共相彼緣此界修智修止於十八界修智止已復生猒倦作如是念此十八界即十二處故應略之入十二處謂十色界即十色處七心界即意處法界即法處彼觀察此十二處時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名眼處乃至此名法處自相者謂此是眼處自相乃至此是法處自相共相者謂十六行相所觀十二處十六種共相彼緣此處修智修止於十二處修智止已復生猒倦作如是念此十二處除無爲即五蘊故應略之入於五蘊謂十色處及法處所攝色即色蘊意處即識蘊法處中受即受蘊想即想蘊餘心所法不相應行即行蘊彼觀察此五蘊時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名色蘊乃至此名識蘊自相者謂此是色蘊自相乃至此是識蘊自相共相者謂十二行相所觀五蘊十二種共相彼緣此蘊修智修止於五蘊修智止已復生猒倦作如是念此五蘊并無爲即四念住故應略之入四念住謂色蘊即身念住受蘊即受念住識蘊即心念住想行蘊并無爲即法念住彼觀察此四念住時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名身念住乃至此名法念住自相者謂此是身念住自相乃至此是法念住自相共相者謂十六行相所觀四念住十六種共相彼緣此念住修智修止於四念住修智止已復生猒倦作如是念此四念住除虛空非擇滅即四聖諦故應略之入四聖諦謂有漏法果分即苦諦因分即集諦擇滅即滅諦對治即道諦彼觀察此四聖諦時立爲三分謂名故自相故共相故名者謂此名苦諦乃至此名道諦自相者謂此是苦諦自相乃至此是道諦自相共相者謂四行相所觀苦諦四種共相一苦二非常三空四非我四行相所觀集諦四種共相一因二集三生四緣四行相所觀滅諦四種共相一滅二靜三妙四離四行相所觀道諦四種共相一道二如三行四出彼緣此諦修智修止於四聖諦修智止時如見道中漸次觀諦謂先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集先別觀欲界滅後合觀色無色界滅先別觀欲界道後合觀色無色界道如是觀察四聖諦時猶如隔絹覩諸色像齊此修習聞所成慧方得圓滿依此發生思所成慧修圓滿已次復發生修所成慧即名爲煖煖次生頂頂次生忍忍次生於世第一法世第一法次生見道見道次生修道修道次生無學道如是次第善根滿足善根有三種一順福分二順解脫分三順決擇分順福分善根者謂種生人生天種子生人種子者謂此種子能生人中高族大貴多饒財寶眷屬圓滿顏貌端嚴身體細軟乃至或作轉輪聖王生天種子者謂此種子能生欲色無色天中受勝妙果或作帝釋魔王梵王有大威勢多所統領順解脫分善根者謂種決定解脫種子因此決定得般涅槃順決擇分善根者謂煖頂忍世第一

法此中應廣分別順解脫分善根問此善根以何爲自性答以身語意業爲自性然意業增上問此善根爲在意地爲五識身答在意地非五識身問此善根爲加行得爲離染得爲生得耶答惟加行得有說亦是生得評曰前說者好加行起故問此善根爲聞所成爲思所成爲修所成耶答聞思所成非修所成有說亦是修所成評曰前說者好惟欲界繫故問此善根於何處起答於欲界起非色無色界欲界中人趣起非餘趣人趣中三洲起非北俱盧問此善根於何時種答佛出世時要有佛法方能種故有餘師說雖無佛法若遇獨覺亦能種此善根問此善根依何身起答亦依男身亦依女身問爲因何事種此善根答或因施或因戒或因聞而不決定所以者何意樂異故謂或有人因施一摶食或乃至一淨齒木即能種植解脫種子如戰達羅等彼隨所施皆作是言願我因斯定得解脫或有雖設無遮大會而不能種解脫種子如無暴惡等彼隨所施皆求世間富貴名稱不求解脫或有受持一晝一夜八分齋戒即能種植解脫種子或有受持盡衆同分別解脫戒而不能種解脫種子或有讀誦四句伽陀即能種植解脫種子或有善通三藏文義而不能種解脫種子問誰決定能種此順解脫分善根答若有增上意樂欣求涅槃猒背生死者隨起少分施戒聞善即能決定種此善根若無增上意樂欣求涅槃猒背生死者雖起多分施戒聞善而亦不能種此善根問若有種植此善根已爲經久如能得解脫答若極速者要經三生謂初生中種此種子第二生中令其成熟第三生中即能解脫餘則不定謂或有人種順解脫分善根已或經一劫或經百劫或經千劫流轉生死而不能起順決擇分或復有人起順決擇分善根已或經一生或經百生或經千生流轉生死而不能入正性離生順解脫分亦有六種謂退法種性乃至不動法種性轉退法種性順解脫分起思法種性順解脫分乃至轉堪達種性順解脫分起不動法種性順解脫分轉聲聞種性順解脫分起獨覺及佛種性順解脫分轉獨覺種性順解脫分起聲聞及佛種性順解脫分若起佛種性順解脫分已則不可轉極猛利故問煖加行中有生滅觀此生滅觀加行云何答諸瑜伽師將觀生滅先取內外與衰相已還所住處調適身心觀一期身前生後滅次觀分位次年次時次月次半月次一晝夜次牟呼栗多次臘縛次怛剎那次復漸減乃至於一切有爲法觀二剎那生二剎那滅齊此名爲加行成滿次復於有爲法觀一剎那生一剎那滅此則名爲生滅觀成問此生滅觀觀生滅時爲一心觀爲二心觀若一心觀者爲作一解爲作二解若作一解者如觀生爲生亦應觀滅爲生觀生爲生可名正觀觀滅爲生應是邪觀如觀滅爲滅亦應觀生爲滅觀滅爲滅可名正觀觀生爲滅應是邪觀如何一解亦正亦邪若作二解者應有二體一心二體無有是處若二心觀者一心觀生一心觀滅應無生滅觀云何名爲生滅觀耶答二剎那頃一心觀生一心觀滅依相

續說名生滅觀不依剎那故無有失有說一心雙觀生滅而無如前所說過失以見生時比知有滅以有生法必有滅故若見滅時比知有生以有滅法必有生故評曰彼說非理云何一心可有二解現比二量體不同故前說為善問此生滅觀為勝解作意為真實作意有說真實作意問若爾諸行實無來去見有來去云何真實答此觀未成見有來去成時但見生滅不見有去來相如舞獨樂緩見來去急則不見旋火輪喻陶家輪喻應知亦爾有說勝解作意問若爾伽陀所說當云何通如說

若有知見能盡漏　若無知見云何盡
若能觀蘊生滅者　是則解脫煩惱意

非勝解作意能斷煩惱答依傳因說如子孫法謂勝解作意引生真實作意由真實作意斷諸煩惱故不相違

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七　說一切有部發智

音釋

扇搋　梵語也此云生謂生來男根不滿也搋丑皆切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八　心八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之七

此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂諸經中佛說有二十句薩迦耶見尊者舍利子於池喻經中雖略分別此二十句薩迦耶見而皆未說幾是我見幾我所見彼經是此論所依根本彼所未說者今欲說之故作斯論復次為止他宗顯正義故謂譬喻者作如是說薩迦耶見無實所緣彼作是言薩迦耶見計我我所於勝義中無我我所如人見繩謂是蛇見杌謂是人等此亦如是故無所緣為止彼執顯示此見實有所緣故作斯論問於勝義中無我我所云何此見實有所緣答薩迦耶見緣五取蘊計我我所如緣繩杌謂是蛇人行相顛倒非無所緣以五取蘊是實有故此二十句薩迦耶見幾我見幾我所見耶答五我見謂等隨觀色是我受想行識

是我十五我所見謂等隨觀我有色色是我所我在色中我有受想行識受想行識是我所我在受想行識中問如我見行相緣五取蘊有五我所見行相緣五取蘊亦應有五何故乃説有十五耶答我見行相緣五取蘊無差別故但有五種我所見行相緣五取蘊有差別故有十五種謂我衆具於一一蘊皆有三種差別相故然此薩迦耶見或應説一謂五見中薩迦耶見或應説二謂我我所行相差別説爲我見及我所見或應説三謂欲色無色三界別故或應説五謂緣五蘊有差別故或應説六謂於三界各有我見我所見故或應説九謂從欲界乃至非想非非想處九地別故或應説十謂緣五蘊各有我見我所見故或應説十二謂緣十二處有差別故或應説十八謂於九地各有我見我所見故又緣十八界有差別故或應説二十謂分別緣蘊我具行相差別不分別所起處如等隨觀色是我我有色色是我所我在色中受想行識亦爾五蘊各四故有二十或應説二十四

謂緣十二處各有我見我所見故或應説三十六謂緣十八界各有我見我所見故或應説四十八謂分別緣處我具行相差別不分別所起處如等隨觀眼處是我我有眼處眼處是我所我在眼處中餘十一處亦爾十二處各四故有四十八或應説六十五謂分別緣蘊我具行相差別亦分別所起處如等隨觀色是我受是我瓔珞是我僮僕是我器如受有三想行識亦爾四三十二并觀色是我總有十三如觀色是我有十三受想行識亦爾五種十三爲六十五或應説七十二謂分別緣界我具行相差別不分別所起處如等隨觀眼界是我我有眼界眼界是我所我在眼界中餘十七界亦爾十八界各四故有七十二或應説四百八謂分別緣處我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼處是我色處是我瓔珞是我僮僕是我器如色處有三餘十處亦爾十一種三有三十三并觀眼處是我總有三十四如觀眼處是我有三十四餘十一處亦爾十二種三十四爲四百八或

應説九百三十六謂分別緣界我具行相差別亦分別所起處如等隨觀眼界是我色界是我瓔珞是我僮僕是我器如色界有三餘十六界亦爾十七種三有五十一并觀眼界是我總有五十二十八種五十二爲九百三十六如是緣蘊行相界地分別緣處行相界地分別緣界行相界地分別若以相續若以世若以剎那分別則有無量薩迦耶見此中且説分別緣蘊我具行相差別不分別所起處故但有二十句薩迦耶見問何故此中但依緣蘊説二十句薩迦耶見非界處耶答彼作論者意欲爾故乃至廣説復次亦應依界處説而不説者當知此義有餘復次蘊在初故且依蘊説界處不爾復次此中不應問作論者以作論者依經造論佛於經中但依蘊説薩迦耶見有二十句故作論者依之造論問若爾置作論者應問何故世尊但依蘊説薩迦耶見有二十句非界處耶答觀所化故謂佛觀察所化有情若依蘊説薩迦耶見有二十句便得解了能辨所作非依界處説依

界處彼得解了能辨所作佛亦說之但不如是故不爲說復次薩迦耶見多緣蘊非界處故偏說之問何故此中但說薩迦耶見有二十句不說餘見耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說復次應知此中是有餘說謂亦應說邊執見有二十邪見有八十見取亦爾戒禁取有四十而不說者當知有餘復次薩迦耶見於五見中最爲上首是以偏說復次薩迦耶見是十種空近所對治所以偏說十種空者謂內空外空內外空有爲空無爲空散壞空本性空無際空勝義空空空問二十句者是何義答是自性義謂此見有二十自性問等隨觀色是我受想行識是我者云何等隨觀色是我受想行識是我耶答諸所有色若四大種若四大種所造彼一切等隨觀是我乃至識隨所應當說問薩迦耶見惟有漏緣非無漏自界地緣非他界地自界地中亦非一切一時而緣何故言彼一切等隨觀是我耶答此一切言是少分一切非一切一切故無有失復次此一切言依自所行境界而說是以無過問頗有於一蘊執我我所耶答有謂色蘊行蘊中各有多法執一爲我餘爲我所受想識蘊雖無多類而有種種差別自性是故亦得計一爲我餘爲我所等隨觀我有色乃至廣說者云何等隨觀我有色答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我有如人有財有瓔珞等云何等隨觀色是我所答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我所如人有侍有僮僕等云何等隨觀我在色中答於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我器我處其中如油在麻中膩在摶中蛇在篋中刀在鞘中酥在酪中血在身中等如等隨觀色有此三種乃至等隨觀識應知亦爾問執受等是我在於色中是事可爾以色是麤受等細故執色是我在受等中云何可爾以麤法不應在細中故勝尊者言理不應責無明者愚盲者墮坑有餘師說若執色是我在受等中者彼執色細受等是麤是故尊者世友說曰遍四大種造色身中隨與觸合皆能生受此說何義此說身中遍能起觸亦遍生受彼作是念從足至頂既遍有受故知色我在於受中大德說曰一切身分皆能生受彼作是念受遍身有身之一分是我非餘是故受中得容色我如受乃至識亦如是問爲有緣一極微起薩迦耶見不設爾何失若有者此應是正見非薩迦耶見所以者何要眞實行智方見極微故若無者六法論說當云何通如彼論說極微是常各別住故此各別住非無常因是故極微決定常住彼說云何證此見緣極微彼說邊執見緣極微爲境證有身見亦緣極微身邊二見所緣一故答無緣一極微起薩迦耶見問若爾六法論說當云何通答彼論所說不順正理不可引證此緣極微謂彼論中更說多種不順理因不可爲證有餘師說有緣一極微起薩迦耶見問若爾此應是正見非薩迦耶見答此約所緣故說有非約現起故說有評曰彼說非理所以者何如何此見能住所緣而不能起是故前說於理爲勝問爲有俱時總緣五蘊執爲我不設爾何失若有者

六法論說當云何通如彼論說我體惟一無有五種若有俱時總緣五蘊執爲我者我應有五然蘊自相五種各別彼所執我相無差別以所執我無有細分無差別相常住不變生老病死不能壞故若無者諦語經說當云何通如彼經說諦語外道白佛言喬答摩我說色是我受想行識是我有作是說無有俱時總緣五蘊執爲我者問若爾六法論說便爲善通諦語經說當云何通答彼憍慢故作非理說實無此執復次彼欲試佛故作如是不順理言謂彼聞佛有勝智見心不定信作是念言我今當試有此事不故作是說復次彼心驚怖故作如是不順理說謂彼先說多種方便來詣佛所欲與論議既見世尊身有殊勝大論師相謂領輪如師子眼睫如牛王其牙纖利具四十齒梵音深妙令人樂聞彼見是已恐墮負處生大怖畏故作是說復次佛威神力映蔽彼心故作如是不順理說謂彼外道爲論議故來詣佛所既見世尊威德熾盛梵釋護世尚不能覩見已驚惶故作是

說復次天龍藥叉威神力故令作如是不順理說謂有信佛天龍藥叉作如是念此惡外道結搆言詞欲惱亂佛當以勢力擾亂其心令違理說速墮負處如鄔波梨欲來罵佛天神威力擾亂其心翻成讚歎此亦如是復有說者有於一時總緣五蘊而起我執問若爾諦語經說便爲善通六法論說當云何通答彼於五蘊起一合想執爲一我故無有失問若爾彼執何爲我所答若執內蘊爲我彼執外蘊爲我所若執外蘊爲我彼執內蘊爲我所故亦無失問有五蘊外執有我不設爾何失若有者契經所說當云何通如契經說諸有沙門或婆羅門施設有我一切皆緣五聚蘊起若無者云何說有第六我見答無五蘊外執有我者問若爾云何說有第六我見答於思行蘊所起我見於餘行蘊所起我見各別建立故有六種問梵網經說六十二見趣一切皆以有身見爲本師子吼經說諸有沙門或婆羅門多種異見皆依二見謂依有見及無有見此二經說有何差別答依等起故

說諸見趣以有身見爲本依推求故說諸異見依有無有見復次薩迦耶見能引發諸見趣有無有見能守護諸異見是謂二經所說差別若非常常見於五見何見攝何見所斷乃至廣說問何故作此論答此諸見趣於生死中與諸有情作大繫縛作大衰患作大損伏由有此故令諸有情數於欲界色無色界受多苦惱輪轉生死遠離慧明入母胎藏住在生藏熟藏中間受諸迫迮如重罪人禁在囹圄欲令有情覺知如是見趣過失勤求解脫故作此論猶如世間繫縛衰患損伏之處人若不知不能遠避人若知之即能遠避此亦如是此論雜蘊智蘊見蘊皆以二事尋求見趣一以自性二以對治以自性者謂如是見於五見何見攝以對治者謂如是見何見所斷生智論中亦以此一事尋求見趣如彼論說外道謗佛言沙門喬答摩是大幻者誑惑世間然世尊道已超於幻彼言是幻者是謗道邪見見道所斷謗道邪見者顯彼自性彼謗世尊超幻道故見道所斷者顯彼對治

道忍智生永斷彼故又彼論說有作是言世尊何故慳阿羅漢然世尊道已超於慳彼言是慳者是謗道邪見見道所斷此中二事如前應知又於問論梵網經中復以一事尋求見趣謂如是見由何而起如是總說便以三事尋求見趣一以自性二以對治三以等起勝尊者言不應如是尋求見趣如不應責無明者愚盲者墮坑評曰應以三事尋求見趣所以者何若以三事尋求見趣則具縛異生亦畢竟不起如以聖道永斷遍知此中應廣說實法師因緣謂昔在此迦濕彌羅國中有一阿練若處諸瑜伽師共會一處論說諸見作如是言聖者於此無量過患諸惡見趣永不現行甚爲希有時彼衆內有一法師名達臘婆謂衆人曰聖者於此諸惡見趣已斷遍知永不現前有何希有如我今者具縛異生以此三事尋求見趣設我後際流轉生死如前際來所經劫數於此見趣更不現行乃爲希有爾時衆中有阿羅漢作如是念具縛異生乃能於此賢聖衆中作師子吼甚爲希有吾當後時驗彼所言爲實非實然所積財必歸於盡一切高貴必當墮落一切合會必當別離一切壽命必歸於死此實法師後命終已還生本國婆羅門家彼阿羅漢天眼見之數往其家而問安不如是荏苒至年長大時阿羅漢爲試驗之取彼嚴具而問之言此是誰許彼黙不答其母謂曰兒今何故不答師問彼白母言師所問者世間所無當云何答母曰世間無何等物彼言無我所以者何以一切行皆無我無有情無命者無補特伽羅無生者無養育者無作者無受者惟空行聚故不應答時阿羅漢聞已歎言甚爲希有雖經生死而諸見趣猶不現行汝於前世賢聖衆中作師子吼具縛異生若以三事尋求見趣設經多劫亦不現前斯言有實是故應以所說三事尋求見趣有大饒益

若非常常見於五見何見攝何見所斷答邊執見常見攝見苦所斷問何謂非常答諸有爲法問何緣外道計彼爲常答由二緣故一見諸色法相似相續故二見心心所法憶本事故見諸色法相似相續故者謂彼外道見老時色似小時色見今日色似昨日色便作是念即小時色轉至老時即昨日色轉至今日見心心所法憶本事故者謂彼外道見小時所作所習所受老時能憶見昨日所作所習所受今日能憶便作是念老時心心所法即小時心心所法今日心心所法即昨日心心所法由此二緣故彼外道於五取蘊妄計爲常尊者世友作如是說彼諸外道於五取蘊相似相續覆故不知非常威儀將攝覆故不知是苦薄皮莊飾覆故不知不淨作用我執覆故不知無我由此外道起常等見此中邊執見常見攝者顯彼自性此於常斷二邊執中常邊攝故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故謂於苦諦忍智若生如是種類不正尋思不正分別顛倒見不平等取永斷止息如草端露日照則消彼亦如是以迷苦生見苦便斷問善說法者亦說諸法常有實體性相我事何故所見不名爲惡外道亦然獨稱惡見答善說法者雖說諸法有實體

等而無作用外道所說兼有作用有說善說法者惟說諸法暫起作用彼說諸法數起作用有說善說法者宣說諸法爲生所生爲老所老爲滅所滅彼說諸法非生所生非老所老非滅所滅有說善說法者宣說諸法流轉三世彼說諸法不經於世有說善說法者宣說諸法依因託緣和合而生彼說諸法非因緣生有說善說法者宣說諸法生滅相應有因有緣有爲相合彼說不爾由如是等種種因緣善說法者所見非惡外道所起獨稱惡見問若於非常起常見者決定誹謗無常因緣彼見云何不名邪見答無行相轉立邪見名彼見不然故非邪見有說壞實事者立邪見名彼乃增益故非邪見問何故此見名邊執見答執常邊故斷常乖中俱名爲邊執二邊見名邊執見如世尊告迦多衍那若以正智觀世是集言無所有則更不行無所有者即是斷見若以正智觀世是滅言有所有則更不行有所有者即是常見謂觀有情未來蘊起故非是斷現在蘊滅故非是常復次起

我見者猶是邊鄙世所訶責況復於我執有斷常此執邊鄙極可訶故名邊執見若常非常見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見滅所斷問何謂爲常答寂滅涅槃問何緣外道計彼非常答外道執有四種解脫一名無身二名無邊意三名淨聚四名世間窣堵波無身者謂空無邊處無邊意者謂識無邊處淨聚者謂無所有處世間窣堵波者謂非想非非想處然四無色雖久還退彼作是念我等解脫既有退墮當知釋種所說涅槃亦有退墮故於涅槃起非常見此中邪見攝者顯彼自性以彼撥無常涅槃故見滅所斷者顯彼對治見滅諦時永斷彼故餘如前說問爲有邪見能於寂滅涅槃起非常行相不設爾何失若有者品類足說當云何通如彼說云何邪見謂謗因謗果謗作用壞實事諸忍樂慧觀見若無者此中所說當云何通如說若常非常見邪見攝見滅所斷答應作是說有此邪見問品類足說當云何通答彼說邪見行相不盡謂有所餘煩惱行相彼不

說故有說攝在彼所說中謂謗因者謗集諦謗果者謗苦諦謗作用者謗道諦壞實事者謗滅諦有說謗因謗果謗作用者各謗三諦壞實事者惟謗滅諦有餘師說無此邪見問此中所說當云何通答涅槃中有常相若謗無涅槃亦謗此常相如指中有四處若撥無指亦撥四處有說義准故作是說謂諸外道惟執有蘊是常住法涅槃非蘊是故義准彼定撥無由此說有常非常見然無邪見能於寂滅涅槃實起無常行相

若苦樂見於五見何見攝何見所斷答取劣法爲勝見取攝見苦所斷問何謂爲苦答諸有漏法問何緣外道計彼爲樂答愚於少時適意事故如疲暫息寒暫得暖熱暫得冷饑暫得食渴暫得飲便作是念我今受樂然諸蘊中有少分樂如量而取亦非顛倒外道於中增益而取同究竟樂故成顛倒此中取劣法爲勝見取攝者顯彼自性取苦苦等爲妙樂故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故取苦爲樂名爲見取

取無常為常非見取耶答取苦為樂者一向
取劣法為勝故名見取取無常為常者非一
向取劣法為勝故非見取以常法中勝不勝
法同為一聚如虛空非擇滅是無記故不名
勝法復有說者於諸蘊中有少分樂由觀彼
故取苦為樂名為見取非諸蘊中有少分常
可觀彼故取無常為常亦名見取所以者何
色等五蘊刹那性故體虛幻故暫時住故臨
滅壞故如說云何滅時法謂現在法故取無
常為常住者名邊執見不名見取

若樂苦見於五見何見攝何見所斷答邪見
攝見滅所斷問何謂為樂答勝義樂惟涅槃
問何緣外道謂涅槃苦答彼作是說一根壞
時尚生於苦況涅槃中諸根皆壞是故涅槃
必是極苦對彼尊者世友說言根是苦因若
一根在猶能生苦況有多根惟涅槃中諸根
皆滅無苦因故乃是極樂此中邪見攝者顯
彼自性謗涅槃故見滅所斷者顯彼對治見
滅諦時永斷彼故餘如前說問道諦亦樂如
契經說道依資糧涅槃依道由道樂故得涅
槃樂何故惟說見滅所斷答應知此中是有
餘說謂應說言若樂苦見是邪見攝此有二
種若謂滅為苦見滅所斷若謂道為苦見道
所斷而不說者有別意趣謂無漏道雖亦是
樂而屬二分屬樂分者得涅槃故屬苦分者
是無常故如契經說無常故苦復有說者道
諦非樂得涅槃故假說為樂如說由樂至樂
涅槃故此惟說見滅所斷問為有邪見能於
涅槃起苦行相不設爾何失此中難通廣如
前非常說

若不淨淨見於五見何見攝何見所斷答取
劣法為勝見取攝見苦所斷問何謂不淨答
諸有漏法問何緣外道計彼為淨答愚於少
時鮮淨事故如治髮爪口齒皮等令顯形色
暫時鮮淨便作是念我身清淨然諸蘊中有
少分淨如量而取亦非顛倒外道於中增益
而取同究竟淨故成顛倒此中取劣法為勝
見取攝者顯彼自性取糞穢等為真淨故見
苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘
如前說問現見九孔不淨常流如何外道執
身是淨答彼作是念已流出者雖是不淨未
流出者必應是淨如甄叔迦樹華紅赤似肉
野干躋下望之作如是念我於今者定當食
肉須臾彼華有墮地者便走嗅之乃知非肉
復作是念已墮地者雖非是肉餘未墮者必
應是肉外道亦爾無明所迷故作是執諸有
漏法由二義故說名不淨一由煩惱二由境
界諸染汙法具由二義不染汙法但由境界
問若爾云何有漏善法亦名清淨答少分淨
故謂彼雖是有垢有過有毒有漏而違煩惱
不雜煩惱壞煩惱故復有說者諸無漏法是
勝義淨有漏善法牽引順彼故亦名淨問善
說法者於有漏法亦說有淨如三淨業而不
名惡何故外道說彼為淨便名惡見答善說
法者惟說妙行為淨外道總說妙行惡行為
淨復次善說法者惟說善根為淨外道總說
善不善根為淨復次善說法者惟說對治結
縛隨眠隨煩惱纏諸法為淨外道亦說結等
為淨復次善說法者說有漏法有少分淨外
道說彼為究竟淨是故外道所說是惡善說

法者不名惡見
若淨不淨見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有二種若謂滅爲不淨見滅所斷若謂道爲不淨見道所斷問何謂爲淨答滅道二諦問何緣外道計滅道諦爲不淨耶答彼說煩惱是眞不淨聖道斷之便成不淨道所得滅亦成不淨如以刀水割洗穢物便成不淨以此刀水割洗餘物亦成不淨穢道亦然故應不淨此中邪見攝者顯彼自性誹謗滅道是不淨故見滅道所斷者顯彼對治見滅道時永斷彼故餘如前說問爲有見能於滅道二諦起不淨行相不設爾何失此中難通廣如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八 說一切有部發智

音釋
鞘 仙妙切刀室也 脅 虛業切腋下也 睫 卽涉切目旁毛也 荏苒 荏如甚切苒而琰切荏苒侵尋也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 心九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中世第一法納息第一之八
若非我我見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷問何謂非我答一切法問何緣外道於彼計我答愚去來等作用事故彼作是念若無我者誰去誰來誰住誰坐誰屈誰伸誰起誰卧誰見聞嗅嘗觸憶識以有我故有此等事故諸外道於彼計我此中有身見攝者顯彼自性於五取蘊執有我故見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問薩迦耶見有二行相謂我行相我所行相即是我見我所見攝何故此中惟說我見非我所見答是作論者意欲爾故乃至廣說有作是說亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復有說者此中已說我見故應知亦說我所見所以者何以有我故得有我所以有我見故得有我所見以有己見故得有已所見以有五我見故得有十五我所見以有我愛故得有我所愛以有我愚故得有我所愚有餘師說我見是根本是顚倒性故此中偏說我所見非根本非顚倒性故此中不說問善說法者亦說諸法常有實體性相我事而非惡見何故外道說有實我便是惡見答我有二種一者法我二者補特伽羅我善說法者惟說實有法我有性實有如實見故不名惡見外道亦說實有補特伽羅我補特伽羅非實有性虛妄見故名爲惡見問何故不說我非我見答我實非有若見非我便爲正見此中惟說諸惡見趣是故不說我非我見
若非因因見於五見何見攝何見所斷答非因謂因戒禁取攝見苦所斷問何謂非因答自在天等不平等因問何緣外道非因謂因答親近惡友聞說自在自性士夫時方空等生諸法故如農夫等秋多收實便作是言私多未度天等所與若生男女復作是言是難陀等天神所與信自在者若生男女便作是言毗瑟拏天矩陛羅等天神所與如是等類

非因計因然有情數名別業生非有情數共業所生非自在等邪因所生此中非因謂因戒禁取攝者顯彼自性執非親正因爲親正因故然戒禁取略有二種一非因計因二非道計道此中但說非因計因見苦所斷者顯彼對治見苦諦時永斷彼故餘如前說問何故此見非見集斷答果處轉故問非因謂因者亦謗諸法因何故此見非邪見攝答無行相轉名爲邪見此有行相轉故不名邪見復有說者壞實事轉名爲邪見此乃增益轉故不名邪見尊者世友作如是言若撥無因名爲邪見此非因計因故不名邪見於非正因謂正因故

若因非因見於五見何見攝何見所斷答邪見攝見集所斷問何謂爲因答業煩惱等問何緣外道執內外事無因而生答不了內外緣起法故彼作是念誰揺河海誰積山原誰纖棘刺誰畫禽獸准此一切皆無因生故彼頌言

誰揺河海積山原　誰纖棘刺畫禽獸

世無自在能作者　故知一切皆無因

此中邪見攝者顯彼自性誹謗諸法所從因故見集所斷者顯彼對治見集諦時永斷彼故餘如前說問何故此中謗因邪見見集所斷見蘊中說謗因邪見見集道斷答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此非了義說彼是了義說此有餘意趣彼無餘意趣此說有餘緣彼說無餘緣此說依世俗彼說依勝義復次此說少分因彼說一切因此惟說苦因彼說苦及非苦因此惟說顛倒因彼說顛倒及非顛倒因此惟說生果因彼說生果不生果因復次謗集邪見撥無因體亦撥因義謗道邪見惟撥因體不撥因義言涅槃無因是正非邪故此中惟說謗因邪見故見集所斷非見道所斷

若有無見於五見何見攝何見所斷答邪見攝此有四種若謂無苦見苦所斷若謂無集見集所斷若謂無滅見滅所斷若謂無道見道所斷問何謂爲有答四聖諦問何緣外道撥無四諦答彼執有我故便撥無四諦彼作是言色等五蘊是我非苦便撥苦諦我無有因便撥集諦我常不滅便撥滅諦我無對治便撥道諦如善說法者知色等五蘊是苦非我便信苦諦此苦有因便信集諦此苦可滅便信滅諦苦有對治便信道諦此中邪見攝者顯彼自性撥無實有四聖諦故此有四種廣說乃至若謂無道見道所斷者顯彼對治見四諦時永斷彼故餘如前說應知此中謗苦諦者有二種謗一謗物體二謗果義謗集諦者有二種謗一謗物體二謗物義謗滅諦者惟謗物體不謗果義有作是說亦謗果義謗道諦者惟謗物體不謗因義有作是說亦謗因義有作是說亦謗因果有作是說謗道諦者惟謗作用問何故邪見不緣虛空及非擇滅答若法是蘊是蘊因是蘊滅是蘊對治邪見則緣虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊滅非蘊對治故彼不緣復次若法是苦是苦因是苦滅是苦對治邪見則緣虛空非擇滅非苦非苦因非苦滅非苦對治故彼不緣如苦苦因等應知病癰箭惱重擔及彼因等亦爾

復次若法是雜染清淨事邪見則緣虛空非擇滅非雜染清淨事故彼不緣復次若法是無漏正見所緣邪見則緣虛空非擇滅非無漏正見所緣故彼不緣如無漏正見對治邪見應知無漏智明決定信等對非智等亦爾復次若法如此岸彼岸中流船筏邪見則緣虛空非擇滅非如此岸彼岸中流船筏故彼不緣復次若法有因果義邪見則緣虛空非擇滅無因果義故彼不緣復次若法是欣猒事邪見則緣虛空非擇滅非欣猒事故彼不緣復次若法能為損益邪見則緣虛空非擇滅不能損益故彼不緣問撥無虛空非擇滅者為緣何法答即緣虛空非擇滅名所以者何撥無彼者無深重心如謗雜染清淨事故問此是何智答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智然諸有者有說二種一實物有謂蘊界等二施設有謂男女等有說三種一相待有謂如是事待此故有待彼故無二和合有謂如是事在此處有在彼處無三時分有謂如是事此時分有彼時分無有說五種一名有謂龜毛兔角空華鬘等二實有謂一切法各住自性三假有謂瓶衣車乘軍林舍等四和合有謂於諸蘊和合施設補特伽羅五相待有謂此彼岸長短事等

若無有見於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智問此若非見云何乃言若無有見有作是說此中應言若無有見於五見何見攝何見所斷答有身見攝見苦所斷復有說者此中應言若無有慧於五見何見攝何見所斷答此非見是邪智或有說者此中應言若無有見此非見五見中不說故如是說者應如文說所以者何為問答故為成問答雖無此理而作是說如十門品作是問言三無漏根諸無為法是幾隨眠之所隨增答言無有隨眠隨增此亦如是問此邪智是何答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智如於杌起人想及於人起杌想於非道起道想於道起非道想如是等有餘師說如是邪智亦有染汙能起慢類梵王住此作如是言我是大梵諸梵中尊我能造化能生世間為世間父此說非理所以者何見所斷心不能發起身語業故由此前說於理為善謂是欲界修所斷中無覆無記邪行相智問若爾智蘊所說當云何通如說云何邪智謂染汙慧答邪智有二種一染汙二不染汙染汙者無明相應不染汙者無明不相應如於杌起人想等染汙者聲聞獨覺俱能斷盡亦不現行不染汙者聲聞獨覺雖能斷盡而猶現行惟有如來畢竟不起煩惱習氣俱永斷故由此獨稱正等覺者染汙邪智由勝義故名為邪智不染汙者由世俗故得邪智名非由勝義煩惱邪法不相應故後智蘊中所說邪智是勝義者今說世俗故不相違

雜蘊第一中智納息第二之一

頗有一智知一切法耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執心心所法能了自性如大眾部彼作是說智等能了為自性故能了自他如燈能照為自性故能照自他或復有執心心所法能了相應如法密部彼作

是說慧等能了相應受等或復有執心心所法能了俱有如化地部彼作是說慧有二種俱時而生一相應二不相應相應慧知不相應者不相應慧知相應者或復有執補特伽羅能了諸法如犢子部彼作是說補特伽羅能知非智爲止如是他宗異執顯自所說諸心心所不了自性相應俱有補特伽羅性不可得故作斯論復次勿爲止他及顯己義然諸法相理應分別饒益有情故造斯論頗有一智知一切法耶答無若此智生一切法非我此智何所不知答不知自性及此相應俱有諸法此中不知自性者即止大衆部執不知相應諸法者即止法密部執不知俱有諸法者即止他地部執言智能知即止犢子部執又於此中有問有答有難有通頗有一智知一切法耶者是問答無者是答若此智生一切法非我此智何所不知者是難答不知自性及此相應俱有諸法者是通問此中誰問誰答誰難誰通答分別論者問應理論者答分別論者難應理論者通有說弟子問師答弟子難師通有說此中無別現問難者但本論師爲辯法相假設賓主此中一智者謂一刹那智由此不知自性相應俱有諸法若作是問於十智中頗有一智知一切法耶應答言有謂世俗智如是問於九八七六五四三二智中頗有一智知一切法耶答有謂世俗智若即於此世俗智中作如是問頗二刹那頃知一切法耶答有謂此智初刹那頃除其自性相應俱有餘悉能知第二刹那亦知前自性相應俱有法故答言有今此惟問一刹那智故答言無問何緣自性不知自性答勿有因果能作所作能成所成能引所引能生所生能屬所屬能轉所轉能相所相能覺所覺無差別過是故自性不知自性有說自性於自性無益無損無養無害無成無壞無增無減無聚無散無因無等無問無所緣無增上諸法自性不觀自性但於他性能作諸緣是故自性不知自性有說世間現見指端不自觸刀刃不自割瞳子不自見壯士不自負是故自性不知自性尊者世友說曰何故自性不知自性答非境界故復次若自性知自性者世尊不應安立二緣生於六識謂眼及色爲緣生眼識乃至意及法爲緣生意識復次若自性知自性者世尊不應安立三和合觸謂眼及色爲緣生眼識三和合故觸乃至廣說復次若自性知自性者世尊不應安立邪見謂彼邪見若能自知我是邪見便爲正見如說邪見若能自觀是邪見者應名正見非謂邪見復次若自性知自性者不應建立惡心遍體皆是不善以了自體非邪僻故復次若自性知自性者不應建立能取所取能知所知能覺所覺境有境行相所緣根相義等復次若自性知自性者則四念住應無差別以身念住即法念住乃至心念住即法念住故復次若自性知自性者四聖諦智應無差別以苦智即道智乃至滅智即道智故復次若自性知自性者則宿住隨念智應不說有以彼即知現世事故復次若自性知自性者則他心智應不說有以彼亦知自心所故大德說曰若自性知自性者則應不知他

性於自性轉故若自性知他性者則應不知自性於他性轉故若知自性及他性者云何而知如知自性是自性知他性亦爾耶如知他性是他性知自性亦爾耶若如知自性是自性知他性亦爾者則知自性是自性可是正知他性是自性應是邪若如知他性是他性知自性亦爾者則知他性是他性可是正知自性是他性應是邪若爾應無邪正二智體相差別若一時知自性是自性知他性是他性者則應一智有二解用解用別故體亦應別體既各別應非一智一有情身二智並起不應正理勿有此失是故自性不知自性問若爾大衆部所說喻云何通答不必須通彼非素怛纜毗奈耶阿毗達磨攝故又不可以世俗現喻難賢聖法賢聖法異世俗法異故若必須通應說喻過既有過所喻不成如燈無根無所緣處非有情數智亦應爾如燈是色極微所成智亦應爾既不如是云何爲喻又彼許燈是照性不若是照性復何須照若非照性體應是暗不應名燈破暗名燈

寧非照性故不應執燈能自照由此所喻亦不得成問何緣不知相應諸法答同一所緣俱時轉故謂一有情心心所法於一境界俱時而轉理無展轉互相緣義譬如多人集在一處或同觀下或共觀空理必不能互相見面心心所法亦復如是若智能知相應受者彼受爲能緣自體不若緣自體則有前說緣自性過若不能緣則心心所應俱時起不同所緣勿有此失故不能知相應諸法問何緣不知俱有諸法答極相近故如籌霅取安繕那藥置於眼中極相近故眼不能取此亦如是問何等名爲俱有諸法答此隨轉色及此隨轉不相應行西方諸師作如是說與慧俱生諸蘊相續自身攝者是俱有法彼說非理所以者何若爾眼識應不能取自身諸色餘識亦爾彼作是說五識能取自身中境意識不能若爾意識應不能取一切境界便爲非理復有餘過苦法智忍應不現觀自身俱生諸蘊相續若爾便爲於自諦境少分現觀彼作是言苦法智忍於自諦境少分現觀亦無

有失苦法智生盡現觀故如道法智忍於自諦境雖少分現觀而無有失道法智生盡現觀故彼言非理所以者何苦道現觀義各異故謂欲界繫見道所斷一一邪見總謗一切法智品道道法智忍設惟於一法智品道得現觀者亦能總斷能謗邪見況除自性相應俱有餘並現觀薩迦耶見於五取蘊執我我所或總或別苦法智忍若於自諦不盡現觀應有別緣薩迦耶見爾時不斷不現觀彼所執境故薩迦邪見若不斷盡彼爲上首見苦所斷諸餘煩惱亦應不斷若爾不應名於自諦得眞現觀若於苦諦不得現觀於集滅道亦應不得如是便無究竟解脫勿有此過故不應說苦法智忍不觀自身俱生諸法人若爾者便與本論前說相違如說若緣此法起苦法智忍即緣此法起世第一法世第一法既能總緣欲界五蘊苦法智忍何爲不能是故應知前說爲善問補特伽羅何緣不知答彼如兔角不可得故謂一切法無我有情補特伽羅命者生者能養育者作者受者惟空

行聚是故無有補特伽羅能知諸法頗有一識了一切法耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯己義故謂或有執識即是智惟長一字所謂眦也爲止彼宗顯識與智其體各別如契經言智相應識或執六識各別所緣如五識身所緣各別如是意識但緣法處爲止彼宗顯示意識緣十二處如契經說一切皆是意識所緣或有執智緣一切法識不能爾爲止彼宗顯識與智俱能總別緣一切法或有執智緣自相共相識惟緣自相爲止彼宗顯智與識俱緣二相或有執智緣同分不同分境識惟緣同分境爲止彼宗顯智與識俱緣二分或有執智緣三世境及非世境識惟緣現在境爲止彼宗顯智與識俱緣三世及非世境或有執智通緣五蘊及非蘊境識惟緣色爲止彼宗顯智與識俱緣五蘊及非蘊境或有執智緣自相續及他相續識惟緣自相續爲止彼宗顯智與識俱緣自他或有執智緣内外處識惟緣外處爲止彼宗顯智與識俱緣内外或有執智緣有漏無漏識惟緣有漏爲止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智緣有爲無爲識惟緣有爲爲止彼宗顯智與識俱緣二種或有執智惟是道支識惟是有支如犢子部以契經說正見是道支行緣識故爲止彼宗顯智與識俱通二支但隨强說或有執智與識不俱如譬喻者爲止彼宗顯智與識有俱時生由此因緣故造斯論問何故此中智後說識答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此是經論舊法謂契經說尊者摩訶俱瑟耻羅往詣尊者舍利子所先問智者何故名智後問識者何故名識舍利子言能知故名智能了故名識品類足論先說所知後說所識先說智門後說識門達磨難提亦作是說若於是處有智識轉當知必有勝事成辦故此亦於智後說識有說俱是根本法故謂一切清淨品中智爲根本一切雜染品中識爲根本清淨品勝是故前說有說俱是上首法故如契經說明爲上首無量善法皆得生長識爲上首諸雜染法皆得生長諸善法勝是故前說有說俱是所依趣故如契經說應依趣智不依趣識又說五根各別所行各別境界意根於彼所行境界俱能領受意根皆爲彼所依趣智依趣勝是故前說有說俱是有所緣故十二處中二有所緣謂意處法處此中說智即總顯有所緣法處說識即顯意處法處法多是故前說有說此中說心心所法故謂若說智則總顯諸心所法若說識則顯心心所法多是故前說頗有一識了一切法耶答無若此識生一切法非我此識何所不了答不了自性及此相應俱有識法此中破執問答難通釋本文等惟前應說問此中所說緣一切法非我行相由何契經知有如是緣一切法非我行相耶答如契經說

若時以慧觀　一切法非我　爾時能厭苦
是道得清淨

由此契經知有如是緣一切法非我行相問此經爲說緣一切法非我行相爲說緣苦諦非我行相耶設爾何失若說緣一切法非我行相者云何復言爾時厭苦若說緣苦諦非

我行相者云何說觀一切法非我有作是言此經中說緣一切法非我行相問云何復言爾時猷苦答此頌前半說緣一切法非我行相後半說緣苦諦非我行相有說前半說修觀時後半說現觀時有說前半說聞思修所成慧後半惟說修所成慧有說前半說有漏慧後半說無漏慧如有漏無漏世間出世間有味無味躭嗜依出離依墮界不墮界順取非順取應知亦爾有說前半說同相作意後半說別相作意有餘師說此經但說緣苦諦非我行相問云何說觀一切法非我答一切有二種謂一切一切少分一切此中但說少分一切餘處亦說少分一切如世尊說一切熾然非無漏法有熾然義此中亦爾此中雖不說緣一切法非我行相而餘經說如世尊說一切行無常一切法無我涅槃寂靜如說者評曰隨有經證或無經證然決定有緣一切法非我行相謂瑜伽師於修觀地起此行相故此中說問亦有空行相能緣一切法此中何故不說耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說非我行相其義決定是故偏說謂空行相義不決定以一切法有義故空約他性故有義故不空約自性故非我行相無不決定以約自他俱無我故由此尊者世友說言我不定說諸法皆空定說一切法皆無我問若非我行相與空行相俱能緣一切法者此二行相有何差別答非我行相對治我見空行相對治我所見如對治我見我所見對治已見已所見五我見十五我所見我行相我所行相我執我所執我愛我所愛我愚我所愚應知亦爾有說觀蘊非我是非我行相觀蘊中無我是空行相如觀蘊非我蘊中無我觀界界中觀處處中應知亦爾有說於非有觀非有是非我行相於有觀非有是空行相有說於無觀無是非我行相於有觀無是空行相有說觀自性空是非我行相觀所行空是空行相有說觀體不自在是非我行相觀內無士夫是空行相是謂二種行相差別問何故有漏非我行相緣一切法無漏非我行相惟緣苦諦耶答有漏非我行相非煩惱對治故能緣一切法非一切法順煩惱性故有說有漏非我行相非顛倒對治故能緣一切法無漏非我行相是顛倒對治故不緣一切法非一切法順顛倒性故有說有漏非我行相無分齊緣故能緣一切法無漏非我行相有分齊緣故不緣一切法緣我見境為非我故有說有漏非我行相修觀時勝故能緣一切法以修觀時觀一切法為非我故無漏非我行相現觀時勝故不緣一切法以現觀時但緣苦諦為非我故現觀位中別觀諦故由此因緣有漏非我行相能緣一切法無漏非我行相但緣苦諦問有漏非我行相亦不能緣一相法以不能緣自性相應俱有法故云何乃言緣一切法答依多分說故無有過謂所緣者猶如大地四大海水蘇迷盧山太虛空量所不緣者猶如芥子大海一滴妙高一塵虛空蚊處故無有失有說以此有漏非我行相二剎那頃緣一切法故作是說非如無漏非

我行相雖多剎那亦不能緣一切法盡有說有漏非我行相一剎那頃亦緣一切所應緣法自性相應俱有諸法非所緣故不應爲責由此因緣如是有漏非我行相雖言一切法皆非我而非顛倒

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九 說一切有部發智

音釋

齅 許救切以鼻擥氣也 掘 其月切穿也 補特伽羅 梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也 割 古達切剥也 瞳 徒紅切目瞳子也 互 胡故切交互也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之二

問緣一切法非我行相自體是何答慧爲自體如自體我物相分自性亦爾已說自體所以今當說問何故名爲緣一切法非我行相答此慧行一切法起非我相故名緣一切法非我行相界者此行相惟欲色界無色界中亦有此行相而不能緣一切法後當廣說地者此行相在七地謂欲界未至靜慮中間及根本四靜慮此則總說若別說者聞所成慧惟在五地謂欲界四靜慮思所成慧惟在欲界修所成慧惟在六地謂前說七地中除欲界四無色地亦有此行相而不能緣一切法謂空無邊處非我行相緣四無色彼因彼滅一切類智品道及四無色非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣識無邊處非我行相緣上三無色彼因彼滅一切類智品道及上三無色非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣無所有處非我行相緣上二無色彼因彼滅一切類智品道及上二無色非擇滅一切類智品道非擇滅及一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣非想非非想處非我行相緣非想非非想處彼因彼滅一切類智品道及非想非非想處非擇滅一切類智品道非擇滅并一切虛空無爲或欲令是一物或欲令是多物此行相盡能緣有餘師說空無邊處非我行相緣五地非擇滅謂四無色第四靜慮餘如前說乃至非想非非想處非我行相緣二地非擇滅謂彼自地無所有處餘如前說如是說者應知此中前說爲善問何故無色地無緣一切法非我行相耶答若地中有順決擇分及彼加行相似善根彼地可有緣一切法非我行相無色不爾故彼地無有說若地中有行諦善根彼地可有如是行相無色不爾有說若地中有現觀邊世俗智彼

地可有如是行相無色不爾有說若地中有見道及見道加行彼地中有如是行相無色不爾有說若地觀勝有此行相無色止勝故彼地無所依者此非我行相依欲色界身初起依欲界身行相者作非我行相所緣遍緣一切法念住者是雜緣法念住智者是世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者三根相應謂樂喜捨問亦有喜憂根能緣一切法何故此行相非彼相應答互相違故謂此觀行相轉彼感行相轉故不相應世者此行相墮三世緣三世及離世善不善無記者是善緣三種三界繫不繫者欲色界繫緣三界繫及不繫學無學非學非無學者是非學非無學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者名義俱緣緣自相續他相續非相續者三種俱緣聞思修所成者通三種加行得離染得生得者可言通三種此則總說若別說者欲界聞思所成非我行相惟加行得色界聞所成非我行相可言加行得可言生得云何可言加行得謂若此間於

自共相善修習者生彼便得若不爾者生彼不得云何可言生得謂雖此間善修習已若未生彼終不能得生彼方得彼聞所成非我行相必依此間所修加行生彼得故色界修所成非我行相是加行得及離染得亦可言是生得問若欲界沒生第二靜慮第二靜慮沒生初靜慮彼得初靜慮非我行相不答若先善修習者得不爾者不得乃至生第四靜慮亦爾問若欲界沒生無色界無色界沒生初靜慮彼得初靜慮非我行相不有說不得以極遠故如是說者若先善修習者得不爾者不得乃至生第四靜慮亦爾問若初靜慮沒生第二靜慮第二靜慮沒生初靜慮彼得初靜慮非我行相不答若先善修習者得不爾者不得生餘地亦爾問何等補特伽羅得此行相為但聖者為通異生有作是說惟聖者得非諸異生如是說者異生亦得問異生有二種謂內法外法何等異生得此行相有作是說內法者得非外法者得著我故不能修習空無我見如是說者外法異生亦得此

行相然與內別謂內法者亦加行得亦生得亦得亦在身亦成就亦現在前外法異生惟生得得而不在身成就不現在前以著我故問云何起非我行相耶答若生欲界起欲色界非我行相俱能緣一切法若生初靜慮起初靜慮非我行相不定者亦能緣一切法定者惟緣從初靜慮乃至有頂起上三靜慮非我行相亦惟能緣從初靜慮乃至有頂若生第二靜慮起第二靜慮非我行相不定者能緣一切法定者惟緣從第二靜慮乃至有頂起第三第四靜慮非我行相亦惟能緣從第二靜慮乃至有頂若生第三第四靜慮如理應說若生欲界色無色界起無色界非我行相緣法分齊如前已說問欲色二界非我行相何者緣法多耶答色界非我行相若不定者所緣法與欲界等若定者則所緣法少於欲界謂不能緣自隨轉色欲界非我行相無隨轉色故能緣一切色故有說言有身念住緣一切色無有受心法念住緣一切受心法問此緣一切法非我行相為有漏為無漏耶

答是有漏非無漏所以者何有世俗非我行相尚不能緣一切法如順決擇分何況無漏非我行相能緣一切法耶以此行相別諦緣故如諸邪見尚無一時緣二諦者況緣多耶如所對治能對治亦爾問有漏非我行相能斷煩惱不答不能斷問若爾聖者何故起耶答令根轉利入聖道故復次由四緣故聖者起之一爲現法樂住故二爲觀本所作故三爲遊戲功德故四爲受用聖財故問此非我行相爲欣作意俱爲猒作意俱耶設爾何失若欣作意俱者云何緣可猒法若猒作意俱者云何緣可欣法答應作是說欣作意俱問若爾云何緣可猒法答彼瑜伽師於可欣法生欣尚故設於無量可猒聚中有一可欣則生欣樂何況多耶如銅錢聚上置一金錢便於此聚總生欣樂此亦如是故無有失頗有二心展轉相因耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執因緣無體爲止彼宗欲明因緣實有體性或復有執一補特伽羅有二心俱生如大衆部爲止彼宗明一補特伽羅無二心俱生或有外道引世現喻執後爲前因彼作是說現見泉涌後逼於前令其涌泒此中後水爲前水因如是諸法行三世時未來世逼令入現在現在世逼令入過去故未來世爲現在因現在復與過去爲因爲止彼宗欲明後法非前法因若是因者便違內外緣起諸法違內法緣起者謂應行緣無明乃至老死緣生父母因子眼色因眼識乃至意法因意識又應羯邏藍因頞部曇乃至壯因於老如是等違外法緣起者謂應種子因芽乃至華因於果如是等復有大過謂應未造業而受果受果已方造業其事云何應先受苦樂異熟後造善惡業先得律儀不律儀果後受律儀不律儀戒先墮地獄後造無間先作輪王後造彼業先得無上正等菩提然後乃修六到彼岸若未作業先受果者應已作業而便失壞是則應無解脫出離是故不可後爲前因由此因緣故作斯論頗有二心展轉相因耶答無所以者何無一補特伽羅非前非後二心俱生又非後心爲前心因此中無者即止撥無因緣實體謂無二心展轉相因然有餘法互爲因義無一補特伽羅等者即止大衆部執一補特伽羅有二心俱生一補特伽羅者遮多補特伽羅非前者遮過去非後者遮未來此則顯示一補特伽羅現在一刹那頃無有二心有別誦言非曾非當非現一補特伽羅二心俱生此則顯示一補特伽羅三世一刹那頃皆無二心又非後心爲前心因者此即止外道執後爲前因顯示後法非前因義此中但依五因作論故答言無若依六因應答言有以能作因皆遍有故無一補特伽羅等者遮相應俱有因義又非後心爲前心因者遮同類徧行異熟因義皆不遮者謂能作因如說二心無互爲因義如是二受二想二思二觸二作意二勝解二欲二念二定二慧等諸心所法二眼乃至二身等諸色法二命根二衆同分等心不相應行法同類皆無互爲因義頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問此中不應先作此論應先作此論何故無一補特伽羅乃至

廣說所以者何先說無一補特伽羅非前非後二心俱生雖作是說而未說其因緣故次應說何故無一補特伽羅乃至廣說而不先作是說者有何意耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說阿毗達磨爲顯諸法性相故說不應求其次第但不違法相若先若後俱不應責有說論有二種一根本論二傍生論此中頗有二心展轉相因根緣等者是根本論何故無一補特伽羅等者是傍生論二根本論理應先說一傍生論理應後說故此先說頗有二心展轉相緣耶乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂前說無二心展轉相因勿謂亦無二心展轉相緣爲除此疑顯有二心展轉相緣復有說者爲止撥無所緣緣體者意顯所緣緣體性實有故作斯論頗有二心展轉相緣耶答有如有心疑無未來心即思惟此起第二心乃至廣說問此中但應總答言有不應更說如有等言所以者何如說若法與彼法爲所緣此法與彼法有時非所緣耶答無時非所緣故答雖總

言有於義已足而爲饒益諸弟子等令得明了故復重說如有等言如有心起無未來心即思惟此起第二心者謂先起一剎那邪見或惟謗未來邪見聚或總謗未來有漏諸蘊復起第二剎那邪見或惟謗過去邪見聚或總謗過去諸蘊彼二邪見相應心展轉相緣如邪見後生邪見於彼謗無如是邪見後生有身見於彼執我我所邊執見計斷常見取執第一戒禁取執能淨疑猶豫貪染恚憎慢自舉無明不了又邪見後或生正見於彼起非常苦空非我因集生緣是有是實是性是分有因有起有處有事行相或生無覆無記心於彼起非如理非不如理行相是名邪見相應心與諸有漏心展轉相緣如邪見心餘染汙心應知亦爾此中但說邪見爲門同染汙故如有心起有未來心即思惟此起第二心問何故復作此論答前說邪見心與有漏心展轉相緣今欲說正見心與有漏心展轉相緣故作此論謂先起一剎那正見或惟於未來正見聚或總於未來有漏諸蘊起有行

相後起第二剎那正見或惟於過去正見聚或總於過去有漏諸蘊起非常等行相如正見後生正見於彼起非常等行相如是正見後或生邪見於彼謗無有身見執我我所廣說乃至無明不了又正見後或生無覆無記心於彼起非如理非不如理行相是名正見相應心與諸有漏心展轉相緣如正見心無覆無記心應知亦爾同不染故如有心起無未來道心即思惟此起第二心問何故復作此論答前說邪見心與有漏心展轉相緣今欲說邪見心與無漏心展轉相緣故作此論謂先起一剎那邪見謗未來道後入正性離生起苦忍苦智或集忍集智於彼過去邪見聚起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中遮剎那遮流注不遮時分不遮衆同分不遮無始以來遮剎那者謂必無有前剎那起邪見謗聖道第二剎那即能入正性離生故遮流注者謂必無有一流注中先起邪見謗聖道後即能入正性離生不遮時分者謗初日分時起邪見謗聖道

中日分時即能入正性離生中日分時起邪見謗聖道後日分時即能入正性離生夜三分亦爾如是晝夜半月月時年諸位皆悉不遮況衆同分無始以來如邪見疑無明應知亦爾同緣道故如有心起有未來道心即思惟此起第二心問何故復造此論答前說正見心與有漏心展轉相緣今欲說正見心與無漏心展轉相緣故造斯論謂先起一刹那正見或惟於未來無漏心或總於未來無漏諸蘊起有行相後起聖道或惟於過去正見聚或總於過去有漏諸蘊起非常苦空非我因集生緣行相如是二心展轉相緣應知此中諸有欲令惟共相作意無間起聖道者彼遮刹那不遮流注等遮刹那者此有未來道心行相是自相作意故諸有欲令三種作意無間皆起聖道者彼亦不遮刹那如有二知他心者彼二心展轉相緣問何故復作此論答前說自相續心與自相續心展轉相緣今欲說自相續心與他相續心展轉相緣故作斯論問此中說何等二知他心者彼二心互相緣耶答此中說根等地等道等二知他心者彼二心展轉相緣根等者謂同利根中根輭根地等者謂同依初靜慮乃至同依第四靜慮道等者謂同有漏同無漏同法智品同類智品同學同無學問彼二心云何相緣答但緣彼心非彼心所緣及能緣行相若緣彼心所緣及能緣行相者則有自緣之過問亦有餘智俱心展轉相緣何故但說他心智俱答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說明了不雜易可知者餘智不爾問有多種他心智此中爲說何者答說加行得離染得者問何故不說餘耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說此中但說名義勝者謂加行得離染得者是修所成通慧所攝四支五支勝靜慮果有說此智於境無有謬失餘則不爾是以不說今因此文動爾焰海如說二心展轉相緣應知受等諸心所法相緣亦爾又亦應說部界善等諸心相緣部者謂見苦所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見集所斷心與見苦集修所斷心展轉相緣見滅所斷無漏緣心展轉相緣見道所斷有漏緣心展轉相緣見道所斷無漏緣心與無漏心展轉相緣應知無漏心亦展轉相緣修所斷心展轉相緣修所斷心與無漏心展轉相緣應知修所斷心與見苦集所斷心展轉相緣者謂善無覆無記與無漏心展轉相緣者惟善界者欲界心與欲色界及不繫心展轉相緣色界心與色無色界及不繫心展轉相緣無色界心與無色界及不繫心展轉相緣應知無色界心與色界心展轉相緣者謂空無邊處近分善等者謂善不善無記心各與三種心展轉相緣惟除不善異熟以彼惟在五識身故餘無覆無記心有展轉相緣義又此中所說邪見謗因謗果者有四句差別謂或依因謗果或依果謗因或不依因謗果或不依果謗因依因謗果者如說妙行惡行無果異熟依果謗因者如說一切士夫補特伽羅所受苦樂無因無緣不依因謗果者如說無有化生有情不

依果謗因者如説無有妙行惡行問緣有四種此中何故但説因及所緣非餘二耶答是作論者意欲爾故乃至廣説有説應説而不説者當知此義有餘有説彼二亦在此所説中謂若説因緣應知已説等無間緣如無二心展轉爲因亦無二心展轉爲等無間故若説所緣緣當知已説增上緣如有二心展轉爲所緣亦有二心展轉爲增上故何故無一補特伽羅乃至廣説問何故復作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執等無間緣體非實有爲遮彼意欲顯實有等無間緣或有執一補特伽羅二心俱生爲重遮彼顯惟一心有説此文是傍主論前説無一補特伽羅非前非後二心俱生未説所以今欲説之故作斯論何故無一補特伽羅非前非後二心俱生答無第二等無間緣故謂心心所法生必依止等無間緣既無第二等無間緣故必無一補特伽羅非前非後二心俱生此復應問何故無第二等無間緣故復答言有情一一心相續轉故謂有情心法爾一一相續而轉無二無多此是展轉更相答義有説此文重答前問謂先問言何故無一補特伽羅非前非後二心俱生今重答言有情一一心相續轉謂一一有情由法爾力但有一心相續而轉所以者何未來心聚必由現在和合故生不和合則不生現在但有一和合故令未來心一一而起猶如多人經於狹路一一而過尚無二並何況有多又如牛羊圍門狹小一一而出無二無多如是有情未來心聚依現和合一一而生設現在世有多和合爲開次者則應一時有多心起但無此事故一一生又由和合有先後故假使先有修道和合後見道者則應修道先見道生但無此事故先起見道由此無一補特伽羅非前非後二心俱生於此義中復有分別謂何故無一補特伽羅非前非後二心俱生尊者世友説曰於一刹那身惟有一心依彼轉故無有二復次於一刹那命根惟一心依彼轉故無有二復次於一刹那惟有一類衆同分心依彼轉故無有二大德説曰法生時和合惟一無二不可一和合有二果生故一刹那心惟有一復有説者若有二心俱生則應不可調伏如今一心剛強憹悷猶難調伏況二心耶若心不可調伏則無得解脱義故一相續無二心俱或有説者若一相續二心俱生則有雜染清淨俱時起過謂一心雜染一心清淨如是則無得解脱理又應一時生善惡趣復次若一相續二心俱生何妨有三若有三者應一時受三界異熟是則界壞亦無解脱復次若一相續三心俱生何妨有四若有四者應一時受四生異熟是則生壞亦無解脱復次若一相續四心俱生何妨有五若有五者應一時受五趣異熟是則趣壞亦無解脱復次若一相續五心俱生何妨有六則應一時六識俱起應一時取一切境界復次若一相續六心俱生何妨有百若有百者何妨有千乃至何妨無數俱起若爾諸法從未來世應一時生於現在世一時而滅是則應無未來現在以觀未來現在故説有過去未來現在無故過去亦無若無三世則無有爲若無有爲則無

無爲如是則一切法皆無是爲大過是故無有二心俱生有餘師說若一相續二心俱生則應受等諸心所法亦二俱生則一刹那應有十蘊則有情壞有情壞故所依身壞所依壞故則五部壞五部壞故則對治壞對治壞故則遍知壞遍知壞故沙門果等一切皆壞勿有此過故一相續無二心俱問如一刹那有多心所而無前過心亦應爾尊者世友說曰心所雖多而與心同一等無間緣之所引起如心是一受等亦一故無有過大德說曰心與受等一和合生如心是一受等亦一故無有過復有說者心與受等一作意生如心是一受等亦一雖皆名心所而體類各異故無有失問如前所說等無間緣自體是何答除阿羅漢最後心心所法諸餘過去現在心心所法是謂等無間緣自體問何故阿羅漢最後心心所法非等無間緣耶答彼心心所法若是等無間緣者彼後應有心心所法生若爾便無究竟解脫有餘師說彼亦是等無間緣彼後心心所法不生者有餘緣故非彼爲礙設當生者亦與作緣猶如意根意界意處彼不應作是說所以者何等無間緣依作用立若法與彼法作等無間緣無法無有情無呪術無藥物等能爲障礙令彼不生意根界處依根相故立雖後識不生而有根等相故得名根等問何故阿羅漢最後心有意根等相而無等無間緣相耶答意根界處不必觀於後法故立觀心所等亦得名故等無間緣觀後法立後不生故不說爲緣復次不生法中有意識相故最後心是意根等不生法中無等無間相以雜亂住故是以最後心等不立等無間緣問等無間緣以何爲相答體即是相相即是體不應離體別求其相尊者世友說曰能開闢義是等無間緣相復次與次第義是等無間緣相復次與作用義是等無間緣相復次能生心義是等無間緣相復次能引發心義是等無間緣相復次能警覺心義是等無間緣相復次能令心相續義是等無間緣相大德說曰能引生無間心義是等無間緣相尊者婆末羅說曰能令未已生心續已生心義是等無間緣相阿毗達磨者說曰能令各別自相法無間生義是等無間緣相各別自相法者謂受想等心所及心自相各別俱時而生無容有二有餘師說令相似法無間生義是等無間緣相已說體相所以今當說問何故名曰等無間緣答此緣能引等無間法是故名曰等無間緣問前後刹那諸心所法或多或少云何名等如欲界心所多非色界色界心所多非無色界善心所多非不善不善心所多非無記有漏心所多非無漏如何可說此緣能引等無間法耶答依事等說不依數等故無有過若一心中有一想二受等者可不名等以一心中受等心所隨所應生各惟有一是故名等問爲心但與心受等但與受等作等無間緣爲不爾耶相似相續沙門說曰心但與心作等無間緣受等亦爾各與自類作等無間緣彼不應作是說所以者何若必爾者應善心還生善心不善心還生不善心無記心還生無記心貪心還生貪心恚心還生恚心癡心還生癡心

如是便無究竟解脫又諸心所或少或多少生多時便應緣闕多生少時便應果滅如是則一心聚中有從緣生有不從緣生有作緣者有不作緣者又無漏心聚應無緣而生應作是說心與心亦與受等受與受亦與心等作等無間緣餘心所亦爾問爲心與心作近等無間緣非受等受與受等作近等無間緣非心等爲不爾耶相似相續沙門說曰心與心作近等無間緣非受等受等與受等作近等無間緣非心等彼不應作是說所以者何前已說能開闢義是等無間緣相開闢義中無遠近故應作是說前生心聚與後生心聚作等無間緣無有差別如豆等聚

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十　說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十一　動一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之三

問未來世中有等無間緣不設爾何失若有者未來諸法應次第住修正加行應成無用所以者何若法在此無間而住彼法從此無間必生修正加行復何所用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶答若時此法未至已生若無者何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智八分經說復云何通如說如是補特伽羅作此業已或十三劫或十四劫或乃至二十劫不墮惡趣又云何建立順現法受順次生受順後次受三種業耶答未來無有等無間緣問若爾何故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智耶答此名數定非事相定所以者何苦法智忍在六地未知何地者當生三根相應未知何根相應者當生有四行相未知何行相當生無量剎那未知何剎那當生故乃至住增上忍時苦法智忍唯於三事定謂地定根定行相定於二事猶不定謂剎那不定等無間緣不定若住世第一法時於五事皆定復次不必要有等無間緣諸法次第相續而起所以者何若法依屬彼法從彼法後無間得生餘則不爾猶如外物雖無等無間緣而相依屬前後次第生起如種芽莖枝條華果依屬彼者彼無間生餘則不爾如是內法在未來世雖無等無間緣而依屬彼者彼無間生餘則不爾苦法智忍依屬世第一法苦法智等則不如是是故世第一法無間唯生苦法智忍不生乃至盡無生智復次未來法生依現在法若現在法和合彼則得生若不和合彼則不生雖無是處爲分別故假使修道生緣先合亦應先生然無是事惟苦法智忍依世第一法和合而生苦法智等依餘和合是故世第一法無間惟生苦法智忍不生乃至盡無生智問八分經等復云何通有說世尊依過去

現在比知未來故作是說謂世尊觀過去現在如是種類補特伽羅造如是業爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業現世受果造如是業次生受果造如是業後次受果由此現見如是種類補特伽羅造如是業比知當來爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業當現受果造如是業當生受果造如是業當後受果有餘師說有情身中有如是相是不相應行蘊所攝世尊觀彼便知如是補特伽羅於未來世爾所劫中不墮惡趣亦知如是補特伽羅所造諸業或當現受或當生受或當後受評曰不應作如是說若作是說便顯世尊於未來事惟有比量智無現量智此不應理應作是說佛知未來是現非比謂佛智見明淨猛利未來諸法雖雜亂住無有次第而能現知如是種類補特伽羅造如是業於未來世爾所劫中不墮惡趣如是種類補特伽羅造如是業或當現受或當生受或當後受明了無謬有餘師說未來亦有等無間緣問若爾未來諸法應次第住修正加行應成無用又應無有伏諸煩惱生對治義如是便無究竟解脫答未來諸法雖有等無間緣性相定而無前後次第定謂心心所未已生位有應從彼無間生法而無前後次第行列至已生位有應從彼無間生法亦有前後次第行列如多沙門若雜亂住雖大小已定而行列未定若次第住大小亦定行列亦定此亦如是故無有失修正加行非成無用一心無間有二心故謂未來世一心無間有二心住一善二染若現在世修正加行則善心生染心不生若現在世起邪加行則染心生善心不生如一種後二事應生一牙二灰若牙緣和合則牙生灰不生若灰緣和合則灰生牙不生此亦如是由此亦有伏諸煩惱生對治義漸次便證究竟解脫問見蘊所說復云何通如說若法與彼法作等無間或時不與彼法作耶答若時此法未至已生答彼依前後次第定說不依爲緣性相定說故不相違評曰應作是說未來無有等無間緣所以者何等無間緣不雜亂住未來世法雜亂住故等無間緣次第而住未來世法無次第故等無間緣依開闢義立未來世法無開闢義故復次若未來有等無間緣則欲修善者應常作善欲作惡者應常作惡然今現見欲修善者後便作惡如天授等欲作惡者後便作善如指鬘等故未來世決定無有等無間緣問何故色法非等無間緣答若法相應有所依有行相有警覺有所緣彼法可立等無間緣色法不爾故非等無間緣有說等無間緣現前無亂色法有亂故非等無間緣謂一剎那起欲界色及色界色或一剎那起欲界色及不繫色或一剎那起色界色及不繫色尊者世友說曰一異熟色相續未滅有長養色及等流色復相續生多類俱生故非等無間緣大德說曰以諸色法少無間生多多無間生少故非等無間緣少無間生多者如夏雨時少雲無間起無量雲遍覆虛空從小樹子生極高大諾瞿陀樹從小羯剌藍生廣大身色多無間生少者如大草聚燒爲少灰問若爾心心所法亦多無間生少少

無間生多應不建立等無間緣多無間生少者如從有尋有伺地入無尋無伺地少無間生多者如從無尋無伺地入有尋有伺地答此依同地前後數等說不依異地故無有失有說此依同類前後數等說不依異類故無有失謂一心中若一受等無間二受等生二受等無間一受等生可有此失然無是事故與色別以諸色法同類極微於一聚中衆多俱起故不可立等無間緣心心所法無如是事問何故不相應行非等無間緣答若法相應有所依有行相有警覺有所緣彼法可立等無間緣不相應行不爾故非等無間緣有說等無間緣現前無亂不相應行現前有亂故非等無間緣謂一刹那有起三界及不繫不相應行故餘隨所應如前廣說品類足論有如是言云何心等無間法答若心等無間餘心心所法已生正生及無想定滅盡定已生正生是謂心等無間法問彼何故不說無想異熟耶有說應說而不說者當知此義有餘有說二無心定有加行有功用勤勞而得故彼說之無想異熟與此相違故彼不說有說二無心定是善故說無想異熟無覆無記故不說之有說若由心力無間引起不雜亂者可名爲心等無間法無想異熟是異熟因力所引起任運而轉非入彼心勢力所引起故不名心等無間法問若爾異熟心心所法亦異熟因力所引起任運而轉應不名心等無間法答自類相引有勝勢力不同彼故俱是相應有所依等說名自類問何故二無心定是心等無間法而非心等無間緣耶答彼由心加行功用勤勞所引得故名心等無間法與心相違遮斷心故非心等無間緣有說彼由心勢力所引起故名心等無間法不相應無所依無行相無警覺無所緣故非心等無間緣有說彼由心勢力得增長有作用故名心等無間法損減心令不起作用故非心等無間緣問何故二無心定前後相似無亂續生而前非後等無間緣答由入定心勢力所引不由前念力所引生故前非後等無間緣問若爾異熟心心所法由異熟因勢力引起任運而轉前應非後等無間緣答心心所法是相應有所依有行相有警覺有所緣故前念於後有勝勢力引發開闢故皆是後等無間緣不相應行與此相違不可爲例問入出無想滅盡定心中間或經半劫一劫云何可說等無間耶答中間無餘心爲隔故謂入出心相去雖遠中間更無餘心所間故後於前名等無間猶如二人共涉遠路一前一後相遠而行有人問言汝有伴不彼答言有次後而來二人中間雖有禽獸無人爲隔故言次後此亦如是無心爲隔名等無間問若法是心等無間亦是心無間耶答應作四句有法是心等無間非心無間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法諸餘相續二無心定及出定心心所法有法是心無間非心等無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法生老住無常有法是心等無間亦是心無間謂初刹那二無心定及有心位心心所法有法非心等無間亦非心無間謂除初刹那二無心定及有心位心心所法生老住無常

諸餘相續二無心定及出定心心法生老住無常問若法是心等無間亦是無心定無間耶答應作四句有法是心等無間非無心定無間謂初剎那二無心定及有心位心心所法有法是無心定無間非心等無間謂除初剎那二無心定及有心位心心所法生老住無常諸餘相續二無心定及出定心心所法生老住無常有法是心等無間亦是無心定無間謂除初剎那二無心定及有心位心心所法諸餘相續二無心定及出定心心所法有法非心等無間亦非無心定無間謂初剎那二無心定及有心位心心所法生老病無常有三種作意謂自相作意共相作意勝解作意自相作意者思惟色是變礙相受是領納相想是取像相行是造作相識是了別相地是堅相水是濕相火是煖相風是動相如是等共相作意者如十六行相等勝解作意者如不淨觀持息念無量解脫勝處徧處等問此三種作意幾種無間聖道現在前聖道無間幾種現在前耶有說三種無間聖道現

在前聖道無間三種現在前如是善通契經所說不淨觀俱行修念等覺支依止猒依止離依止滅迴向於捨此中俱聲顯無間義有說二種無間聖道現在前除自相作意聖道無間三種現在前有說惟共相作意無間聖道現在前聖道無間三種現在前問契經所說當云何通如說不淨觀俱行修念等覺支答依展轉因故作是說如子孫法傳相生故謂勝解作意引起共相作意共相作意引起聖道有說共相作意無間聖道現在前聖道無間共相作意現在前問若爾依未至定入正性離生者出聖道時可起欲界共相作意若依上地入正性離生者出聖道時彼欲界心既不得起以遠故復未得色界共相作意彼雖已得順決擇分而聖道後不復現前彼以何等共相作意出聖道耶答彼於順決擇分中間已修得如是行相謂一切行非常一切法非我涅槃寂靜等今出聖道起彼作意評曰彼不應作是說如前說者好謂三種無間聖道現在前聖道無間三種現在前復次

欲界有三種作意謂聞所成作意思所成作意生得作意色界有三種作意謂聞所成作意修所成作意生得作意無色界有二種作意謂修所成作意生得作意無漏有一種作意謂修所成作意此中欲界惟思所成無間聖道現在前聖道無間三種現在前色界惟修所成無間聖道現在前聖道無間二種現在前除生得無色界惟修所成無間聖道現在前聖道無間亦惟修所成現在前問何故聖道無間欲界生得現在前非色無色界生得耶答欲界生得猛利色無色界生得不猛利故若依未至定得阿羅漢果彼或以欲界心出聖道或以未至定心出聖道若依無所有處得阿羅漢果彼或以無所有處心出聖道或以非想非非想處心出聖道若依餘地得阿羅漢果彼惟以自地心出聖道復次初靜慮有三種謂味相應淨無漏如是乃至無所有處皆有三種非想非非想處但有二種謂除無漏此中味相應無間二種現在前除無漏淨無間三種現在前無漏無間二種現

在前除味相應淨初靜慮復有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分如是乃至無所有處皆有四種非想非非想處惟有三種除順勝進分此中順退分無間二種現在前謂順退分及順住分無間三種現在前謂除順決擇分順勝進分無間三種現在前謂除順退分順決擇分無間二種現在前謂順決擇分及順勝進分問若生第二第三第四靜慮起初靜慮諸識身時幾心無間入幾心出耶答隨所生地若未離染者三種心無間彼諸識身現在前彼諸識身無間三種心現在前謂善染汚無覆無記若已離染者二種心無間彼諸識身現在前彼諸識身無間二種心現在前謂除染汚有十二心欲界四謂善不善有覆無記無覆無記色無色界各三謂前四中除不善無漏有二謂學無學問此十二心一一無間生幾心復從幾心無間生耶答欲界善心無間生九心謂欲界四色界二善有覆無記無色界一有覆無記及學無學心此心復從八心無間生謂欲界四色界二善有覆無記及學無學心不善心無間生四心謂欲界四心此心復從十心無間生謂欲界四色無色界各三心如不善心欲界有覆無記心亦爾欲界無覆無記心無間生七心謂欲界四色界二善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂欲界四及色界一善心色界善心無間生十一心謂十二心中除無色界無覆無記心此心復從九心無間生謂色界三欲界二善無覆無記無色界二善有覆無記及學無學心色界有覆無記心無間生六心謂色界三欲界三除無覆無記心此心復從八心無間生謂色無色界各三欲界二善無覆無記心色界無覆無記心無間生六心謂色界三欲界二不善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂色界三心無色界善心無間生九心謂無色界三欲界二不善有覆無記色界二善有覆無記及學無學心此心復從六心無間生謂無色界三色界一善及學無學心無色界有覆無記心無間生七心謂無色界三欲界二不善有覆無記色界二善有覆無記心此心復從七心無間生謂無色界三欲色界各二善無覆無記心無色界無覆無記心無間生六心謂無色界三欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從三心無間生謂無色界三心學心無間生五心謂三界善及學無學心此心復從四心無間生謂三界善及學心無學心無間生四心謂三界善及無學心此心復從五心無間生謂三界善及學無學心有二十心欲界八謂加行善生得善不善有覆無記威儀路工巧處異熟生通果心色界六謂前八心中除不善及工巧處無色界四謂加行善生得善有覆無記異熟生心無漏二謂學無學心問此二十心一一無間生幾心復從幾心無間生耶答欲界加行善心無間生十心謂欲界七除通果心色界一加行善及學無學心此心復從八心無間生謂欲界四除無覆無記四色界二加行善有覆無記及學無學心有餘師說此心復從十一心無間生謂前

八及欲界威儀路工巧處異熟生心所以者何以熟修習加行善心者從自界威儀路工巧處異熟生心無間亦現在前欲界生得善心無間生九心謂欲界七除通果心色無色界各一有覆無記心此心復從十一心無間生謂欲界七除通果心色界二加行善有覆無記及學無學心不善心無間生七心謂欲界七除通果心此心復從十四心無間生欲界七除通果心色界四除加行善及通果心無色界三除加行善心如不善心欲界有覆無記心亦爾欲界威儀路心無間生八心謂欲界六除加行善及通果心色無色界各一有覆無記心有餘師說此心無間生九心謂前八及欲界加行善心熟修習者能現前故此心復從七心無間生謂欲界七除通果心如欲界威儀路心欲界異熟生心亦爾工巧處心無間生六心謂欲界六除加行善及通果心有餘師說此心無間生七心謂前六及欲界加行善心熟修習者能現前故此心復從七心無間生謂欲界七除通果心欲界通果心無間生二心謂欲界通果及色界加行善心此心復從二心無間生謂欲界通果及色界加行善心色界加行善心無間生十二心謂色界六欲界三加行善生得善通果無色界一加行善及學無學心此心復從十心無間生謂色界四除威儀路異熟生心欲界二加行善通果心無色界二加行善有覆無記及學無學心色界生得善心無間生八心謂色界五除通果欲界二不善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂色界五除通果心色界有覆無記心無間生九心謂色界五除通果欲界四加行善生得善不善有覆無記心此心復從十一心無間生謂色界五除通果欲界三生得善威儀路異熟生無色界三除加行善心色界威儀路心無間生七心謂色界四除加行善通果心欲界二不善有覆無記無色界一有覆無記心此心復從五心無間生謂色界五除通果心如色界威儀路心色界異熟生心亦爾色界通果心無間生一心謂色界加行善及通果心此心復從二心無間生謂色界加行善及通果心無色界加行善心無間生七心謂無色界四色界一加行善及學無學心此心復從六心無間生謂無色界三除異熟生心色界一加行善及學無學心無色界生得善心無間生七心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂無色界四心無色界有覆無記心無間生八心謂無色界四欲界二不善有覆無記色界二加行善有覆無記心此心復從十心無間生謂無色界四欲色界各三生得善威儀路異熟生心無色界異熟生心無間生六心謂無色界三除加行善心欲界二不善有覆無記色界一有覆無記心此心復從四心無間生謂無色界四心學心無間生六心謂欲界二加行善生得善色無色界各一加行善及學無學心此心復從四心無間生謂三界各一加行善及學心無學心無間生五心謂欲界二加行善生得善色無色界各一加行善及無學心此心復從五心無間生

謂三界各一加行善及學無學心補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有執補特伽羅自體實有如犢子部彼作是說我計有我可能憶念本所作事先自領納令自憶故若無我者何緣能憶本所作事或復有執物性相隱如說諸法相隱外道彼作是說諸有為法有晝夜分互相藏隱夜時晝入夜中晝性雖在而不顯現晝時夜入晝中夜性雖在而不顯現如是可能憶本所作晝夜分中有夜晝故夜晝時所作晝夜時能憶若不爾者何緣能憶本所作事或復有執物性相變如說諸法相變外道彼作是說即羯剌藍位變作頞部曇位乃至即堅固位變作衰老位如即青葉變作黃葉如是可能憶本所作以前後位體無異故前位所作後位能憶若不爾者何緣能憶本所作事或復有執物性相往如說諸法相往外道彼作是說羯剌藍往入頞部曇位中乃至堅固往入衰老位中如是可能憶本所作以後位中有前法故前位所作後位能憶若不爾者何緣能憶本所作事問物性相變相往外道二執何別答相變外道執即前位變作後位後位中無前位相往外道執前位往後位既至後位其相不壞即與後位俱時增長有作是說相變外道執後與前不一不異相往外道執後與前亦一亦異或復有執覺性是一如說前後一覺論者彼作是說前作事覺後憶念覺相用雖異其性是一如是可能憶本所作以前後位覺體一故前位所作後位能憶若不爾者何緣能憶本所作事或復有執意界是常如執意界是常論者彼作是說六識雖生滅而意界是常如是可能憶本所作六識所作事意界能憶故若不爾者何緣能憶本所作事或復有執蘊有二種一根本蘊二作用蘊前蘊是常後蘊非常彼作是說根本作用二蘊雖別而共和合成一有情如是可能憶本所作以作用蘊所作事根本蘊能憶故若不爾者何緣能憶本所作事或復有執前心往告後心我作是事汝可憶持彼作是說心細冥通前有所作必告後知如是可能憶本所作若不爾者何緣能憶本所作事然過殑伽沙數諸佛及佛弟子雖不說有補特伽羅亦不說有物性相隱相變相往一覺性意界常根本蘊異作用蘊異前心往告後心而說有能憶本所作此義決定微細甚深難可覺了為欲顯示如是決定微細甚深難可覺了諸法性相及止他宗不如理說故作斯論問此中應具說補特伽羅既不可得亦無物性相隱相變相往一覺性意界常根本蘊異作用蘊異前心往告後心理何緣能憶本所作事何故但說補特伽羅既不可得又無前心往後心理答此中說補特伽羅不可得者別遮初一補特伽羅論又無前心往後心理者總遮後七論有說此中說補特伽羅既不可得者遮第一補特伽羅論又無前心往後心理者遮第八前心往告後心論既遮初後應知已遮中間六論謂本論師畧舉初後令諸弟子易受持故

阿毘達磨大毘婆沙論卷第十一 說一切有部發智

音釋

補特伽羅梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也伽求加切羯剌藍梵語也此云凝滑羯居謁切剌盧達切頞部曇梵語也亦云安浮陀此云疱頞阿葛切殑伽梵語也此云天堂來河名也謂從高處來故殑共陵共拯二切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二　動二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中智納息第二之四

補特伽羅既不可得又無前心往後心理何緣能憶本所作事答有情於法由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知問前說無有補特伽羅今何復言有情於法答前依聖想名示現今依世想名示現前依聖言說示現今依世言說示現前依勝義今依世俗有說為順文故若說法於法於義雖順於文不順若說有情於法文義俱順依世俗理有有情故有說為生解故若說法於法弟子不了謂能憶誰若說有情於法弟子便了有情憶法有情於法由慣習力得如是同分智者謂有情智於所知法決定慣習隨欲自在前後相似故名同分隨所更事能如是知者謂隨本所見隨本所受能如是憶有說此文應作是說隨所有事能如是知謂隨本所有體所有相所有我所有物所有性所有分能如是憶有說此文應作是說隨所住事能如是知謂隨本所住顯色隨本所住形色等能如是憶為令此義得分明故引世現喻謂如有二造印者能了自他所造印字雖彼二人不往相問汝云何造此字亦不相答我如是造此字而彼二人由慣習力得如是同分智能了自他所造印字有情亦爾由慣習力乃至廣說此中能書者皆名造印者如彼二人雖不相問亦不相答而由慣習力得如是同分智能了自他所造印字乃至海外書來亦能讀知有情亦爾雖無真實補特伽羅亦無前心往後心理而由慣習力得如是同分智隨所更事能如是知復令此義重分明故引第二喻又如有二知他心者互相知心雖彼二人不往相問汝云何知我心亦不相答我如是知汝心而彼二人由慣習力得如是同分智互相知心有情亦爾由慣習力乃至廣說此中知他心者謂得他心通者如彼二人雖不相問亦不相答而由慣習力得如是同分智互相知心乃至百踰繕那外亦相知心有情

亦爾雖無真實補特伽羅乃至廣說問若異心所更異心能憶者云何不天授所更祠授能憶祠授所更天授能憶耶答彼相續異故前心後心相續無異不應爲難有說彼心相望無因義故前心能與後心爲因不應爲難有說彼二身心不相屬故前後身心旣相繼屬故先所更後能記憶問若心相屬即能憶者何不見異牛而憶是前牛答若於曾受今見相似則能記憶若雖曾受今見不相似便不能憶日初分所更日後分能憶日後分所更日初分能憶前後所見身相似故復次一切心心所法於所緣定安住所緣此於所問是勝義根本答所以者何如見蘊說若法與彼法作所緣或時不與彼法作耶答無時非所緣以心心所於所緣定安住所緣不可移轉是故能憶本所作事謂於一所緣有無量心心所聚轉此一所緣如以此理趣以此性類以此法式與一心心所聚作所緣事與餘無量心心所聚作所緣事亦爾如一心心所聚以此理趣以此性類以此法式領受此所緣餘無量心心所聚領受此所緣亦爾譬如一人而有百子此一人如於一子作父事於餘子亦爾如一子於父作子事餘子於父亦爾此中眼識及相應法於色所緣定乃至意識及相應法於一切法所緣定此色與眼識及相應法爲所緣者無時非所緣乃至此法與意識及相應法爲所緣者無時非所緣以一切心心所法各能領受自所緣故由此無有餘心聚所更餘心聚能憶問云何心心所法於所緣定爲於處定爲於青等定爲於剎那定耶此中有說惟於處定所以者何勿有無量心心所法住不生法中故問云何於處定答眼識及相應法於色處定乃至身識及相應法於觸處定意識及相應法於法處等定如一眼識若遇青色和合現前則緣青起若遇黃等和合現前則緣黃等起如是餘識於自所緣亦惟處定彼不應作是說所以者何若爾者應一覺有多了性一法多體不應道理識身論說復云何通如說過去眼識惟緣過去色非未來現在有餘欲避如是過失說心心所法於所緣處定亦於青等定非於剎那定所以者何勿有無量心心所法住不生法中故問云何亦於青等定耶答緣青等心心所其體各異若遇青色和合現前則生緣青心心所法若遇黃等和合現前則生緣黃等心心所法彼亦不應作如是說所以者何青有多種謂青根青莖青枝青葉青華青果黃等亦爾應緣根等覺即是緣莖等覺若爾一覺有多了性一法多體不應道理亦與識身論所說相違如前說如是說者心心所法於三事定問若爾則應無量心心所法住不生法中答斯有何過未來世寬無容處耶然彼本來已有住處故不應難問心心所法如於所緣定於所依亦定不設爾何失若於所依亦定者何故此中但說於所緣定不說於所依定耶品類足說復云何通如說云何有俱有法答一切有漏法及有漏法俱生無漏法若於所依不定者何故於所緣定於所依不定耶答於所依亦定然心心所法在未來世與所依遠現在則俱過去復遠有說在

未來世與所依遠現在過去與所依俱有說
三世皆與所依俱問若爾何故此中不說答
此中但欲說憶本所作所憶者是所緣非所
依故問品類足說復云何通答彼文應作是
說云何有俱有法答一切有爲法而不作是
說者彼文顯示有用聖道不說無用故不相
違有說彼文顯示聖道依他力得依他力起
故但說與有漏法俱生者問若心心所法於
所緣定於所依亦定者彼於何位取所緣耶
乃爲於生時爲於滅時設爾何失若生時者
生時在未來云何未來法能有所作若滅時
者即乃滅時諸法衰退散壞云何此位能取
所緣答應言滅時問云何衰退散壞之法能
取所緣答諸有爲法性羸劣故不自依故依
他轉故無作用故不自在故隨於何位若遇
所依所緣和合即於彼位能取所緣惟於滅
時有此和合有說生時是未來世未來諸法
無作用故不能取所緣滅時是現在世現在
諸法有作用故能取所緣若滅時不取所緣
者則心心所法畢竟不能取於所緣勿有斯

過故於滅時能取所緣又以受意爲因力強
念便不忘應知此中前生心聚以意聲說後
生心聚以念聲說然受意有二種一受行相
意二受所緣意且如於增上忍有二心受彼
行相不受彼所緣謂苦類智忍苦類智相應
有二心受彼所緣不受彼行相謂集法智忍
集法智相應有三心受彼行相亦受彼所緣
謂世第一法苦法智忍苦法智相應餘心不
受彼行相亦不受彼所緣謂餘忍智相應如
於增上忍於餘心隨應廣說亦爾受行相所
更受所緣能憶受所緣所更受行相能憶復
有二種意一染污二不染污一一所更二種
能憶復有三種意謂善不善無記一一所更
三種能憶復有四種意謂善不善有覆無記
無覆無記一一所更四種能憶復有四種意
謂彼因彼等無間彼所緣彼增上一一所更
四種能憶復有五種意謂見苦所斷乃至修
所斷此中見苦所斷所更五種能憶見集修
所斷所更亦爾見滅所斷所更四種能憶除
見道所斷見道所斷所更四種能憶除見滅

所斷復有五種意謂善不善有覆無記如理
所引無覆無記不如理所引無覆無記此中
有說善所更二種能憶謂善如理所引無覆
無記如理所引無覆無記所更亦爾不善所
更三種能憶謂不善有覆無記不如理所引
無覆無記有覆無記不如理所引無覆無記
所更亦爾如是說者一一所更五種能憶復
有六種意謂眼識乃至意識五識所更意識
能憶意識所更六識能憶復有十二種意欲
界有四謂善不善有覆無記無覆無記色界
有三謂前四除不善無色界亦爾無漏有二
謂學無學欲界善所更十二種能憶不善色
界善所更亦爾欲界有覆無記所更八種能
憶謂除色界有覆無記無色界三欲界無覆
無記所更亦爾色界有覆無記所更十種能
憶除欲界二無記無色界善所更亦爾色界
無覆無記所更十種能憶除無色界二無記
無色界有覆無記所更九種能憶除欲界二
無記及色界無覆無記無色界無覆無記所
更亦爾學所更十一種能憶除欲界有覆無

記無學所更若退法者如學說若不退法者七種能憶除學及四染汚由前受意爲因力強於彼所緣引生後念不忘者謂心不狂亂非苦所逼尊者世友說曰由三因緣憶本所作一善取前相故二同分相續現行故三不失念故由此雖無補特伽羅亦無前心往後心理而能憶念本所作事何緣有情忘而復憶答有情同分相續轉時於法能起相屬智見此中忘者是失念義非不念義所以者何無有少法名不念故同分有三種謂加行同分所緣同分隨順同分加行同分者如有先誦素怛纜藏中間忘失後因如前所作加行還得記憶先誦毗奈耶阿毗達磨藏亦爾如是先起不淨觀中間忘失後因如前所作加行還得記憶先起持息念界方便亦爾曾聞有婆羅門子先誦得四吠陀書中間忘失復溫誦之盡斯方便不能通利便往師所具述因緣師即問言汝先誦時以何加行答言本將手繩口誦師言汝當如本加行彼隨師教一切皆憶所緣同分者如有先見如是園林泉池山谷經行處等中間忘失後見相似園林等時一切皆憶隨順同分者如得隨順飲食衣服臥具房舍說法人等則能憶念先所更事曾聞有一苾芻先誦得四阿笈摩中間忘失復溫誦之盡其方便不能通利便往尊者阿難陀所問其因緣尊者答言汝今可往以油塗身溫室洗浴求諸隨順衣服飲食臥具房舍說法人等苾芻依教悉還通利如是同分相續轉時於法能起相屬智見問起誰相屬答三種同分有異誦言於法能起連續智見即是起長時流注相續知見義復有誦云於法能起次第智見即是起彼彼周徧行列智見義復有誦言於法能起無礙智見即是起無滯無著無斷智見義復有誦言於法能起無障智見即是起離障伏所治勝怨敵智見義又以受意爲因力強念便不忘應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說受意言如前釋由前受意爲因力強於彼所緣引生後念中間雖忘而後復憶不忘言如前釋何緣有情憶而復忘答有情異分相續轉時於法不起相屬智見此中忘者是失念義廣說如前異分有三種謂加行異分所緣異分隨順異分加行異分者如有先誦素怛纜藏中間忘失捨之復誦毗奈耶或阿毗達磨藏後皆不憶先誦毗奈耶阿毗達磨藏亦爾如是先起不淨觀中間忘失捨之復起持息念或界方便後皆不憶先起持息念界方便亦爾所緣異分者如有先見如是園林泉池山谷經行處等中間忘失後更不見彼相似相於前所更不復能憶隨順異分者如有不得隨順飲食衣服等事於前所更不能復憶如是異分相續轉時於法不起相屬智見問不起誰相屬答三種同分此中亦有四種異誦與前相違應廣說又以受意爲因力劣念便忘失應知此中前生心聚以意聲說後生心聚以念聲說受意言如前釋由前受意爲因力劣於彼所緣不生後念中間雖憶而後復忘忘者謂心狂亂苦受所逼尊者世友說曰由三因緣念便忘失一不善取前相故二異分相續現行故三失念故復作是說

由八因緣念便忘失一者生時生苦所逼故念便忘失二者死時死苦所逼故三者餘語多現行故四者根鈍依餘智故五者生非愛趣苦受所逼故六者五根於境馳散不息多放逸故七者重煩惱障數現行故八者不數修定心散亂故念便忘失問何等智所更念有忘失聞所成耶思所成耶修所成耶生得等耶有說聞思所成及生得等所更念有忘失非修所成定力所持無忘失故有說修所成所更亦有忘失身羸弱故謂有得定身羸弱者心亦羸弱故彼所更亦有忘失問何處有忘念耶答在欲界非色無色界於五趣中皆有忘念有說地獄無有忘念以恒忘故問何等補特伽羅有忘念耶答異生聖者皆有忘念聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有忘念惟除世尊以佛成就無忘失法故云何知然答經為量故如說舍利子假使諸苾芻衆以牀座與我行經百年欲令如來無上慧辯有少退失無有是處故知佛具無忘失法

如象跡喻契經中說舍利子言若內意處不壞外法處現前及能生作意正起爾時意識生問意云何壞答有三種壞一暫時壞二盡衆同分壞三究竟壞暫時壞者謂善心無間不善無記心現前爾時名爲善心暫壞乃至無記心無間善不善心現前爾時名爲無記心暫壞如是欲界心無間色界不繫心現前爾時名爲欲界心暫壞乃至不繫心無間三界心現前爾時名爲不繫心暫壞若入無想滅盡等至爾時名爲一切心暫壞盡衆同分壞者謂斷善根者善心有盡衆同分壞離欲染異生不善心有盡衆同分壞如是等究竟壞者謂苦智已生集智未生三界見苦所斷心究竟壞乃至滅智已生道智未生三界見苦集滅所斷心究竟壞預流者三界見所斷心究竟壞不退法一來者三界見所斷及欲界修所斷六品心究竟壞不退法不還者三界見所斷及欲界修所斷染污心究竟壞不退法阿羅漢三界見修所斷染污心究竟壞不退法異生離欲染者欲界染污心究竟壞乃至離無所有處染者八地染污心究竟壞尊者世友說曰意若遇和合緣不名爲壞若不遇和合緣則名爲壞復作是說意若不爲相違因所障不名爲壞若爲相違因所障則名爲壞

何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶乃至廣說問何故作此論答爲釋經故如契經說生聞婆羅門來詣佛所白佛言喬答摩我有親里命過欲施其食彼爲得我食不世尊告言此事不定所以者何諸有情類有五趣別若汝親里生地獄中食地獄食以自存活彼不能受汝食生傍生趣天趣人趣亦復如是若汝親里生鬼趣中則能受汝所施飲食婆羅門言若我親里不生鬼趣所施飲食誰當受之佛語彼言餓鬼趣中無汝親里無有是處乃至廣說彼經雖作是說而不說何緣祭祀餓鬼則到非餘彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論問彼婆羅門何故不問佛何緣祭祀餓鬼則到非餘答有二緣故謂彼或是利根或是鈍根若是利根自能解

了不須問佛若是鈍根不能生疑故不問佛問何故世尊不爲彼說惟施餓鬼則到因緣答亦二緣故謂彼或是利根或是鈍根若是利根自能解了不須佛說若是鈍根非法器故佛不爲說何緣祭祀餓鬼則到非餘趣耶答彼趣法爾得如是處事生我分是故祭祀則到非餘此中問意此趣爲以下賤故到爲以高貴故到設爾何失若以下賤故到者則祭祀地獄傍生彼亦應到若以高貴故到者則祭祀人天亦應到此中答意不以下賤故到亦不以高貴故到然由二緣一由彼趣法爾故二由業異熟故於中先顯示彼趣法爾謂彼鬼趣法爾得如是處事生我分是故祭祀則到非餘欲令此義得分明故引世現喻如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利命命鳥等雖如意自在飛翔虛空而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能飛翔虛空鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾謂如傍生趣中鵝鴈孔雀等由趣法爾力能飛翔虛空久住遊戲人離神足呪術藥草欲住虛空去地四指經須臾頃猶無能者然彼神力威德不勝於人餓鬼亦爾由趣法爾力祭祀則到非餘欲令前義重分明故引第二喻又如一類那落迦能憶宿住亦知他心一類傍生一類餓鬼能憶宿住亦知他心及起煙焰興雲致雨作寒熱等雖能作是事而神力威德不大於人然彼趣法爾得如是處事生我分能作是事鬼趣亦爾由法爾力祭祀則到餘趣不爾此中一類那落迦能憶宿住者如契經說地獄衆生作如是念大德沙門婆羅門等觀欲將來能作過患是大怖畏恒爲我等說斷欲法我等雖聞而不能斷今因欲故受大苦惱又作是念我等昔於淨行沙門婆羅門等作邪惡行由彼爲因今受此苦問彼於何時能作是念答於初生時非中後時所以者何彼初生時未受苦痛能作是念若受苦痛今生所受尚不能憶況先所受問彼住何心能作是念善耶染污耶無覆無記耶答三種皆能問何無覆無記答威儀路非工巧處彼無工巧事故非異熟生彼異熟心是五識故問彼如是念爲在意地爲五識身答在意地非五識身五識中無此分別故問彼如是念爲憶幾生答彼惟憶一生謂所從歿來生此者有說能憶多生乃至五百亦知他心者謂地獄中有生處得智能知他心然無事可顯問彼於何時能知他心答惟初生時所以者何若受苦痛心便悶亂故問彼住何心知他心耶答住三性心皆能知問何無覆無記答威儀路非工巧處異熟生如前說問爲在意地爲五識身答在意地非五識身以五識身緣色法故一類傍生能憶宿住者如契經說婆羅門告餉佉狗言若是我父刀提耶者可昇此座彼便昇之復語之言若是我父刀提耶者可食此飯彼便食之又復告言若是我父刀提耶者汝命終時所藏財寶今可示我彼便示之問何時能憶宿住事耶答初中後時並皆能憶問住何心憶答住三性心問何無覆無記答威儀路工巧處異熟生皆能憶問此在何識答在意地非五識身問能憶幾生有說惟能憶一生謂所從歿來生此者

有說能憶多生乃至五百云何知然傳說有
一女人置兒一處有緣他行須臾有狼負其
兒去衆人捕逐而語之言汝今何緣負他兒
去狼言此女五百生來常殺我子我亦於其
五百生中常殺其子若彼能捨舊怨嫌心我
亦捨之女言已捨狼觀此女口雖言捨而心
不捨即便斷其子命而去亦知他心者謂傍
生趣亦知他心即如彼狼知女心事問何時
能知答三時皆知問住何心知答住三性心
問何無覆無記答威儀路工巧處異熟生皆
能知問此在何識答在意地非五識一類餓
鬼能憶宿住者如伽陀說
我昔集珍財　以法或非法　他今受富樂
我獨受貧苦
問何時能憶答三時皆能問住何心憶答住
三性心問何無覆無記答三種如前說問此
在何識答在意地非五識身問能憶幾生答
乃至五百云何知然傳聞有一女人爲鬼所
執羸困欲死呪師語言汝今何故惱他女人
鬼言此女五百生來常害我命我亦於其五
百生中常害彼命彼若能捨舊怨嫌心我亦
捨之女言已捨鬼觀此女口雖言捨而心不
捨便害而去亦知他心者即如彼鬼知女心
事問何時能知答三時皆能問住何心知答
住三性心問何無覆無記答三種如前說問
此在何識答在意地非五識及起煙焰興雲
致雨作寒熱等者此惟傍生趣能非餘趣傍
生趣中惟龍能非餘類問若爾經說當云何
通如說有天能興雲有天能降雨有天作寒
熱有天起風雷答應知彼經說龍爲天如餘
經說佛告阿難汝看天雨爲不雨耶彼亦於
龍以天聲說問起煙焰等爲多龍作爲一龍
耶答一龍亦能問若爾何故經作是說有天
能興雲有天能致雨乃至廣說答隨別所樂
故作是說謂或有龍惟樂興雲或復有龍惟
樂致雨餘亦如是此中煙焰雲雨等事是龍
加行所引發故惟是彼龍近士用果若從龍
宮所流出水非彼加行所引發故是一切有
情共增上果如地獄等由趣法爾力雖有如
上所說事而神力威德不大於人鬼趣亦爾
由趣法爾力祭祀則到非餘復有說者五趣
皆有法爾勝事謂地獄趣異熟色等斷已還
續餘趣不爾傍生趣中有能飛空興雲雨等
餓鬼趣中祭祀則到人趣能受善戒惡戒修
勝品善勇猛強記智力深遠天趣中欲天隨
其所須應念則至色無色天有勝生勝定復
有說者諸方亦有法爾勝事謂至那國雖奴
僕等皆衣綃綃餘方貴勝所不能得印度等
國乃至貧賤皆衣氎衣餘方貴人亦不能得
迦濕彌羅國中秋時牛頸繫鬱金華鬘餘方
勝人所不能得北方貧人飲蒲萄酒餘方富
者亦不能得如諸方有法爾勝事餓鬼亦爾
祭祀則到有說諸趣法爾有異謂四趣中一
一皆有生處得智惟人趣無三惡趣有如前
廣說天趣有能憶宿住者如伽陀說
我施誓多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜
彼亦知他心而無現事可說何時憶知等如
傍生鬼隨應廣說問此生處得智爲憶知幾
趣有說各惟自憶知有說地獄惟憶知地獄

傍生憶知二趣餓鬼憶知三趣天憶知五趣
問若傍生不知天者施設論說當云何通如
說善住龍王等知帝釋心念乃至廣說答此
是比知非現知故無相違過如是說者此事
不定如狼及鬼憶知人故問何故人趣無此
智耶答非田非器乃至廣說復次人趣有占
相智觀言相智本性念生智妙願智等覆蔽
彼故如生處得智餘趣皆有惟人趣無如是
祭祀惟鬼趣到餘趣不爾如是已顯示由趣
法爾力祭祀餓鬼則到非餘今當顯示由業
異熟復次有人長夜起如是欲如是愛樂我
當娶婦爲兒娶婦爲孫娶婦令生子孫紹繼
不絕我命終已若生鬼趣彼念我故當祭祀
我由彼長夜有此欲樂是故祭祀則到非餘
謂彼由起如是欲樂引發諸業生鬼趣中是
故祭祀則到非餘如諸聚落城邑中人或爲
子孫不斷絕故或爲財産轉增盛故或爲富
名久流傳故以法非法集諸財寶牛羊等物
於已親屬尚不欲與況施他人彼由慳貪纏
縛心故捨人同分生鬼趣中於自舍宅水竇

厠溷不淨處住彼有親屬追戀生苦作是念
言彼集財産自不受用亦不施人今生何所
遂集親里請諸沙門婆羅門等設大施會願
此資彼捨苦受樂爾時餓鬼於自住處見如
是事於自親里生眷屬想於其財物生已有
想即時歡喜於福田所生信敬心於其所作
起隨喜心便離重苦由此因緣祭祀則到問
若爾何故不名他作業他受果耶答不爾彼
於爾時由生敬信隨喜心故見施功德慳貪
過失由此增長捨相應思成順現受業得現
法果故尊者世友說曰今所受果是先業所
引先業有障以今業除之故無他作業他受
果失謂彼餓鬼先世已造感飲食業但由慳
貪障蔽心故於所飲食起倒想見不得受用
然彼餓鬼有二種一樂淨二樂不淨彼樂淨
者以慳貪故河見非河水見爲血所有飲食
見爲不淨樂不淨者河見乾枯水見無水滿
飲食器悉見爲空若彼親里爲設施會彼便
信敬起隨喜心見施功德慳貪過失捨相應
思得增長故除想見倒彼樂淨者見河是河

見水澄清於諸飲食皆見淨妙樂不淨者見
河盈溢見水是水見飲食器悉皆盈滿故彼
親里祭祀則到有作是說彼先世亦有感飲
食業但由慳貪所覆蔽故今時感得怯劣身
心諸飲食處必有大力鬼神守護彼怯劣故
不能得往設復得往亦不敢食若彼親里爲
設施會廣說乃至捨相應思得增長故令彼
身心轉得強勝由此能至有飲食處食其飲
食由此因緣祭祀則到是故無有他作業他
受果失大德說曰彼先雖造感飲食業以微
劣故未能與果若彼親里爲設施會廣說乃
至捨相應思得增長故先所作業便能與果
故彼親里祭祀則到由此無有他作業他受
果失問捨相應思得增長已爲但感資具爲
亦感得勝身心耶答二種俱得勝身心者捨
劣色香味觸得勝色香味觸捨無威德得有
威德感資具者謂得飲食衣服園林宅舍等
事問若生餘趣親里爲其修福業者彼亦得
不答若彼亦能生於信敬隨喜之心令捨俱
思得增長者亦得其福問若爾此中何故不

說答應說而不說者當知此義有餘有說此中從多分說謂餓鬼中多有是事餘趣不爾故有說鬼趣多有如是業故謂造此業者多生鬼趣故有說鬼趣於人常希求故有說鬼趣飢渴所逼於一切處常有希望是故偏說此中應辯五趣義如定蘊當廣分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十二（說一切有部發智）

音釋

踰繕那（梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地繕時戰切）素怛纜（梵語也亦云修多羅此云契經怛當割切纜盧瞰切）吠陀（梵語也亦云韋陀此云智論吠房廢切）阿笈摩（梵語也亦云阿達婆西域外道書名四韋陀典之一也笈極曄切）鸚鵡（鸚烏莖切鵡文甫切鸚鵡能言鳥也）餉佉（梵語狗名也餉式兗切佉丘迦切）氎（徒協切細毛布也）廁溷（廁初吏切溷胡困切廁溷圂也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三　動三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之五

當言一眼見色二眼見色耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯己義故謂或有執眼識見色如尊者法救或復有執眼識相應慧見色如尊者妙音或復有執和合見色如譬喻者或復有執一眼見色如犢子部爲止如是他宗異執顯示已宗二眼見色故作斯論所以者何若眼識見色者識應有見相然識無見相故不應理若眼識相應慧見色者耳識相應慧亦應聞聲然慧無聞相故不應理若和合見色者應一切時見色以無時不和合故亦不應理若一眼見色非二眼者身諸分亦應不俱時覺觸如身根兩臂相去雖遠而得俱時覺觸生一身識兩眼亦爾相去雖遠何妨俱時見色生一眼識問若眼見色者餘識俱時何故不見又無識時亦應見色答眼有二種一者識合二者識空識合者能見識空者不能見故無有失復次所以作此論者欲令疑者得決定故謂諸有情兩眼相去或半麻一麻半麥一麥半指一指半搩手一搩手半弓一弓半俱盧舍一俱盧舍半踰繕那一踰繕那或復乃至百踰繕那如大海中有大身衆生或長百踰繕那乃至或長二千一百踰繕那如曷邏呼阿素洛王身量極大又如天趣色究竟身一萬六千踰繕那量此等二眼相去甚遠或有生疑云何眼識依之而轉爲二眼識俱時各依一眼生耶爲一眼識依一眼生已復依第二眼轉耶爲一眼識分爲二分於二眼處各半生耶爲一眼識如橫一物通二眼耶若二眼識俱時各依一眼生者應一有情二心俱轉此不應理若一眼識依一眼生已復依第二眼轉者則應一法二剎那住然無是事若一眼識分爲二分於二眼處各半生者則應一法體有二分然一切法體無細分若一眼識如橫一物通二眼者則應一識亦是眼識亦是身識二眼中間依身根故然五識身所依各異所緣各異

不應一識二依二緣欲令此疑得決定故顯雖無有二眼識俱乃至無一識横通二眼然其非不依於二眼一眼識生二眼雖隔百踰繕那亦無有過如是理趣微細甚深難可覺了今欲顯斯甚深理趣故作斯論當言一眼見色二眼見色耶答應言二眼見色問云何二眼相去甚遠一識依之令俱見色答俱是眼識所依根故設有百眼一一相去百踰繕那亦可依之生於一識令俱時見如迦遮器有百小輪一面對之百面像現如是一識依多眼生令俱時見其義亦爾應知此中眼見色者遮法救等三種異執二眼見者遮犢子部一眼見色所以者何若合一眼起不淨識開二眼時起淨識故設合一眼起如是識開二眼時亦起此識則不應言二眼見色然合一眼起不淨識開二眼時便起淨識是故應言二眼見色非但立宗義即成立故復問答顯示此因起淨識者謂於多境明白顯了與此相違名不淨識如合覆損破壞亦爾覆謂以手以衣以葉以餘物覆損謂垢煙塵等所

損破謂諸膜諸翳所破壞謂枯爛挑出自脫蟲食等壞覆等如合起不淨識與此相違便起淨識此隨所依說淨不淨依世俗理若依勝義善識名淨染名不淨由此對眼應作四句有眼淨識不淨謂依具眼起染眼識有識淨眼不淨謂依不具眼起善眼識有眼識俱淨謂依具眼起善眼識有眼識俱不淨謂依不具眼起染眼識如眼見色耳聞聲鼻嗅香亦爾俱有二處與眼同故問何故眼耳鼻各有二處而舌身惟有一耶答諸色根處為莊嚴身若有二舌是鄙陋事世便嗤笑云何此人而有二舌如似毒蛇若有二身亦是鄙陋世所嗤笑云何一人而有二身如兩指並悶眼耳鼻處何故惟二不增不減脅尊者言一切生疑故不應責謂若增減亦復生疑云何此三各惟爾所然各二處不違法性有說根處為莊嚴身若減若增身便醜陋有說色根為生淨識若當三識依二處生則明不亂增便識亂減則不明有說色根為取自境各惟有二取境事足減則不明增便無用問何故

二眼二耳二鼻合立一界一處一根答作用一故謂雖有二處而共發一識共取一境如身衆分處所雖多作用同故但立一界一處一根此亦如是眼有二種謂長養異熟生無別等流不可得故問頗惟有長養眼無異熟生或惟有異熟生眼無長養耶答無異熟生眼離長養眼如人重人如墻重墻長養防護異熟亦爾然有長養眼離異熟生眼如從無眼得天眼者問為長養眼見色多為異熟生耶答長養眼見色多非異熟生以天眼根是長養故然約時分二眼勝劣應作四句有長養眼勝非異熟生如幼年時爾時異熟相續小故有異熟生眼勝非長養眼如者病時爾時長養相續小故有二眼俱勝如盛年時有二眼俱不勝謂除前位約有情相續二眼勝劣亦應作四句有長養眼勝非異熟生如有富貴者異熟生眼劣資緣多故長養眼勝有異熟生眼勝非長養眼如有貧賤者異熟生眼勝乏資緣故長養眼劣有二眼俱勝如有富貴者異熟生眼勝資緣多故長養亦勝有

二眼俱不勝如有貧賤者異熟生眼劣之資緣故長養亦劣又長養眼有二種謂善法所長養不善法所長養問爲善法所長養眼見色勝爲不善法所長養眼勝耶答善法所長養眼見色勝如修得天眼是善法所長養故異熟生眼亦有二種謂善業異熟不善業異熟問爲善業異熟眼見色勝爲不善業異熟眼見色勝耶答善業異熟眼見色勝如菩薩轉輪王等眼是善業異熟故若約相續或有不善業異熟眼見色勝非善業異熟眼如龍王等眼見色勝人如眼耳鼻舌身亦爾意有三種謂異熟生等流刹那刹那者謂苦法智忍相應色有三種謂異熟生長養等流如色香味觸亦爾聲有二種謂長養等流無異熟生有間斷故法有四種謂異熟生等流刹那及實事實事者謂諸無爲問眼根極微云何而住爲傍布住爲前後住耶設爾何失若傍布住者云何風吹不散若前後住者云何前不障後耶有作是說黑瞳子上傍布而住對外色境如胡荽華或如滿器水上散麨問若

爾何緣風吹不散答淨色覆持故吹不散有餘師說黑瞳子中前後而住問若爾何故前不障後答體清淨故不相障礙謂如是類所造淨色雖多積集而不相障如秋池水以澄淨故細針墮中而亦可見耳根極微住耳孔中鼻根極微住鼻孔中如是三根繞頭而住如冠華鬘舌根極微住在舌上猶如半月然於其中如毛端量無有舌根身根極微隨身內外次第而住復有餘師以喻顯示諸根極微次第住相眼根極微黑瞳子上如藥杵頭耳根極微住耳孔中猶如燈器鼻根極微住鼻孔中猶如人爪舌根極微住在舌上猶如剃刀身根極微隨身而住猶如戟矟女根極微住女形中猶如鼓顙男根極微住男形上猶如指環佛於經中亦以此喻說諸根相眼根極微有時一切是同分有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分如眼根極微耳鼻舌根極微亦爾身根極微有時一切是彼同分有時一分是同分一分是彼同分必無一切是同分時問若舉身入冷水池

中或鑊湯中若在地獄山所磓磨身如爛葉或十三種猛焰纏身爾時豈非一切同分答爾時亦有彼同分者假使一切身根極微皆生身識身便散壞以五識身皆依積聚緣積聚故問眼等六根幾能取至境幾能取不至境耶答至有二種一爲境至二無間至若依爲境至說則六根皆取至境若依無間至說則三取至境謂鼻舌身三取不至境謂眼耳意問若爾何故耳聞近聲如耳門邊聲而眼不見近色如藥杵頭色耶尊者世友說曰雖俱取不至境而根法爾有能取近境有不能取近境故不應難有說若聲逼近耳根如藥杵頭近眼根者亦不能聞耳門邊聲去耳尚遠故得聞之以耳根極微在耳孔中故大德說曰眼因明故能見色色若逼近則礙於明故不能見耳因空故能聞聲聲雖逼近而不礙空故能聞之由此而說眼因明增故見色耳因空增故聞聲鼻因風增故嗅香舌因水增故嘗味身因地增故覺觸意因作意增故能了法問何故三根能取至境三根不能取

至境耶答以眼識依自界緣自界他界耳識亦爾意識依自界他界緣自界他界餘三識依自界緣自界故復次眼識依同分緣同分彼同分耳識亦爾餘四識依同分緣同分此依現在識說復次眼識依自地他地緣自地他地耳身意識亦爾餘二識依自地緣自地復次眼識依無記緣三種耳識亦爾意識依三種緣三種餘三識依無記緣無記復次眼識依近緣近遠耳識亦爾意識依近遠緣近遠餘三識依近緣近所以者何乃至三根未與境無間而住三識必不得生故復次眼識或依小而緣大如見大山或依大而緣小如見毛端或依緣等如見蒲萄果耳識亦爾意識所依雖不可施設大小而所緣或小或大餘三識所依緣等隨依爾所鼻舌身極微即緣爾所香味觸極微故復次眼耳意三識依非業緣業非業餘三識依非業緣非業復次眼耳意三識依非妙行惡行緣妙行惡行及俱非餘三識依非妙行惡行緣非妙行惡行如妙行惡行善戒惡戒律儀不律儀表非表

亦爾問頗有一極微爲所依一極微爲所緣生眼等五識不答無所以者何眼等五識依積聚緣積聚依有對緣有對依和合緣和合故問若合爾所法俱生即爾所法俱滅剎那後必不住如何可言鼻嗅香舌嘗味身覺觸耶答若緣彼法鼻舌身識生即說彼法是鼻舌身識所了別即說名爲鼻舌身根所嗅嘗覺故無有失問眼等五根處有筋骨血肉耶答無以諸色根是清淨大種所造故而經說色根處有筋骨血肉者是根中間色香味觸近根處故說名爲有而實根處無筋骨等色處有二十種謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲煙塵霧影光明闇有說色處有二十一謂前二十及空一顯色如是諸色或有顯故可知非形故謂青黃赤白影光明闇及空一顯色或有形故可知非顯故謂身表業或有顯形故可知謂餘十二種色若非顯形故可知者無也問爲緣一色生於眼識爲緣多色生眼識耶若緣一色生眼識者此云何通如說眼識緣五色纔若緣多色生眼識者則

一眼識有多了性了性多故應有多體一法多體與理相違有說但緣一色生於眼識問此云何通如說眼識緣五色纔答多色和合共生一色見一色時言見多色尊者世友說曰非一眼識頓取多色生速疾故非俱謂俱是增上慢如旋火輪非輪謂輪是增上慢有說亦緣多色生一眼識問應一眼識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一色生一眼識若不別分別則緣多色生一眼識大德說曰若不明了取色差別則緣多色亦生一識如觀樹林總取葉等問爲有一青極微不答有但非眼識所取若一極微非青者衆微聚集亦應非青黃等亦爾問爲有長等形極微不答有但非眼識所取若一極微非長等形者衆微聚集亦應非長等形復次有色極細故不見非非境故如減七微色處有色非境故不見非極細故如除色處餘積集色有色極細故不見亦非境故如除色處餘極微色有色非極細故不見亦非非境故如藥拼頭逼眼瞳子復次有色極遠故不見非非境故

如四天王衆天等住自宮時彼雖是人眼境而遠故不見有色非境故不見非極遠故如梵衆天等來至人間雖近不見有色極遠故不見亦非境故如梵衆天等住自宮時人眼不見有色非極遠故不見亦非非境故如藥杵頭遍眼瞳子尊者世友說曰由四緣故雖有色而不見一極近故如遍瞳子藥杵頭色二極遠故如住此間波吒梨色三極細故如減七微色四有障故如壁外等色數論者說由八緣故雖有色而不見謂極遠故極近故根壞故意亂故極細故有障故被勝映奪故相似所亂故聲處有八種謂執受大種因聲非執受大種因聲此各有二謂有情名聲非有情名聲此復各有可意不可意別故成八種有作是說執受大種因聲非執受大種因聲各有可意不可意別有情數大種因聲非有情數大種因聲亦各有可意不可意別故成八種問爲緣一聲生於耳識爲緣多聲生耳識耶若緣一聲生耳識者云何一時聞五樂聲及人一時聞多人誦聲若聞多聲生耳識者則一耳識有多了性乃至廣說有說但緣一聲生於耳識問云何一時聞於五樂及多人誦聲答多聲和合共生一聲聞一聲時言聞多聲尊者世友說曰非一耳識頓取多聲生速疾故非俱謂俱乃至廣說有說亦緣多聲生一耳識問應一耳識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一聲生一耳識若不別分別則緣多聲生一耳識大德說曰若不明了取聲差別則緣多聲亦生一識如聞軍衆喧雜之聲香處有四種謂好香惡香平等香不平等香問爲緣一香生於鼻識爲緣多香生鼻識耶若緣一香生鼻識者云何一時嗅百和香若緣多香生鼻識者則一鼻識有多了性乃至廣說有說但緣一香生於鼻識問云何一時嗅百和香答多香和合共生一香嗅一香時言嗅多香尊者世友所說如前有說亦緣多香生一鼻識問應一鼻識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一香生一鼻識若不別分別則緣多香生一鼻識大德所說如前應知味處有六種謂甘醋醎辛苦淡問爲緣一味生於舌識爲緣多味生舌識耶若緣一味生舌識者云何一時嘗百味丸若緣多味生舌識者則一舌識有多了性乃至廣說有說但緣一味生於舌識問云何一時嘗百味丸答多味和合共生一味嘗一味時言嘗多味尊者世友所說如前有說亦緣多味生一舌識問應一舌識有多了性乃至廣說答若別分別則緣一味生一舌識若不別分別則緣多味生一舌識大德所說如前應知問若嘗味時爲舌識先起爲身識耶答隨彼境增彼識先起若二境等舌識先生以諸有情貪味增故觸處有十一種謂四大種滑性澀性輕性重性冷性飢性渴性問爲緣一觸生於身識爲緣多觸生身識耶有說但緣一觸生於身識謂或緣堅性乃至或緣渴性有說乃至有緣五觸生一身識謂滑性及四大種乃至渴性及四大種有說乃至有緣十一種觸生一身識如乃至有緣二十種色生一眼識問云何身識緣共相境以五識身緣自相故答自相有二種一事自相二處自相

若依事自相說者五識身亦緣共相若依處自相說則五識唯緣自相故不相違問於嗅嘗覺香味觸時爲嗅嘗覺執受香等爲嗅嘗覺非執受香等耶若嗅嘗覺執受香等者云何名受用施主所施又應一切時有嗅嘗覺若嗅嘗覺非執受香等者外香味觸於內香味觸都無有因云何受用有說嗅嘗覺執受香味觸問云何名受用施主所施又應一切時有嗅嘗覺答外香味觸於內香味觸是覺發因故無有失有說嗅嘗覺非執受香味觸問外香味觸於內香味觸都無有因云何受用答如聲故無失有說於執受非執受香味觸俱嗅嘗覺然不一時問內香味觸既無增減云何嗅嘗覺耶答由外緣故亦有增減法處有七種謂前四蘊及三無爲於色蘊中取無表色三無爲者謂虛空擇滅非擇滅問爲緣一法生意識爲緣多法生意識耶答緣一緣多俱生意識又所緣法非惟七種即前七種及諸餘法皆能頓緣惟除自性相應俱有問曾對菩薩六根猛利云何於境知猛利耶答菩薩宮邊有無滅舍彼於舍內然五百燈菩薩爾時住自宮內不見燈焰但見其光即知彼燈數有五百於中若有一燈涅槃即記之言一燈已滅是名菩薩眼根猛利無滅舍中有五百妓一時奏樂菩薩爾時不見彼妓但聞樂聲即知其中作五百樂若一絃斷或一睡眠即記之言今滅爾所是名菩薩耳根猛利菩薩宮內燒百和香菩薩嗅之知有百種彼合香者欲試菩薩於百種中或增或減菩薩嗅已即記之言此於先香增減爾所是名菩薩鼻根猛利菩薩食時侍者常以百味丸進菩薩嘗之即知其中百味具足時造食者欲試菩薩於百味中或增或減菩薩嘗已即知其中增減爾所是名菩薩舌根猛利菩薩浴時侍者即以洗浴衣進菩薩觸之即知織者或進衣者有如是病是名菩薩身根猛利菩薩善知諸法自相及與共相而無罣礙是名菩薩意根猛利諸過去彼一切不現耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有說過去未來無實體性現在雖有而是無爲欲止彼意顯去來有現是有爲故作斯論諸過去彼一切不現耶答應作四句過去有二種一世過去二瑜伽過去不現亦有二種一世不現二覆障不現此中俱依二種作論過去不現互有廣狹故作四句有過去非不現謂如具壽鄔陀夷言

一切結過去　從林離林來　樂出離諸欲
如金出山頂

鄔陀夷經是此根本如說世尊住室羅伐鹿母堂中於日後分從靜定出將鄔陀夷往東池所著襯身衣入池洗浴時彼尊者爲佛揩身然鄔陀夷於佛昔日爲菩薩時常隨供侍今見佛身光明赫弈勝菩薩時歡喜敬愛合掌白佛我今欲以龍喻之頌讚歎世尊惟願聽許佛言欲說隨意說之時鄔陀夷便說此頌一切結過去者謂佛解脫一切煩惱從林離林來者林謂居家世尊從家捨於家法趣非家來樂出離諸欲者欲有二種一煩惱欲二衆具欲佛於此二身心不染故名出離樂謂於中愛樂而住如金出山頂者日名爲金

山頂即是日所出處如日初出山頂之時光明徧照佛從煩惱隨煩惱出亦復如是有說山頂者是山頂雲如日從雲出時光明徧照佛亦如是有說山頂者是山頂黑砂金謂金砂猶如金砂從黑砂出光明照耀佛亦如是從煩惱出力無畏等光明照耀是謂過去非不現過去者是第二過去非不現者非二種不現佛身現在而顯現故有不現非過去謂如有一或以神通或以呪術或以藥物或以如是生處得智有所隱沒令不顯現或以神通者謂神通力令不顯現如契經說梵王白佛我欲隱身佛言可爾時彼大梵隱入地中佛便指之彼豈非汝梵王念言此由近故即渡大海入妙高山腹中而住世尊復指汝住此耶梵又念言此由麤故即便化作極微細身入佛白毫宛轉中住佛既知已舒毫現之時大梵王極懷愧恥佛便告曰吾當隱身盡汝所能試知吾不梵王敬諾時佛即入如是等持放大光明徧梵宮處亦令梵世聞大音聲諸梵梵王莫知佛處問佛住何處令彼不知有說梵王髻中而住有說化作極微妙身有說化身令不顯現有說化作障色障之有說靜慮靜慮境界佛佛境界皆不思議故不可知佛身所在又如尊者大目揵連入如是等持即於坐所而自隱蔽令提婆達多對目不見如是等類或以呪術者謂呪術力令不顯現如諸仙人所結呪術有受持者隨所隱沒能令不現或以藥物者謂藥物力令不顯現如有藥物具大神用若有執持隨所隱沒亦令不現如畢舍遮宮畔荼等或以如是生處得智者謂彼智力令所隱沒不復顯現此中有說地獄雖有生處得智而不能令身不顯現彼若能者終不須臾住彼受苦有作是說彼雖不能於獄卒邊令身不現而能於餘令身不現傍生餓鬼天亦有此生處得智令身不現惟人趣無問此神通等四種力中誰能於誰令不顯現答神通能於一切不現以最勝故問誰神通於誰能令不現答佛於一切能令不現獨覺除佛於餘一切能令不現舍利子除佛獨覺於餘不現目揵連除佛獨覺及舍利子於餘不現乃至鈍根者除利根者於餘不現呪術除神通於餘能不現問何呪術於何能令不現答有圓滿呪術有不圓滿呪術有殊勝呪術有不殊勝呪術圓滿殊勝者於一切皆能不現不圓滿不殊勝者除圓滿殊勝於餘不現藥物除神通呪術於餘能不現所以者何由呪術力能致藥物非藥物力能致呪術故問何藥於何能令不現答勝藥於劣能令不現生處得智除前三種於餘不現以最劣故問此誰於誰能令不現有說地獄惟於地獄能令不現乃至天惟於天能令不現有說地獄惟於地獄能令不現傍生於二餘鬼於三天於五趣能令不現如是說者地獄能於五趣不現乃至天亦能於五趣不現是謂不現非過去不現者是第二不現非過去者非二種過去以所隱沒住現在故有過去亦不現謂所有行已起等起已生等生已轉現轉已集已現已過去已盡滅已離變是過去過去分過去世攝如是諸句皆共顯示過去諸行過去者是世過去不現者

是世不現有非過去亦非不現謂除前相此中相聲於所名轉謂若法是前三句名所顯者皆悉除之餘未顯者作第四句此復云何謂除一切過去世法現在佛身及所隱沒取餘現在一切未來及無為法問如後盡滅亦約結斷而作四句何故此中不約結斷作四句耶答有處說結斷名盡名滅無處說結斷名不現故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十三 說一切有部發智

音釋

搩正作磔陟格切張開曰磔膜也　曷邏呼梵語也朗可切　遝膜亦各切膜　嗤充之切笑也　胡荽荽宣佳切胡荽香菜也　變齒沼切乾釋也　戟矟戟記逆切戈戟也雙枝爲戟單枝爲戈矟色角切矛屬長丈八者謂之矟　顇寫彙切敏顇也　磑五對切碓也　澀色入切不滑也　儭正作襯初覲切近身衣也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四　勅四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶答應作四句過去有二種如前說盡亦有二種如過去說此中俱依二種作論過去與盡互有廣狹故作四句有過去非盡謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非盡者非初盡佛身現在已斷盡故有盡非過去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼已盡所有嶮惡趣坑問此中已盡地獄者顯聖弟子已盡地獄已盡傍生者顯此已盡傍生已盡餓鬼者顯此已盡餓鬼已盡所有嶮惡趣坑者顯此更何所盡耶答即顯上三然前廣後畧前別後總前漸後頓前分別後不分別有說已盡地獄傍生餓鬼者顯此已盡三惡趣自性已盡所有嶮惡趣坑者顯此已盡彼中有有說已盡地獄等者顯已盡地獄等已盡所有嶮惡趣坑者顯已盡人中扇搋半擇迦無形二形彼是人中嶮惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡住不律儀彼當墮嶮惡趣坑故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡造五無間業彼無間生墮地獄故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後顯已盡斷善根者以斷善者如嶮惡趣坑故若不續善根死必墮地獄故有說前顯已盡地獄等果後顯已盡地獄等因如契經說汝等苾芻若見行身語意惡行者應知已見地獄或餘惡趣有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有嶮者重顯已盡地獄以地獄中無善果故惡趣者重顯已盡餓鬼彼常貧窮乏資緣故坑者重顯已盡傍生身心墮彼難可出故有成劫時生彼壞劫時方命終故有說前顯已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所有嶮惡趣坑者皆重顯已盡三惡趣果謂三惡趣皆是極嶮衆惡所趣所墮坑故問令地獄中猶有種種鑊湯爐炭及獄卒等無量苦具如何言盡耶答不往不生故說為盡謂聖弟子不復往彼處不復生彼蘊界處

故此已得彼非擇滅故問亦有異生得地獄等非擇滅者何故但說聖弟子耶答諸聖弟子皆已盡故異生品中有未盡者是故不說問諸聖弟子亦盡人天何故但言盡地獄等答此中但說一切盡者諸聖弟子於人天趣有未盡者故不說之是謂盡非過去盡者是第二盡非過去者非初過去有過去亦盡謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去盡亦爾有非過去亦非盡謂除前相此中相聲義如前釋廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身未來聖弟子地獄等蘊界處取餘現在一切未來及無為法作第四句復次若依結斷說者此中依言顯所憑義前四句中依世盡及不生盡說盡言今四句中依斷煩惱得擇滅盡建立盡名有結過去非盡謂結過去未斷未徧知未滅未變吐未斷者未立斷徧知未徧知者未立智徧知未滅者未得擇滅未變吐者未棄彼得有說未斷者未以無間道斷未徧知者未以解脫道徧知未滅者未證彼

離繫得未變吐者未捨彼繫得有說此四句皆顯未棄捨義此復云何謂諸異生若具縛者過去三界見修所斷結已離欲染未離初靜慮染者過去入地見修所斷結乃至已離無所有處染者過去一地見修所斷結若聖者具縛入正性離生位苦法智忍時過去三界見修所斷結苦法智已生苦類智未生過去色無色界見苦所斷及三界見集滅道修所斷結乃至道法智已生道類智未生過去色無色界見道所斷及色界修所斷結預流者過去三界修所斷結一來者過去欲界修所斷三品及色無色界修所斷結不還者若未離初靜慮染過去八地修所斷結乃至若已離無所有處染過去一地修所斷結是謂結過去非盡有結盡非過去謂結未來已斷已遍知已滅已變吐已斷者已立斷遍知已遍知者已立智遍知已滅者已得擇滅已變吐者已棄彼得有說已斷者已以無間道斷已遍知者已以解脫道遍知已滅者已證彼離繫得已變吐者已捨彼繫得有說此四句

皆顯已棄捨義此復云何謂阿羅漢未來三界見修所斷結若不還者已離無所有處染未來三界見所斷及八地修所斷結乃至未離初靜慮染者未來三界見所斷及一地修所斷結若一來者未來三界見所斷及欲界六品修所斷結若預流者未來三界見所斷結若隨信隨法行道法智已生道類智未生未來三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷結乃至苦法智已生苦類智未生未來欲界見苦所斷結若諸異生已離無所有處染未來入地見修所斷結乃至已離欲染未離初靜慮染未來一地見修所斷結是謂結盡非過去有結過去亦盡謂結過去已斷已遍知已滅已變吐已斷等言如前廣說此復云何謂阿羅漢過去三界見修所斷結廣說乃至若異生已離欲染未離初靜慮染過去一地見修所斷結是謂結過去亦盡有結非過去亦非盡謂結未來未斷未遍知未滅未變吐及結現在未斷等言如前廣說此復云何謂諸異生若具縛者未來三界見修所斷結廣

說乃至若不還者已離無所有處染未來一地修所斷結及一切現在結是謂結非過去亦非盡諸過去彼一切滅耶答應作四句過去有二種如前說滅亦有二種一世滅二隱沒滅此中俱依二種作論過去與滅互有廣狹故作四句有過去非滅謂如具壽鄔陀夷言一切結過去乃至廣說過去者是第二過去非滅者非二種滅佛身現在非隱沒故有滅非過去謂依世俗小街小舍小器小眼言是滅街乃至滅眼謂東方人見小街等說言此滅即依此義可作是言頗有眼滅能見色耶答有謂現在世同分小眼是謂滅非過去滅者是第二滅非過去者非初過去有過去亦滅謂所有行已起等起乃至廣說此皆顯示過去諸行過去者是世過去滅亦爾有非過去亦非滅謂除前相此中相聲亦如前說廣說乃至此復云何謂除一切過去世法現在佛身及小街等取餘現在一切未來及無為法作第四句復次若依結斷說者此中依言義如前說前四句中依世滅及隱沒滅說

滅言今四句中依斷煩惱得擇滅滅建立滅名有結過去非滅謂結過去未斷未徧知未滅未變吐廣說乃至有結非過去亦非滅謂結未來未斷未徧知未滅未變吐及結現在此中一切義如前說如是所說五四句中前三四句依世施設及聖施設說作世語言及聖語言說依世俗及勝義說依契經及現見說後二四句惟依聖施設聖語言勝義契經說問後二四句中何故但說結不說結法耶答彼作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說已說結當知亦已說結法所以者何依結立結法故又同一對治故有說諸結自性斷斷已不成就是故說之結法不定是故不說有說諸結多諸過失堅牢難斷難破難越是故說之結法不爾是故不說有說諸結與聖道相違結法不爾以善有漏能與聖道相入出故無覆無記能與聖道為依止故然與結相離故亦是聖道所斷如燈破闇時亦損炷等王破他軍時亦損自衆有說諸結是結亦是結法是故說

之結法非結是故不說如結結法縛縛法隨眠隨眠法隨煩惱隨煩惱法纏纏法垢垢法洪應知亦爾若於苦生疑此是苦耶此非苦耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有因論婆羅門來詣佛所作如是問沙門喬答摩疑甚為希有難度非易度世尊告言如是如是婆羅門疑甚為希有難度非易度所以者何有古昔婆羅門造明論者造呪術者上首有十一頻瑟搋迦二婆莫迦三婆莫提婆四毗濕縛蜜多羅五閻莫鐸耆尼六鴦耆羅七跋羅墮闍八婆死瑟搋九迦葉波十勃栗瞿如是等諸婆羅門世雖尊敬皆不度疑而命終是故知疑甚為難度契經雖作是說而不廣分別彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論若於苦生疑此是苦耶此非苦耶當言一心多心耶答應言多心謂此是苦耶是一心此非苦耶是第二心於集滅道生疑亦爾此中邪聲顯成疑義若但說此是苦便成正見此非苦便成邪見乃至於道亦爾由說邪聲故成

疑義如是於苦乃至於道各有二心總成八心此說極速於四聖諦次第疑者有此八心如現觀時從苦法智忍乃至道類智十六剎那有說此八非八剎那以一一心生滅速疾若作是念此是苦耶中間已經百千生滅餘心亦爾但本論師欲令弟子易解了故說多剎那以為一心行相等故頗有一心有疑無疑耶乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故謂阿毗達磨者說一心聚有多法俱生於中有是猶豫謂疑有是決定謂慧有

非猶豫非決定謂餘心所勿有生疑即有疑心是無疑心即無疑心是有疑心為令此疑得決定故顯有疑心異無疑心異故作斯論頗有一心有疑無疑耶答無問此言為約心聚為約所緣說耶若約心聚說者則一心聚中有是疑有非疑如前已說何故言無若約所緣說者則於一佛心有有疑謂異生有無疑謂聖者亦不應言無何故答言無也答此約心聚故答言無謂諸心聚若有疑者名有疑心若無疑者名無疑心是故有疑心異無疑心異然此中說無疑心者於四聖諦或了是有或撥為無非但與疑不相應起所以者何謂於苦諦若言此是苦耶此心有疑若言此是苦此心無疑若言此非苦耶此心有疑若言此非苦此心無疑於集滅道應知亦爾應知此中有十六心於四聖諦各有四故謂八是疑四是正見四是邪見前四種疑引四正見後四種疑引四邪見謂此是苦等是正見此非苦等是邪見故問何等補特伽羅疑能引生正見何等補特伽羅疑能引生邪見

答若好與此法共住者彼疑引生正見若好與外道共住者彼疑引生邪見復次若樂習內論者彼疑引生正見若樂習外論者彼疑引生邪見復次若愛親近善士聽聞正法者彼疑引生正見若愛親近不善士聽聞不正法者彼疑引生邪見復次若因力加行力不放逸力增上者彼疑引生正見若因力加行力不放逸力非增上者彼疑引生邪見如契經說有三種冥身謂於三世疑惑猶豫問冥身自性應是無明何故說疑答彼相似故謂諸煩惱中無有不了行相與無明相似猶如疑者是故說疑有說冥身自性實是無明疑是無明依處舍宅是故說疑如施設論說疑是無知依處舍宅故有說疑與無明親近住故謂若有疑處必有無明如世於親說彼是我是故說疑有說疑與無明相類同故謂彼於境俱不決定二分而轉是故說疑有說彼經為成不成法故謂無明為冥身自性不說自成而疑亦有冥身之義然不顯了是故偏說問世尊何故但說緣世疑為冥身不說緣

無為疑耶答應說而不說者當知此義有餘有說彼經依多分說謂多緣世起此冥身少緣無為是以不說有說有為麤顯於中生疑聖所訶責說為冥者無為微細難可覺了於中生疑聖不訶責是以不說如晝顚蹶為世所訶說為盲者夜分顚蹶世則不訶彼亦如是有說外道於世起增上愚疑惑猶豫是故偏說如契經言我於過去為曾有為非曾有何所曾有云何曾有我於未來為當有為非當有何所當有云何當有於內猶豫此物是

何此物云何當何所有如是有情生從何來没往何所外道於世數起如是增上猶豫是故偏說有說若愚若智內道外道世間論者乃至童竪皆知有世謂彼皆了有去來今而於中疑甚爲盲冥故說冥身涅槃離相極難覺了雖猛利智猶不能窮故於彼疑此中不說有說佛觀未來有諸弟子撥無過未故說於世起疑惑者名爲冥身如契經說有五種心栽一者疑佛二者疑法三者疑戒四者疑教五者瞋僧如彼經說有五心栽云何爲五謂於大師及法戒教疑惑猶豫不悟入不信解不害心栽於佛所讃歎有智同梵行者瞋恚毀罵凌辱觸惱不害心栽問此五心栽以何爲體答疑瞋爲體前四是疑第五是瞋問瞋可爾疑云何如契經說栽有三種謂貪瞋癡品類足論亦作是說瞋云何謂於有情作損害作栽蘖無處說疑爲栽自性此中何以說耶答彼相似故謂諸煩惱中無有非栽自性而作栽事猶如疑者如施設論說疑覆蔽心令心剛强作栽蘖事尚不令心得邪決定

況正決定譬如良田若不耕墾即便堅鞕多諸株杌穢草不植何況嘉苗有說疑與瞋恚行相所對俱相似故說爲心栽行相相似者俱感行相轉故所對相似者俱對歡行相故問何故疑佛說爲心栽非疑僧耶答不應生處而妄生者說名心栽佛無一切惡行過失而生猜疑是名非處於法戒教應知亦爾僧有少分惡行過失而猜疑者是應處起不名心栽問何故瞋僧說名心栽非瞋佛耶答僧有少分惡行過失緣之生瞋性必尤重故名心栽佛無一切惡行過失生瞋則輕是故不說於法戒教應知亦爾有餘師說於非重過施設心栽於僧生疑其過則重以應處起難可斷故不名心栽佛無諸過而能緣之生瞋性必尤重難斷亦非心栽於法戒教亦復如是云何多名身乃至廣說問何故作此論答是作論者意欲爾故乃至廣說有說爲欲分別契經義故如契經說苾芻當知如來出世便有名身句身文身出現世間雖作是說而不分別云何名身句身文身今欲分別故作

斯論有說爲令疑者得決定故謂此論中分別種種甚深妙義或有生疑論者於義雖得善巧而於其文或不善巧爲令此疑得決定故顯於文義俱得善巧故作斯論有說爲止他宗顯已義故謂或有執名句文身非實有法如譬喻者或復有執名句文身聲爲自性如聲論者爲止彼執顯名身等是實有法是不相應行蘊所攝故作斯論有說欲顯世尊三無數劫所設劬勞有大果故謂佛過去無量劫前應得滅度所以經於三無數劫修習百千難行苦行但爲利他夫利他者必於名身句文身皆得善巧以善巧故能爲他說蘊界處等令得涅槃究竟饒益是名大果有說爲欲建立三種菩提增上緣故謂若以上品覺慧覺名句文身名佛菩提若以中品覺慧覺名句文身名獨覺菩提若以下品覺慧覺名句文身名聲聞菩提有說欲顯佛是無量無邊說法者故謂佛善達名句文身能爲衆生說法無盡有說欲顯世尊異獨覺故謂佛獨覺皆不由師自能覺悟而於名等惟佛

善知獨覺不爾有說為欲照了雜染清淨二法性相令他知故謂名身等是能照了染淨根本若無名等雜染清淨不可顯示有說欲顯於名身等觀察不觀察者引大義利大衰損故謂修行者若能觀察名句文身則能制伏猶如積山煩惱惡行雖遭罵辱能堪忍故若不觀察名句文身則煩惱惡行如河流不絕如罵太子毗盧釋迦言婢子何以昇我釋種堂彼以不能觀察如是四五字故牽引無量百千衆生墮大地獄問彼修行者得他罵時云何觀察令瞋不起答所言阿俱盧舍縛者是為罵我若除阿字但是喚我若除縛字直是罵聲若二字俱除直名為喚彼修行者得他罵時便審觀察此諸字中若無阿者便是喚我何為生瞋若無縛者但有罵聲不關於我何由得瞋若二字俱無直名為喚於我何苦而得生瞋復次行者得他罵時便審觀察如是諸字此方是罵他方是讚我若於此生瞋生憂若於他方生貪生喜則常憂常喜常瞋常貪誰有疲苦與我比者由此觀察便不生瞋復次行者得他罵時便審觀察有讚我者更無別字但於罵我諸字之中顛倒次比此讚與罵既不決定不應於中生憂生喜由此於罵不生瞋心復次行者得他罵時應審觀察如是語業誰所成就為是罵者為是我身即知此是罵者成就便作是念彼為自罵何關於我故不生瞋復次行者得他罵時便觀罵者身中諸法罵我法多不罵法多即知罵法惟攝一界一處一蘊少分不罵法攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分作如是念彼罵我者罵我法少不罵法多何為忘多於少生恚復次行者得他罵時應觀一字一剎那頃必不成罵無有多字多念俱生前字生時後字未起後字若生前字已滅都無罵理但妄分別謂之為罵故不應瞋復次行者得他罵時應觀我身及能罵者皆念念滅適欲分別罵者及我皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此觀察故不生瞋復次行者得他罵時應觀諸行離我我所作者受者皆不可得惟空行聚何為生瞋有說所以作此論者為顯此論文義具故謂此論中分別諸法自相共相名為義具此中分別名句文身名為文具有說為顯名句文身有大用故謂由名等顯示分別蘊界處等無量義門及能讚述佛法僧寶無邊功德由如是等種種因緣故作斯論云何多名身答謂名名號異語增語想等想假施設是謂多名身此中論者於文善巧以多文句共顯一名皆是名之差別名故問此中何故問多名身而不問名及名身耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應問而不問者當知此義有餘有說名與名身二俱攝在多名身中問多名身則為都問有說此是契經所說不應問作論者契經但問多名身故論者於中不能增減問若爾何故問多名身而答以名答名是根本名滿名身名身復滿多名身故有說依展轉因故作是說如子孫法謂依名有名身依名身有多名身故問名體是何答是不相應行蘊所攝句文亦爾問何故名名答名者名為隨名為召名為合隨者如其所作即往相

應召者爲此義立如求便應合者隨造頌轉令與義會此中名具三義故名爲名心心所法有隨有召而無合義故不名名餘不相應色無爲法有隨有合而無召義故亦非名問名身者是何義答是二名聚集義是故一名不名名身問多名身是何義是多名聚集義如一象二象不名多象身要衆多象名多象身馬等亦爾句身多句身文身多文身亦復如是此中有名有名身有多名身有一字所起名有二字所起名有多字所起名一字所起名中於一字但有名於二字有名身多名身者有欲令依三字有欲令依四字二字所起名中於二字但有名於四字有名身多名身者有欲令依六字有欲令依八字三字所起名中於三字但有名於六字有名身多名身者有欲令依九字有欲令依十二字四字所起名中於四字但有名於八字有名身多名身者有欲令依十二字有欲令依十六字以此爲門餘多字名應知亦爾有餘師說一字所起名中於一字一呼但有名即於此字再呼有名身即於此字或三呼或四呼有多名身於二字所起名等應知亦爾云何多句身答諸句能滿未滿足義於中連合是謂多句身爲成此義引經爲證如世尊說諸惡莫作諸善奉行自淨其心是諸佛教如是四句各能滿足未滿足義於中連合是謂多句身如是四句一一能滿各自句中未滿足義於中連合者於四句中一一各別連合諸字顯未滿義或復連合諸句顯成頌義爲多句身一一句中有標有釋謂諸惡者是標莫作者是釋乃至是諸佛者是標教者是釋故此頌中有四事滿一標二釋三句四頌若說諸惡於標名滿於釋於句於頌未滿復說莫作於標釋句三種名滿於頌未滿復說諸善若於總頌標釋句滿若於別句標滿非餘乃至復說是諸佛者若於總頌標釋句滿若於別句標滿非餘復說教者一切皆滿此頌處中不長不短八字爲句三十二字爲頌諸經論頌多依此法計書寫數亦依此法又從六字乃至二十六字皆得爲句然六字者名爲初句二十六字者名爲後句減六字者名短句過二十六字者名長句云何多文身答諸字衆是謂多文身爲成此義引經爲證如世尊說

欲爲頌本　文即是字　頌依於名　及造頌者

此中欲者是欲造頌欣喜愛樂爲頌本者此欲是頌因集生緣文即是字者巧便顯了故名爲文此即是字無轉盡故此即顯示能顯名爲文頌文以字爲體頌依於名者頌是假有依名而立亦依文句且說依名此中依言如林依樹及造頌者思惟觀察作諸伽陀名造頌者頌依造者如蛇依穴水依於泉乳依乳房與依名異應知此中有名有名身有多名身有句有句身有多句身有文有文身有多文身於一字有名無名身無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多文身於二字有名有名身無多名身無句無句身無多句身有文有文身無多文身於四字有名有名身有多名身無句無句身無多句身有文有文身有多文身於八字有名有名身有多名身有句無句身無多句身有文有文身有多文

身於十六字有名有名身有多名身有句有句身無多句身有文有文身有多文身於三十二字有名有名身有多名身有句有句身有多句身有文有文身有多文身由此為門於諸字衆所說多少如理應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四　說一切有部發智

音釋

扇搋 梵語也此云生謂男根不滿是天然生者搋勑皆切　半擇迦 梵語也此云變謂今生變作也　鐸 達各切　蹎蹶 蹎多年切躓也蹶居月切僵也　蘖 魚列切斫木餘也謂斫而復生也　墾 口很切耕田用力反土也　鞕 魚孟切堅牢也　株杌 株陟輸切木根也杌五忽切木無枝也　縵 莫半切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五　勤五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

問名為隨語地繫為隨補特伽羅地繫耶有說名隨語地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義或三界繫或不繫若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語初靜慮名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮身欲界語欲界名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說問若爾者上三靜慮為有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故有說名隨補特伽羅地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語欲界名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮身欲界語初靜慮名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語第二第三第四靜慮名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第三第四靜慮名所說義如前說問若爾者無色界為有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故如說名文句亦爾問名等為是有情數為非有情數耶答是有情數問名等為有執受為無執受耶答無執受問名等為是長養為是等流為是異熟生耶答是等流非長養非異熟生問若名等非異熟生契經云何通如說佛告阿難我亦說名從業生是業果答名亦是業增上果故作如是說謂作好業亦得好名然非異熟問名等為善為不

善爲無記耶答無記非造業者故思起故如四大種問誰成就名等爲能說者爲所說耶設爾何失若能說者則阿羅漢應成就染污法離欲染者應成就不善法異生應成就聖法斷善根者應成就善法以阿羅漢等亦說染污等法故若所說者則外事及無爲亦應成就名等以彼亦是所說法故答惟能說者成就名等問若爾後難善通前難云何通答阿羅漢等雖成就染污等名而不成就染污等法以染污等名皆是無覆無記法故問一剎那心能起一語一剎那語能說一字耶答佛一剎那心能起一語一剎那語能說一字聲聞獨覺一剎那心能起一語一剎那語不能說一字彼說衰時必經多剎那故由此惟佛其言捷利聲韻無過詞辯第一問三世諸法一一各有三世名耶答有過去諸法有過去名者如過去佛以如是名說過去法過去諸法有未來名者如未來佛以如是名說過去法過去諸法有現在名者如現在佛以如是名說過去法未來現在法廣說亦爾問一

切名皆能顯義耶答一切名皆能顯義問若以此名顯斷常第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界等此名何所顯耶答此名即顯斷常等想問若以此名顯諸法無我此名何所不顯耶答有說除其自性及俱有法餘悉能顯有說惟除自性餘悉能顯有說惟除四字餘悉能顯有說一切悉顯謂於此中薩能顯婆婆能顯薩達能顯磨磨能顯達是故此中雖顯一切而無自性顯自性失問名之與義何者多耶答義多名少所以者何義攝十七界一界少分十一處一處少分四蘊一蘊少分名攝一界一處一蘊少分有說名多義少所以者何以一一義有多名故如古所制尼犍荼書一一義有千名次後畧之於一一義惟留百名今一一義惟留十名又說法者以無量名說一義故如是說者義多名少所以者何名亦義故設名非義義猶爲多以攝十七界一界少分乃至廣說況名亦是義是餘名所顯故是則義攝十八界十二處五蘊名但攝一界一處一蘊少分問若名亦是

義者名義有何差別答能顯是名所顯是義復次名是非色義通色非色名惟無見義通有見無見名惟無對義通有對無對名惟有漏義通有漏無漏名惟有爲義通有爲無爲復次名惟無記義通善不善無記名惟隨三世義通隨三世及離世名惟欲色界繫義通三界繫及不繫名惟非學非無學義通學無學非學非無學名惟修所斷義通見修所斷及不斷復次名惟不染污義通染污不染污如染污不染污有罪無罪有覆無覆是退非退黑法白法亦爾復次名無異熟義通有異熟無異熟名非異熟義通異熟非異熟名不相應義通相應不相應如相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺亦爾復次名惟苦集諦攝義通四諦及非諦攝由如是等名義差別問義爲可說爲不可說耶設爾何失若可說者說火應燒舌說刀應割舌說不淨應污舌說飲應除渴說食應除飢如是等若不可說者云何所索不顛倒耶如索象應得馬索馬應得象

如是等契經所說復云何通如說我所說法初中後善文義巧妙答義不可說問若爾前難善通云何所索不顛倒耶答劫初時人共於象等假立名想展轉傳來故令所索而不顛倒有說語能起名名能顯義語雖不能親說得義而依展轉如子孫法故於象等所索無倒問契經所說復云何通如說我於說法初中後善文義巧妙尊者世友作是釋言語能起文文能顯義故作是說復作是言為異外道故作是說謂諸外道所說法或少義或無義世尊所說有義多義是故說言我所說法文義巧妙復作是說外道所說文義相違世尊所說文義相順欲顯異彼故作是說問名句文身是不相應行蘊所攝何故佛說四蘊名名答佛於有為總立二分謂色非色色是色蘊非色即是受等四蘊非色聚中有能顯了一切法名故非色聚總說為名有說色法麤顯即說為色非色微隱由名顯故說之為名然實名等惟不相應行蘊所攝名有六種一功德名二生類名三時分名四隨欲名五業生名六標相名功德名者謂依功德立名如解或誦素怛纜者名為經師若解或誦毗奈耶者名為律師若解或誦阿毗達磨者名為論師得預流果名為預流乃至得阿羅漢果名阿羅漢如是等生類名者謂依生類立名如城市生者名城市人村野生者名村野人剎帝利種中生者名剎帝利乃至戍達羅種中生者名戍達羅如是等時分名者謂依時分立名如童稚時名為童子乃至衰老時名為老人如是等隨欲名者謂隨樂欲立名如初生時或父母等或沙門等為其立名如是等業生名者謂依作業立名如善書者名為書師鍛金鐵者名金鐵師如是等標相名者謂依標相立名如執杖者名執杖人執蓋者名執蓋人如是等復次名有四種一假想名二隨用名三彼益名四從畧名假想名者如貧賤者名為富貴如是等隨用名者如腹行者名腹行蟲如是等彼益名者如天神邊求得者名為天授因祠祀而得者名為祠授如是等從畧名者如具五功德者名為五德繫屬王者名曰王人如是等復次名有二種一生名二作名生名者如剎帝利婆羅門等作名者如父母等所為立名有說生名者謂初生時父母等所立名作名者謂於後時親友知識所為立名復次名有二種一有相名二無相名有相名者如無常苦空無我等無相名者如我人有情意生等若佛出世則有相名多無相名少若不出世則無相名多有相名少問火名為是有相為是無相答若云尸棄是有相名云阿耆尼是無相名復次名有二種一共名二不共名不共名者如佛法僧蘊界處等共名者謂餘世間共所立名有餘師說無不共名以一法可立一切名一切法可立一名故名皆是共如共不共名曾未曾名亦爾復次名有二種一定名二不定名定名者如蘇迷盧大海洲渚等不定名者謂餘世間隨共立名有餘師說無決定名所以者何蘇迷盧等邊方亦為作種種名此方文頌亦作餘名如是說者蘇迷盧等有決定名劫初成時蘇迷盧等名已定故問前劫壞

時一時失壞今劫成已誰傳彼名答有諸仙人得宿住智憶前劫事復傳彼名或劫初人由法爾力心想欻有彼名現前問諸所有名爲皆先有展轉傳說爲新立耶答蘇迷盧等諸名先有餘名不定或有新立復次名有二種一者詮體二者詮用詮體名者如盆中果舍中人等詮用名者如刈者誦者等有說詮體名者如堅濕煖動等詮用名者如持攝熟長等有說詮體名者謂諸惡等詮用名者謂莫作等問名爲有邊際不有作是說名無邊際法無邊故於一一法有多名故復有說者名有邊際惟佛能知餘無知者以佛能知名邊際故名一切智有說佛及獨覺知名邊際餘不能知有說佛及獨覺到彼岸聲聞知名邊際餘不能知評曰初說爲善惟佛能知名之邊際餘皆無有一切智故問有佛無佛世間恒有名句文身何故經言如來出世便有種種多名身等出現世間答依不共名故作是說如佛法僧蘊界處等惟佛出世方有此名有作是說惟佛出世有順解脫順空無我

違生死苦違我我所斷諸見生覺意背煩惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫生決定猒生死樂涅槃毀外道讚正法諸如是等名句文身出現於世餘時不爾故作是說如契經說有三種言依無第四第五云何爲三謂依過去說曾諸法依未來說當諸法依現在說今諸法問言依以何爲自性答品類足說言依十八界十二處五蘊所攝問言即是語彼依是名但應一界一處一蘊所攝何故言十八界十二處五蘊所攝耶答彼論應說言依一界一處一蘊所攝而言十八界十二處五蘊所攝者依展轉因故作是說謂語依名轉名依義轉義是言展轉依義中具有十八界十二處五蘊故說者聽者皆爲於義是故彼論依展轉因說言依自性有說言依是名及所說義是故具有十八界等以言依名及義轉故問何故但依三世法說三言依不依無爲法說言依耶答亦應說無爲法是言依而不說者當知此義有餘有說無爲攝在現在品中以現在法得無爲故有說言多分依有爲

法轉故無爲法不說言依有說爲止有情增上愚故說三言依於有爲法所起無明多增上故有說有情多於三世猶豫故佛爲說三種言依有說爲止外道執有我故說三言依謂外道言若無我者我言何依故佛爲說三種言依我言但依三世起故有說爲止撥無去來二世幷止現在是無爲執說三言依依是有體有用法故無必無體無爲無用故非言依有說有爲法麤多信是有易起言說故立言依無爲法細少信是有難起言說故非言依尊者世友作如是說有爲無爲分爲二聚若彼聚中三事可得謂語名義立爲言依無爲聚中雖得有義而無餘二故非言依大德說曰若法有用取果與果可立言依無爲無用是故不說脇尊者言有爲諸法與言可有俱時轉義故立言依無爲不然是故不說問若依過去說未來現在法依未來說過去現在法依現在說過去未來法彼是何等言依攝耶有作是說彼不攝在三言依中復有說者若依過去說未來現在即攝在過去中

乃至若依現在說過去未來即攝在現在中有餘師說若依過去說未來現在未來者攝在未來現在者攝在現在乃至若依現在說過去未來過去者攝在過去未來者攝在未來前言說依義爲體故問若於一時頓說二世或復三世何言依攝有作是說彼不攝在三言依中復有說者隨能顯名在何世攝即說攝在彼世言依有餘師說隨所顯義在何世攝即說攝在彼世言依前說言依義爲體故問契經但說有三種言依於義已足何故復說無第四第五答無第四者遮第四世恐有執有第四世故無第五者遮無爲法恐執無爲是言依故有說二言鄭重遮止欲令所說義決定故契經依世建立言依故說有三無四無五若依如理作意建立言依應說有一無第二第三無第二者遮有第二如理作意無第三者遮如理作意所不攝法若依止觀建立言依應說有二無第三第四義如前說若依三解脫門建立言依應言有三無第四第五義如前說若依四聖諦建立言依應

說有四無第五第六義如前說若依五蘊建立言依應說有五無第六第七義如前說若依六隨念建立言依應說有六無第七第八義如前說若依七等覺支建立言依應說有七無第八第九義如前說若依八聖道支建立言依應說有八無第九第十義如前說若依九次第定建立言依應說有九無第十第十一義如前說若依如來十力建立言依應說有十無第十一第十二義如前說如是若依餘法建立言依應如理說此經依世建立言依故但說三無四無五即此經中作如是說應以四事觀察補特伽羅知彼具壽爲可與語爲不可與語云何爲四一者處非處二者智論三者分別四者道跡若於此四善安住者彼可與語與此相違不可與語問如是四事有何差別答不善安住處非處者謂不如實知是處非處不善安住智論者謂不如實知智及爾焰不善安住分別者謂不如實知世俗勝義不善安住道跡者謂不如實知趣苦集行及趣苦滅行有說不善安住處非

處者謂不如實知眼色爲緣生眼識乃至意法爲緣生意識是處耳等爲緣生眼識乃至眼等爲緣生意識非處不善安住智論者謂不如實知十智差別不善安住分別者謂不如實知了義經及不了義經不善安住道跡者謂不如實知四種行跡有說不善安住處非處者謂不如實知有理無理不善安住智論者謂不如實知聖者正論不善安住分別者謂不如實知假設言論不善安住道跡者謂不如實知他言句義前中後別而輒酬對有說不善安住處非處者謂不能如實立所立宗不善安住智論者謂不能堪受他所問難不善安住分別者謂不善了知詭詐眞實不善安住道跡者謂不能成辦增上覺慧有說不善安住處非處者謂於自宗他宗不善安住而有所說不善安住智論者謂不了知他以量爲先有所結難不善安住分別者謂不了知他前後次第相應言論不善安住道跡者謂不能滿足所求勝事有說不善安住處非處者謂不善了知現非現量不善安住

智論者謂於先所聞堅執不捨不欲觀察前後得失不善安住分別者謂於他正說心懷猶豫如不能決是餅是酥不善安住道跡者謂不了知現比至教爲先問難脇尊者言不善安住處非處者謂於所知境不善了知不善安住智論者謂於能知智不善了知不善安住分別者謂於邪正教不善了知不善安住道跡者謂於邪正行不善了知尊者僧伽筏蘇說曰不善安住處非處者謂於多界經中所說處非處義不善了知不善安住智論者謂於四十四智七十七智事不善了知不善安住分別者謂於雜染清淨不善了知不善安住道跡者謂於趣色滅行乃至趣識滅行不善了知與上相違名善安住即此經中復作是說應以四事觀察補特伽羅知彼具壽爲可與語爲不可與語云何爲四一者應一向記問二者應分別記問三者應反詰記問四者應捨置記問若於此四如應記者彼可與語與此相違不可與語云何名應一向記問此問應以一向記故謂有問言如來應

正等覺耶法善說耶僧妙行耶一切行無常耶一切法無我耶涅槃寂靜耶應一向記此皆如是問何故此問應一向記答此問能引義利能引善法隨順梵行能發覺慧能得涅槃是故此問應一向記云何名應分別記問此問應以分別記故謂有請言爲我說法應告彼言法有多種有過去有未來有現在有善有不善有無記有欲界繫有色界繫有無色界繫有學有無學有非學非無學有見所斷有修所斷有不斷欲說何者云何名應反詰記問此問應以反詰記故謂有問言爲我說法應反詰言法有衆多汝問何者衆多法者謂過去等如前廣說問應分別記論應反詰記論有何差別答答意雖無差別而問意有異謂彼問者有爲知解故問有爲觸惱故問若爲知解故問應告彼言法有多種有過去有未來有現在廣說乃至有見所斷有修所斷有不斷欲說何者若言爲我說過去法應告彼言過去法亦有多種有善有不善有無記欲說何者若言爲我說善法應告彼言

善法亦有多種有色有受想行識欲說何者若言爲我說色法應告彼言色法亦有多種有離殺生乃至有離雜穢語欲說何者若言爲我說離殺生應告彼言離殺生有三種謂從無貪生從無瞋生從無癡生欲說何者若言爲我說從無貪生應告彼言無貪生者復有二種謂表無表欲說何者若爲知解故發問者則應如是分別而答若爲觸惱故問應反詰言法有衆多汝問何者不應爲說有過去乃至有不斷若言爲我說過去法應反詰言過去法多汝問何者不應爲說善不善無記若言爲我說善法應反詰言善法亦多汝問何者不應爲說色乃至識若言爲我說色法應反詰言色法亦多汝問何者不應爲說離殺生乃至離雜穢語若言爲我說離殺生應反詰言離殺生亦多汝問何者不應爲說從無貪生乃至從無癡生若言爲我說從無貪生應反詰言從無貪生亦有衆多汝問何者不應爲說表及無表若爲觸惱故發問者則應如是總相反詰令彼問盡或令自答如

有為知解故問有為觸惱故問如是有為求善故問有為試他覺慧淺深故問有為求義故問有為摧他故問有質直故問有諂曲故問有柔和故問有憍傲故問應知亦爾如是名為分別反詰二論差別云何名應捨置記問此問應以捨置記故謂有外道來詣佛所白佛言喬答摩世間常耶乃至廣說四句世間有邊耶乃至廣說四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為世間來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若答言常或無常等便不應理實我本無如何可說常無常等如有問他此石女兒恭敬孝順及愛語不彼作是念石女無兒若答言無彼當作是言我不問有無若我答言恭敬孝順及愛語者便不應理石女無兒如何可說有恭敬等此亦如是所問非有非眞非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言喬答摩命者即身為異身耶世尊告曰俱不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為命者來詣佛所作如是問佛作是念實我定無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言即身或異便不應理實我本無如何可說與身一異如有問他兔角牛角為相似不彼作是念兔角本無若答言無彼當作是言我不問有無若我答言相似或不相似便不應理兔角本無如何可說與牛角相似不相似耶此亦如是所問非有非眞非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言喬答摩如來死後為有為無乃至四句世尊告曰皆不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為如來彼執此我本無而有問佛死後為有為無乃至廣說佛作是念如是本無今有實我畢竟無體若答此我今尚是無彼當作是言我不問今有無若我答言死後有等便不應理如是實我今尚是無如何可說死後有等所問非有非眞非實不應道理故佛不答復有外道來詣佛所白佛言喬答摩自作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我自作自受佛說無我故不應答義如前說彼復問言他作他受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名自在天等彼能作我受果佛說無我故不應答義如前說彼復問言自他作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為自他佛說無我故不應答義如前說彼復問言非自他作無因而生無作無受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答世尊常說果從因生自作自受故不應答問何故於彼外道諸問應捨置耶答彼問不引義利不引善法不順梵行不發覺慧不得涅槃是故彼問皆應捨置問前三有答可名為記第四無答云何名記答佛雖告言此不應記而實已與答理相應是根本答故亦名記令彼問者得正解故或有默然於理得勝況酬彼問而非記耶昔有外道名扇帙畧聰明廣學是大論師為論議故來入迦濕彌羅國爾時此國有阿羅漢名筏素羅三明六通

具八解脱學窮内外恒住波利質呾羅林中時扇帙畧為摘論故來詣其所共相問訊種種慰勞在一面坐白言苾芻欲相摘論尊者與我誰先立宗筏素羅言我是舊住應先立宗但汝遠來稍當疲倦隨意先立時扇帙畧便立宗言一切立論皆有報答覺慧若盡其論乃窮時筏素羅默然而住彼扇帙畧與諸弟子歡喜而起唱如是言今此苾芻已墮負處時筏素羅告彼弟子汝師若是扇帙畧者不久當悟誰墮負處彼諸弟子聞之嗤笑隨逐其師從林而出時扇帙畧尋即思惟何故沙門作如是說乃便自悟我立論言一切立論皆有報答苾芻默然是我墮負深生慙赧告弟子言吾所立論今已墮負可與汝等馳還懺謝弟子白言何名墮負時扇帙畧具為述之弟子報言已對大衆得勝而來何須復往懺謝取辱其師報言我寧於智者邊受劣不能於愚者邊取勝即與弟子還入林中到尊者所頂禮雙足作如是言尊者得勝我已墮負尊者是師我是弟子從今以後請常教誨如是默然於理得勝況酬彼問而不名答是故四種皆名為記

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五 説一切有部發智

音釋

哀 一可切此是四十二字母中字也 鍛 都玩切冶金曰鍛 欻 許勿切猶忽也 刈 倪祭切剗也 詭 古委切詐也 誑 古況切欺也 摘 訖嶽切拔也 也靦 赧 乃版切心愧而面赤曰赧

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六　勳六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜藴第一中智納息第二之八

如佛世尊訶諸弟子稱言癡人乃至廣説問何故作此論答欲令疑者得決定故謂佛世尊愛恚永斷違順平等拔諍論根滅憍慢本視諸珍寶猶如瓦礫於一切法覺照無遺無相似愛及恚慢等諸煩惱習已永斷故非如獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習貪愛習者如尊者阿難憐諸釋種瞋恚習者如尊者畢陵伽筏蹉語殑伽神言小婢止流吾今欲渡憍慢習者如尊者舍利子棄擲醫藥愚癡習者如尊者笈房鉢底食前咳氣知食未銷不知後苦而復更食如是等事其類甚多世尊雖無煩惱餘習而或時有似愛等言似愛言者如世尊説善來苾芻能善出家猶具禁戒似恚言者如世尊説汝是釋種婢子釋種是汝大家似慢言者如世尊説我是如來應正等覺成就十力得四無畏似癡言者如世

尊說大王今者從何處來告阿難言看天雨不園中何故高聲大聲或有生疑世尊已斷諸煩惱習云何復有如是等類似煩惱言欲令彼疑得決定解故作斯論釋其因緣如此癡言彼亦爾故問何故佛說似愛等言答護所化田饒益彼故謂世尊說似愛言者欲令天授所破苾芻身心安隱及除疑故謂提婆達多貪名利故破壞僧已尊者舍利子及大目揵連化使還來彼諸苾芻深生羞恥身心顫掉復生疑惑我隨天授不失戒耶聞世尊說善來苾芻能善出家猶具禁戒顫掉疑惑二事皆除若佛爾時不作此語彼懷愧惱吐血命終又世尊說似恚言者摧彼梵志憍慢幢故謂彼梵志菴婆瑟吒不量毋卑而懷憍傲障他出家當墮惡趣由佛訶彼傲佷心摧次第二身得生天上見四聖諦又訶彼補色羯羅娑利梵志得入佛法速殊勝果又世尊說似慢言者為令不知佛功德者知已歸依修勝行故又世尊說似癡言者為開彼王談論道故為解阿難睡悶心故又欲生彼樂靜心故佛說此等似煩惱言皆為有情獲利樂故今訶弟子稱言癡人亦為利生如後當說

問何緣獨覺及諸聲聞雖斷煩惱而有餘習佛不爾耶答聲聞獨覺慧不猛利雖斷煩惱而有餘習如世常火雖有所燒而餘灰燼佛慧猛利斷諸煩惱令無餘習如劫盡火隨所燒物無餘灰燼由前所說種種因緣故作斯論如佛世尊訶諸弟子稱言癡人此有何義答是訶責語謂佛世尊訶責弟子稱言癡人如今親教及軌範師若有近住依止弟子起諸過失便訶責言汝為愚癡不明不善世尊亦爾訶諸弟子稱言癡人此中論文總有二分一者釋佛訶弟子義二者釋佛訶彼因緣前所舉文即是初分如今親教及軌範師為遮弟子所起過失或如父母遮防子過有所訶責皆為饒益無有惡心佛亦如是謂佛所化畧有四種一宜讚歎二宜訶責三宜捨置四宜因他宜讚歎者如佛讚歎俱胝耳等宜訶責者如佛訶責鄔陀夷等宜捨置者如置無衣迦葉波等如佛告彼婆羅門言今非其時未可答汝宜因他者如佛為五苾芻轉正法輪爾時八萬諸天皆得聖道佛為頻毗娑羅王說法爾時亦有八萬諸天及摩揭陀九萬二千人皆得聖道佛為帝釋說法爾時亦有八萬諸天得入聖道佛為羅怙羅說法爾時亦有六萬諸天一時得道諸如是等其類甚多是故世尊應以訶責而入道者必訶責之有說世尊大悲所逼故常求覓利他方便若不訶罵提婆達多汝是愚癡食涕唾者則引無量愚癡眾生作諸惡事又復數數觸惱世尊若不毀呰無比女人汝身穢惡不淨充滿即彼欲心無由止息故訶弟子稱言癡人有說世尊所以訶責諸弟子者欲使未種善根者能種善根已種善根未成熟者速能成熟若已成就未解脫者速得解脫若不訶責失此善利故佛為此稱言癡人問言癡人者是何義耶為從癡生故說為癡人為現行癡故說為癡人設爾何失若從癡生故名癡人者亦從貪恚慢見等生世尊何故惟言癡人若現行癡故名為癡人契經不應說阿羅漢

亦名癡人如契經說遠去癡人勿我前住又世尊責鄔陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻競甚深義又餘煩惱亦有現行何故惟說癡人非餘有作是說從癡生故名爲癡人問若爾亦從貪恚慢見等生世尊何故惟言癡人答癡偏行故若佛知訶阿羅漢等以爲癡人於物有益即亦訶彼阿羅漢身亦癡生故如契經說無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身智者亦爾阿羅漢等說爲智者有餘師說現行癡故名爲癡人問若爾契經不應說阿羅漢亦名癡人答且契經說遠去癡人勿我前住者是誦者謬誦應如是說遠去苾芻勿我前住世尊臨欲般涅槃時尊者白淨在佛前住以扇扇佛時有無量長壽諸天來詣佛所嫌彼尊者當佛前住遮蔽我等不見世尊而使我等失最後利佛知彼意便作是言遠去苾芻勿我前住又世尊責鄔陀夷言癡人無眼云何乃與上座苾芻競甚深義者亦不相違以鄔陀夷爾時未得阿羅漢果或言異生或言有學有餘師說阿羅漢等亦現行癡不染無知猶未斷故問諸餘煩惱亦有現行何故惟說癡人非餘答前已說言癡偏行故隨起何地無明現前則癡人名依彼而立由此義故佛訶弟子稱言癡人何故世尊訶諸弟子稱言癡人答彼於世尊教誡教授不隨義行不隨順不相續此下論文即第二分釋佛訶彼癡人因緣教誡教授總顯佛語能正行者名隨義行彼諸弟子不能正行故名不隨義行有說如應行者名隨義行彼諸弟子不如應行故名不隨義行不隨順者於佛聖教不能隨順修功德故不相續者不能長時流注相續修功德故問教誡教授有何差別答遮無利益故名教誡與有利益故名教授復次教住正念故名教誡教住正知故名教授復次令修有表故名教誡令修無表故名教授復次令修奢摩他故名教誡令修毗鉢舍那故名教授復次令修聖道故名教誡令得聖果故名教授復次令修世間善法故名教誡令修出世善法故名教授是謂教誡教授差別復次彼於聖教作愚癡事空無有果無出無味無有勝利違越佛教於諸學處不能受學故佛訶彼稱言癡人此中聖教意顯聖道問彼云何於聖道作愚癡事耶答彼不能令聖道成愚癡事但彼相續增長愚癡障礙聖道有說亦令聖道成愚癡事謂令成遠不得自在不現行故有說爲斷愚癡佛說聖教彼聞聖教不斷愚癡轉更增長是故說彼於佛聖教作愚癡事空者顯彼無聖道胎如女身中不任懷孕空無子故說名石女彼亦如是雖聞佛教不能攝受聖道胎故佛於彼身無士用果虛棄功用故名爲空無有果者無有等流及解脫果無出者無士用果復次出者謂得彼於佛法無所得故說名無出無味者彼於佛法無出家味無寂靜味無聖道味無寂滅味故名無味無勝利者果名勝利彼不得果故無勝利復次有二失故名無勝利譬如良醫愍諸有疾四方求藥得已與之病者輕賤投之糞壤彼有二失一者自病不得除愈二者良醫功爲虛棄世尊亦爾三無數劫修習百千難行苦行爲諸有情

求聖法樂得已爲説彼聞輕賤不自服行用求名利彼有二失一者不除自煩惱病二者令佛唐捐其功違越佛教者違越世尊聖教理趣於諸學處不能受學者不能修行法隨法行復次彼於聖教作愚癡事者彼斷聖教不令相續故謂佛爲彼説無上法若聞正行轉爲他説他復正行更爲餘説如是展轉饒益無窮乃名如來聖教不絶彼聞聖教不能正行亦復不能轉爲他説自既無益復不利他名斷聖教不令相續由此説名作愚癡事空者自身非法器故無有果者令佛期心無有果故謂佛欲令衆生聞法脫生死苦彼聞法已不能修行離苦方便是故令佛期心無果無出者彼不能得本出家時所求勝事謂淨持戒無味者無靜慮味無勝利者無無倒慧違越佛教者謂不得涅槃佛爲衆生得涅槃樂説正法教彼不能證故名違越於諸學處不能受學者佛所施設種種學處不能受學有雖受學不能恒修如婆柁槃過雨四月方能受學一坐食法有雖恒修而不圓滿俱名不能受學學處由此因緣佛訶弟子稱言癡人有六因謂相應因乃至能作因問何故作此論答爲止無因惡因論故謂諸外道或執諸法無因而生或復執有不平等因爲止彼意顯諸法生決定有因非不平等有作是説有執因緣非實有物如譬喩者爲止彼意顯示因緣若性若相皆是實有復有説者欲以六因顯示四果令其明了如觀掌內阿摩洛迦謂以相應俱有二因顯士用果以同類徧行二因顯等流果以異熟因顯異熟果以能作因顯增上果由此因緣故作斯論然此六因非契經説契經但説有四緣性謂因緣性廣説乃至增上緣性今欲以因分別緣故説此六因問爲因攝緣緣攝因耶答互相攝隨其事謂前五因是因緣能作因是餘三緣有作是説緣攝因非因攝緣謂前五因是因緣能作因是增上緣等無間緣及所緣緣非因所攝復有説者六因亦是契經所説謂增一阿笈摩增六中説時經久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等以願智力觀契經中説六因緣撰集製造阿毗達磨是故於此分別六因曾聞增一阿笈摩經從一法增乃至百法今惟有一乃至十在餘皆隱沒又於增一乃至十中亦多隱沒在者極少曾聞尊者商諾迦衣大阿羅漢是尊者阿難陀同住弟子是大德時縛迦親教授師彼阿羅漢般涅槃時即於是日有七萬七千本生經一萬阿毗達磨論隱沒不現一論師滅尚有爾所經論隱沒況從彼後迄至于今若百若千諸論師滅經論隨沒數豈可知故此六因是契經説有餘師説如是六因雖無一經次第具説然於諸經處處散説謂契經説是名見爲根信證智相應如是等經説相應因又契經説眼及色爲緣生眼識三和合故觸俱起受想思如是等經説俱有因又契經説如是補特伽羅成就善法及不善法善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於當來有清淨法如是等經説同類因又契經説諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆

是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果如是等經說徧行因又契經說無處無容身語意惡行受可愛異熟有處有容彼受不可愛異熟如是等經說異熟因又契經說二因二緣能生正見謂他音聲及內如理作意如是等經說能作因故此六因是佛所說是故尊者依經作論云何相應因乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執心心所法前後而生非一時起如譬喻者彼作是說心心所法依諸因緣前後而生譬如商侶涉嶮隘路一一而度無二並行心心所法亦復如是衆緣和合一一而生所待衆緣各有異故阿毗達磨諸論師言心心所法有別因故可說衆緣和合有異有別因故可說衆緣和合無異謂心心所各各別有生住異滅和合而生是故可說和合有異同依一根同緣一境而得生故可說一切和合無異是故一切心心所法隨其所應俱時而起或復有執諸法各與自性相應非與他性彼作是說相喜樂義是相應義無法與法共相喜樂猶如自性與自性者阿毗達磨諸論師言二事和合可說相應非於一物有相應義亦無自體喜樂自體能緣所緣有差別故或復有執自性於自性非相應非不相應彼作是說要與他合方名相應自於自性無他義故不名相應互相喜樂是相應義自於自性深喜樂故非不相應阿毗達磨諸論師言無有自性喜樂自性義如前說或復有執力任持義是相應義彼作是說若法由彼法力任持生此法與彼法相應是故心與心相應心力持心令得生故心所法與心相應心力持彼令得生故心不與心所法相應非彼力持而得生故心所法不與心所法相應非互相持而得生故阿毗達磨諸論師言心與心所心所與心心所皆展轉力持而得生故更互相應一身二心不並起故無相應義為遮此等種種異執顯示正理故作斯論云何相應因答受與受相應法為相應因受相應法與受為相應因想思觸作意欲勝解念三摩地慧與慧相應法為相應因慧相應法與慧為相應因是謂相應因問此中何故不說心耶答是作論者意欲爾故乃至廣說或有說者亦應說心而不說者應知此中是有餘說說六因義皆不盡故若作盡理無餘說者應作是說云何相應因謂一切心心所法云何俱有因謂一切有為法云何同類因謂一切過去現在法云何徧行因謂一切過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法云何異熟因謂一切不善及善有漏法云何能作因謂一切法有作是說設作是說亦不盡理不知何位誰與誰為因故若說此中是有餘說於理為勝諸作論者畧標少法為根本故有餘師說心已說在此所說中謂受相應慧相應法亦攝心故問何故不說心之自相答平等相似是相應義心勝如王是故不說如伽陀言

第六增上王　染時染自取　不染而有染
染者謂愚夫

復有說者以三摩地有說即心說三摩地即已說心故不別說問何故但說十大地法為相應因非餘法耶答是作論者意欲爾故乃

至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說若法一切界一切地一切趣一切生一切種一切心可得者此中說之餘法不爾故此不說問大地法是何義答大者謂心如是十法是心起處大之地故名爲大地大地即法名大地法有說心名爲大體用勝故即大是地故名大地是諸心所所依處故受等十法於諸大地徧可得故名大地法有說受等十法徧諸心品故名爲大心是彼地故名大地受等即是大地所有名大地法問何故名

心所答是心所有故問何故心心所法展轉爲相應因答展轉爲因故展轉力生故展轉相引故展轉相養故展轉相增故展轉相依故如二蘆束相依而住多繩相合能牽大木多人連手能渡大河有爲諸法性羸劣故展轉相依方辦事業義問受言汝若離想能納境耶答言不能餘心心所爲問亦爾問相應因以何爲自性答一切心心所法即攝三蘊一蘊少分一處一處少分七界一界少分已說自性所以今當說問相應是何義答等義

是相應義問諸心所法或多或少謂善心多不善心少不善心多有覆無記心少有覆無記心多無覆無記心少欲界心多色界心少色界心多無色界心少有漏心多無漏心少云何等義答依體等義說名爲等若一心中二受一想可不名等然一心中一受一想餘亦如是故說等義是相應義復次等不相離是相應義復次等不別異是相應義復次等運轉義是相應義如車轉時衆分皆轉共辦一事如是心車於境轉時心所亦

轉共成一事故名相應復次等所作義是相應義如秋鴿等一時詣場一時食一時起非前非後心心所法亦復如是一時趣境一時受境一時捨境故名相應復次等相順義是相應義如人相順即名相應心心所法相順亦爾復次等和合義是相應義如水乳合說名相應心心所法和合亦爾霧尊者曰四事等故說名相應一時分等謂心心所同一剎那而現行故二所依等謂心心所同依一根而現行故三所緣等謂心心所同緣一境而

現行故四行相等謂心心所同一行相而現行故復次五事等故說名相應即前四事及物體等謂心心所各惟一物和合而起故名相應復次如束蘆義是相應義如一一蘆不能獨立要多共束方能得住心心所法亦復如是要多相依方能行世取果與果及取所緣復次如合索義是相應義如一一縷不能牽材多縷相合乃有牽用心心所法亦復如是廣如前說復次如連手義是相應義如河漂急獨不能渡多人連手乃能渡之心心所

法亦復如是廣如前說復次如商侶義是相應義如多商人共爲伴侶能過險路心心所法亦復如是廣說如前尊者世友作如是說相引生義是相應義問若爾眼識意識亦互相引彼相應耶答彼所依異若同所依互相引者乃是相應復次不相離義是相應義問若爾四大種亦不相離彼相應耶答彼無所依若有所依亦不相離乃是相應復次有所緣義是相應義問若爾六識皆有所緣彼相應耶答彼所依異若同所依有所緣者乃是

相應復次同所緣義是相應義問若爾五識各與意識同一所緣應說相應又多眼識應說相應如多有情共觀初月等答彼所依異若同所依同所緣者乃是相應復次常和合義是相應義問若爾壽煖識三亦常和合彼相應耶答不爾壽煖二法無所依故若有所依亦常和合乃是相應復次恒俱生義是相應義問若爾四大種恒俱生彼相應耶答彼無所依若有所依恒俱生者乃是相應復次俱生住滅是相應義問若爾隨心轉色隨心轉心不相應行亦俱生住滅彼相應耶答彼無所依若有所依俱生住滅乃是相應復次同一所依同一所緣同一行相轉義是相應義問云何知然答寧知不然復次同作一事義是相應義問若爾諸忍與智同作一事彼相應耶答彼不俱生若俱時生同作一事乃是相應大德說曰同伴侶義是相應義謂與心所互相容受俱時而生同取一境乃是相應尊者妙音作如是說所依所緣行相所作一切同義是相應義所以者何諸有為法性羸劣故展轉力持方能起作曾不見有一大地法獨起作故此相應因定通三世有士用果云何俱有因乃至廣說問相應俱有二因何異有說無異一剎那受與想等法無二因故是故於此應作是說若相應因即俱有因有俱有因非相應因謂不相應俱有因是如是說者二因有異雖依一法而義別故問若爾二因有何差別答名即差別謂名相應因名俱有因復次為伴侶義是相應因同一果義是俱有因復次同一所依一行相一所緣義是相應因同一生一老一住一滅一果一等流一異熟義是俱有因復次如執杖義是相應因如執杖已有所作義是俱有因復次如連手義是相應因如連手已渡暴河義是俱有因復次相隨順義是相應因不相離義是俱有因云何俱有因答心與心所法為俱有因心所法與心為俱有因問何故前相應因中不說心今俱有因中即說心耶答平等義是相應因義心王是勝與心所法等義不顯故不說心辦一事義是俱有因義心心所法辦事義同故今說心此中心者即一切心心所法者亦一切心所法如其所應展轉為俱有因心與隨心轉身業語業為俱有因隨心轉身業語業者謂靜慮律儀無漏律儀問何故此中不說隨心轉身業語業與心為俱有因耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘師說此中所說因義皆不盡故有說此中初後廣說中間略說義准可知是故不說有餘師說心於隨心轉身語業能為因不隨其事轉以是勝故隨心轉身語業於心隨其事轉不能為因以是劣故如王於臣能與爵祿不隨其事轉臣於王隨其事轉不能與爵祿此亦如是評曰心與隨心轉身語業展轉為俱有因所以者何同一果故辦一事故問若爾此中何故不說答由前說三因故心與隨心轉不相應行為俱有因隨心轉不相應行與心為俱有因問何等隨心轉不相應行與心展轉為因耶答心心所法及隨心轉身語業生老住無常與心展轉為因此中有說心與自生老住

無常爲俱有因惟自生住與心爲俱有因非
老無常以能增益說名爲因老與無常衰滅
法故不名爲因有說心與自生老住無常爲
俱有因自生老住無常與心爲俱有因皆互
相助辦一事故有說心與心心所法及隨心
轉身語業生老住無常爲俱有因惟心生老
住無常與心爲俱有因非餘生等評曰應作
是說心與心心所法及隨心轉身語業生老
住無常展轉爲俱有因云何知然品類足說
云何心俱有因法謂一切心所法道俱有戒
定俱有戒及心彼諸法生老住無常問若爾
品類足說復云何通如說或有苦諦以有身
見爲因非與有身見爲因謂除過去現在見
苦所斷隨眠及彼相應苦諦除過去現在見
集所斷徧行隨眠及彼相應苦諦除未來有
身見相應苦諦除未來有身見生老住無常
諸餘染污苦諦答品類足論應作是說除過
去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦
諦除過去現在見集所斷徧行隨眠及彼相
應俱有苦諦除未來有身見相應苦諦除未

來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染
污苦諦應作是說而不說者當知彼是有餘
之說復次俱生四大種展轉爲俱有因是謂
俱有因此中有欲令四大種體無偏增者彼
作是說地大種與三大種爲俱有因三大種
與地大種爲俱有因乃至風大種亦爾有欲
令四大種體有偏增者彼作是說地大種與
四大種爲俱有因四大種與地大種爲俱有
因所以者何地大種有多體於中一與多爲
俱有因多與一爲俱有因故乃至風大種亦
爾評曰應作是說四大種體若有偏增若無
偏增地爲三俱有因三爲地俱有因所以者
何地不觀地生所造色以一切法不觀自性
及同類體爲他因故乃至風大種亦爾問未
生四大種亦是俱有因不答亦是俱有因隨
因義故有因相故有說彼非俱有因此中但
說俱生四大種展轉爲俱有因故評曰應作
是說生未生四大種皆展轉爲俱有因此中
生言說可生義或生相合如品類足說云何
因所生法謂一切有爲法如彼生言說生未

生此亦如是問所造色爲有俱有因不答有
一切有爲法皆有生等相爲俱有因故問所
造色與所造色爲俱有因不答有爲俱有因
如隨心轉所造色問有對造色與有對造色
爲俱有因不答無有說亦有如眼根等有多
極微俱生展轉爲俱有因評曰彼不應作是
說如前說者好所以者何同一果義是俱有
因義彼非同一果故然一切心皆有隨轉諸
心所法及生等相非一切心皆有隨轉身語
業色隨心轉義總有十種謂一起一住一滅
一果一等流一異熟善則善不善則不善無
記則無記墮一世中一果者謂離繫果一等
流者謂等流果一異熟者謂異熟果隨法別
說此十多少根蘊當說問隨轉自性是何答
四蘊五蘊欲界無色界四蘊無隨轉色故色
界五蘊有隨轉色故已說自性所以今當說
問何故名隨轉答相隨順義是隨轉義相攝
益義是隨轉義辦一事義是隨轉義隨心轉
法義語心言汝所作事我亦作之心心所法
展轉相望由五事故說名隨轉謂所依故所

緣故行相故果故異熟故心與隨心轉色心
不相應行展轉相望由二事故說名隨轉謂
果故異熟故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十六說一切有部發智

音釋

礫郎狄切小石也　畢陵伽筏蹉梵語也亦云畢陵伽婆蹉此云餘習　筏房越切蹉七何切　笈房鉢底梵語也亦云憍梵鉢提此云牛呞笈極曄切　咳口溉切逆氣也　顫掉顫之膳切掉徒弔切顫掉謂四支寒動也　傲疑到切倨也　佷下懇切很戾也　燼徐刃切火餘也　娑柁棃梵語也柁待可切　迄許訖切至也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七 動七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之九

問身語業何等隨心轉何等不隨心轉耶答色界戒及無漏戒隨心轉欲界戒及餘身語業不隨心轉問何故欲界戒不隨心轉耶答欲界於彼隨心轉戒非田非器乃至廣說復次欲界非定界非修地非離染地故無如是道戒可隨轉色界是定界是修地是離染地故有如是道戒可隨轉復次欲界戒義問欲界心言汝能為我斷破戒及起破戒煩惱不若能者我隨汝轉欲界心義答欲界戒言我不能戒義言若不能我何為隨汝轉如人怖怨問他人曰汝能為我作救護不若能者常依止汝隨汝而轉他答不能彼便語言汝若不能我何為依止汝隨汝轉此亦如是問色界善心一切皆有隨轉戒不答非一切有謂初靜慮有六善心無隨轉戒一善眼識二善耳識三善身識四死時善心五起表善心六聞所成慧相應善心第二第三第四靜慮有二善心無隨轉戒謂死時善心及聞所成心問何故無色界無隨轉戒耶答彼界於戒非田非器乃至廣說復次戒是色一分攝彼界無色故亦無戒復次戒是大種所造彼無大種故亦無戒問如雖無無漏大種而有無漏戒如是彼界雖無大種何妨有戒耶答無漏戒非大種力故成無漏但由心力隨無漏心所等起故有漏戒由大種力繫屬界地故不相似復次戒者對治破戒及起破戒煩惱無色界道不能對治破戒及起破戒煩惱故彼無戒問因論生論何故無色界道不能對治破戒及起破戒煩惱耶答彼惟欲界無色於欲有四事遠故無對治四事遠者一界地遠二所依遠三所緣遠四對治遠問若爾第二第三第四靜慮亦無破戒及起破戒煩惱對治彼應無戒答對治有二種一斷對治二猒壞對治上三靜慮於破戒及起破戒煩惱雖無斷對治而有猒壞對治如世尊說聖弟子入不動心解脫能斷不善修習善法非彼身

中猶有不善可斷然依過患對治故作是説無色界於破戒及起破戒煩惱無斷對治亦無猒壞對治是故無戒隨心轉戒總有二種一道俱有戒二定俱有戒道俱有戒者謂無漏戒定俱有戒者謂色界戒若是道俱有戒彼非定俱有戒若是定俱有戒彼非道俱有戒有作是説道俱有戒謂無漏戒定俱有戒謂一切有漏無漏隨心轉戒彼作是説一切道俱有戒皆是定俱有戒或是定俱有戒而非道俱有戒謂有漏隨心轉戒有餘師説道俱有戒謂無漏戒定俱有戒謂根本靜慮有漏無漏戒依如是説應作四句有是道俱有戒非定俱有戒謂近分地諸無漏戒有是定俱有戒非道俱有戒謂根本地諸有漏戒有是道俱有戒亦是定俱有戒謂根本地諸無漏戒有非道俱有戒亦非定俱有戒謂近分地諸有漏戒彼師依得復作四句有得道俱有戒非定俱有戒謂未離欲染入正性離生十六心頃若已離欲染依未至定入正性離生見道十五心頃若諸聖者爲離欲染起加行道九無間道八解脱道若未離欲染信勝解練根作見至所有加行無間解脱道若諸聖者未離欲染依未至定起無量不淨觀持息念及念住等如是等時得道俱有戒非定俱有戒有得定俱有戒非道俱有戒謂諸異生離欲染一切最後解脱道即彼爲離初靜慮染依初靜慮起加行道及一切最後解脱道即彼爲離第二靜慮染依第二靜慮起加行道及一切最後解脱道即彼爲離第三靜慮染依第三靜慮起加行道及最後解脱道即彼爲離第四靜慮染依第四靜慮起加行道若諸異生依根本靜慮引發諸通起加行道五無間道三解脱道若起無量不淨觀念住煖頂忍世第一法初三解脱八勝處前八徧處及無色界没生色界時色界上地没生下地時如是等時得定俱有戒非道俱有戒有得道俱有戒亦得定俱有戒謂已離欲染依未至定入正性離生道類智時若依上地入正性離生十六心頃若諸聖者離欲染最後解脱道即彼爲離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道九無間道九解脱道已離欲染信勝解練根作見至所有加行無間解脱道時解脱阿羅漢練根作不動諸加行道九無間道九解脱道若雜修初靜慮乃至第四靜慮時若諸聖者引發諸通起加行道五無間道三解脱道若諸聖者已離欲染依未至定等起無量解脱勝處徧處不淨觀持息念及諸念住若起無礙解邊際定無諍願智空空無願無願無相無相想微細心如是等時得道俱有戒亦得定俱有戒有不得道俱有戒亦不得定俱有戒謂諸異生爲離欲染起加行道九無間道八解脱道依未至定靜慮中間起煖頂忍世第一法若諸異生依第二第三第四靜慮近分爲離初第二第三靜慮染起加行道九無間道八解脱道若諸異生依空無邊處乃至非想非非想處近分爲離第四靜慮乃至無所有處染起加行道九無間道九解脱道若諸異生未離欲染或已離欲染依未至等諸近分定或無色定起無量解脱勝處徧處及不淨觀持息念并念住

等諸功德時若諸聖者依未至等諸有色定起有漏無漏成就諸功德時依無色定起有漏無漏成就諸功德時一切不定及無心位如是等時不得道俱有戒亦不得定俱有戒彼師依捨復作四句有捨道俱有戒非定俱有戒謂得預流果或一來果或漸次者得不還果未離欲染信勝解練根得見至從一來果一來勝果道及預流果預流勝果道退時從預流果退時者謂從練根所得果退如是等時捨道俱有戒非定俱有戒有捨定俱有戒非道俱有戒謂諸異生從離欲染乃至從離第三靜慮染退若諸異生及諸聖者欲色界沒生無色界若色界沒生欲界若諸異生從根本地勝功德退如是等時捨定俱有戒非道俱有戒有捨道俱有戒亦捨定俱有戒謂諸聖者從離欲染乃至從離非想非非想處染退若依四靜慮及靜慮中間得不還果若得阿羅漢果已離欲染信勝解練根得見至時解脫阿羅漢練根得不動從不還果不還勝果道及阿羅漢果阿羅漢勝果道退時如是等時捨道俱有戒亦捨定俱有戒有不捨道俱有戒亦不捨定俱有戒謂除前相諸餘位彼依成就復作四句有成就道俱有戒非定俱有戒謂未離欲染聖者有成就定俱有戒非道俱有戒謂諸異生生欲界已離欲染若諸異生生色界有俱成就謂諸聖者生欲界已離欲染若諸聖者生色無色界有俱不成就謂諸異生未離欲染若諸異生生無色界依不成就亦作四句謂次前第二句為今第一句次前第一句為今第二句次前第四句為今第三句次前第三句為今第四句一切律儀總有四種一別解脫律儀二靜慮律儀三無漏律儀四斷律儀別解脫律儀者謂欲界戒靜慮律儀者謂色界戒無漏律儀者謂無漏戒斷律儀者謂離欲界染九無間道中所有靜慮無漏戒廣說此四律儀如業蘊害生納息煖隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治頂忍世第一法見道修道中道類智隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治離欲界染加行道隨轉戒於破戒為捨對治持對治遠分對治初無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱但為斷對治捨對治七無間道隨轉戒於破戒但為持對治遠分對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治第九無間道隨轉戒於破戒為斷對治持對治遠分對治於起破戒煩惱為斷對治捨對治持對治遠分對治九解脫道隨轉戒及餘後時乃至盡智無生智無學正見隨轉戒於破戒及起破戒煩惱但為持對治遠分對治問法智品道能斷破戒及起破戒煩惱可有隨轉戒類智品道無此功能云何亦有隨轉戒耶尊者世友說曰類智品道於彼雖無斷對治捨對治而有持對治遠分對治故復次法智品道與類智品道展轉為因展轉相續展轉相屬展轉相生故有餘師說類智品道亦能斷破戒及起破戒煩惱然法智品道先斷彼故今無所斷故亦有隨轉戒譬如多人共一怨家一人已害餘無所害非無害能此亦如是大德說曰若法智品道有隨轉戒類智品道無隨

轉戒者則應律儀惟於能處轉不於不能處轉然諸律儀通於能處不能處轉是故法智類智品道俱得有隨轉戒問欲界色界何者戒多有作是說欲界戒多所以者何欲界戒於根本業道及加行後起處得色界戒惟於根本業道處得欲界戒離性罪及離遮罪故得色界戒惟離性罪故得如是說者色界戒多所以者何且未至定所攝戒尚多欲界有無量功德對治彼故況復更有上地餘戒問有漏無漏何者戒多有作是說有漏戒多所以者何有漏戒攝二律儀一律儀少分無漏戒攝一律儀一律儀少分復次有漏戒攝二界一界少分二處一處少分無漏戒但攝一界一處少分如是說者無漏戒多所以者何且苦法智忍隨轉戒尚多有漏有無量功德對治彼故況復更有上位餘戒問苦法智忍與苦法智乃至盡智無生智無學正見諸隨轉戒何者為多有作是說苦法智隨轉戒於苦法智忍隨轉戒一倍為多如是展轉乃至無學正見隨轉戒於無生智隨轉戒一倍為多復有說者如苦法智忍隨轉戒如是苦法智隨轉戒乃至道類智隨轉戒亦爾離欲界染諸加行道九無間道九解脫道諸隨轉戒後後轉多所以者何如如漸漸破戒及起破戒煩惱如是如是戒漸增多上諸位戒前後相似如是說者苦法智忍隨轉戒與苦法智乃至無學正見隨轉戒等無有異所以者何同於身語七支轉故問若爾施設論說當云何通如說苦法智於苦法智忍為勝乃至盡智於金剛喻定為勝答依因長養故作是說謂苦法智忍惟一剎那因所長養苦法智二剎那因之所長養乃至盡智無量剎那因所長養彼說品勝不說戒多問聲聞與佛何者戒多有作是說聲聞戒多所以者何聲聞戒依二界身佛戒但依欲界身復次聲聞戒依二趣身佛戒但依人趣身如是說者佛戒多所以者何且力無畏隨轉戒尚多一切聲聞獨覺況復更有無量無邊殊勝功德諸隨轉戒問諸佛世尊有百年位證得無上正等菩提有乃至於八萬歲位若百年位得菩提者亦得八萬身中戒不設爾何失若得者云何此身得異身戒若不得者施設論說當云何通如說一切如來應正等覺皆悉平等答應言亦得問若爾云何此身得異身戒答若依此身得異身戒亦無有失相續一故然百年位得菩提者於百年位隨心轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前於八萬歲位隨心轉戒得而不在身成就不現在前八萬歲位得菩提者於八萬歲位隨心轉戒亦得亦在身亦成就亦現在前於百年位隨心轉戒得而不在身成就不現在前有說不得問若爾施設論說當云何通答由三事等故名平等一修行等謂如一佛於三無數劫修六波羅蜜多得圓滿故證得無上正等菩提餘佛亦爾故名平等二利益等謂如一佛出現於世度無量百千那庾多衆生令般涅槃餘佛亦爾故名平等三法身等謂如一佛成就十力四無所畏大悲三念住十八不共法等無邊功德餘佛亦爾故名平等復次根等故名平等諸佛皆住上品根故復次戒等故名平等諸佛

皆得上品戒故復次地等故名平等謂如一
佛依第四靜慮證得無上正等菩提餘佛亦
爾故名平等問得阿羅漢果時得幾地身隨
心轉戒西方諸師作如是說得二十六處身
隨心轉戒謂欲界九色界十七迦濕彌羅國
諸論師言得二十五處身隨心轉戒以大梵
天無別處故是未來修非皆現起謂欲色界
隨何地身得無學果即彼地身隨心轉戒亦
未來修亦得現起所餘地身隨心轉戒雖未
來修而不現起無彼異熟所依身故生無色
界得無學果雖得彼戒而不現起生上不起
下地定故問依自地身能起自地一切戒不
答不能盡起所以者何惡法尚無能盡起者
況諸功德加行生故問何故聖者生無色界
成就道俱有戒非定俱有戒耶答有漏法繫
屬界地非上界者生上便失無漏不爾復次
有漏法勝劣隨地生上猒下無所用者必不
成就無漏不爾是故聖者生無色界惟得成
就道俱有戒傍論已了應復正論問俱有因
以何爲自性答一切有爲法已說自性所以

今當說問何故名俱有因俱有是何義答不
相離義是俱有義同一果義是俱有義相隨
順義是俱有義此俱有因定通三世有士用
果云何同類因乃至廣說問何故作此論答
爲止他宗顯正理故謂或有執過去未來非
實有體或執現在是無爲法或執自類爲同
類因謂心惟與心受惟與受餘法亦爾爲止
如是種種異執顯示實有過去未來及現在
世是有爲法并自他類爲同類因故作此論
云何同類因答前生善根與後生自界善根
及相應法爲同類因過去善根與未來現在
自界善根及相應法爲同類因現在善根與
未來自界善根及相應法爲同類因問此中
何故不說過去與過去爲同類因耶答前生
與後生言已說彼故問何緣不說過去自名
答欲顯後法非前因故若說過去與過去爲
同類因或有生疑過去後法亦爲前法因若
說前生與後生爲同類因此疑便息有說此
文欲顯過去有前後義若說過去與過去爲
同類因或有生疑過去諸法同時展轉爲同

類因若說前生與後生爲同類因此疑便息
問何故前生等惟說善根後生等兼說相應
法耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說
前生等亦應說相應法而不說者當知此是
有餘之說有說此文爲遮相似相續沙門意
故彼作是說善根惟與善根爲因善根相應
法惟與善根相應法爲因爲遮彼意顯示善
根與善根爲因亦與相應法爲因善根相應
法與善根相應法爲因亦與善根爲因故作
是說問此中何故惟說善根及相應法非餘
法耶答就勝說故謂善法中善根最勝彼相
應法極相隣近故偏說之不善無記應知亦
爾自界者謂欲界惟與欲界爲同類因色無
色界應知亦爾如說自界自地亦爾繫縛別
故謂初靜慮惟與初靜慮爲同類因乃至非
想非非想處應知亦爾有餘師說如說自界
自地自處亦爾謂那落迦惟與那落迦爲同
類因乃至色究竟天應知亦爾評曰彼不應
作是說若作是說則五淨居處初刹那起應
無同類因無始時來未生彼故應作是說同

地異處所起煩惱展轉相縛隨類展轉爲同類因然除異部五部隨眠繫縛分劑有差別故復說過去等者欲顯過去未來體是實有現在是有爲故如善根不善無記根亦爾差別者不善中除自界是謂同類因問何故不善除自界耶答以不善根無異界故若說自界無所簡別有說不善中亦應說自界以自界聲亦說自部謂見苦所斷惟與見苦所斷爲同類因乃至修所斷應知亦爾問若爾此中但應說如善根不善無記根亦爾不應復說差別等言答若但作如是說或有生疑如無記根通三界不善根亦爾故復須說差別等言問此中何故不說前生等不善根與後生等無記根及相應法爲同類因前生等無記根與後生等不善根及相應法爲同類因耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說應說而不說者當知此義有餘有說若作是說或有生疑不善根亦通三界或無記根惟在欲界或復生疑因少果多或因多果少是故不說文雖不說而義實有自部互爲同類因

故問未來世中有同類因不設爾何失若有者此中何故不說謂此中但說前生與後生爲同類因過去與未來現在爲同類因現在與未來爲同類因而不說未來與未來爲同類因又若有者應有二心展轉爲因便違前說若無者此論見蘊當云何通如說若法與彼法爲因或時此法與彼非因耶答無時非因若法已生是同類因若未已生非同類因是則若法與彼法爲因或時此法與彼非因云何答言無時非因又若無者品類足論復云何通如說云何非心爲因法答已入正性離生補特伽羅初無漏心及餘異生定當入正性離生者初無漏心然彼異生未來所有無漏心皆非心爲因何故但說彼初無漏心耶又若無者品類足論復云何通如說或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染污苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因即所除法若未來有身見不與未來有身見爲因何故言除未來有身見及彼相應苦諦耶

又若無者識身足論復云何通如說於過去染污眼識所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠緣此未斷能爲其因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類徧行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能爲因亦非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類徧行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠如彼過去染污眼識未來染污眼識亦爾過去四句其理可然未來如何可作四句若有前後如何無因又若無者施設足論復云何通如說諸法四事決定所謂因果所依所緣若未來世非同類因生已乃是云何決定又若無者則應無因而有因亦應無果而有果便壞所宗答應作是說未來世中無同類因以

彼無故此中不說亦無二心至爲因過問此論見蘊當云何通如說若法與彼法爲因乃至廣說有說彼依俱有因作論以俱有因徧有爲法親能辦果通三世故有說彼依相應俱有二因作論以此二因俱徧三性親能辦果通三世故有說彼依相應俱有異熟三因作論以此三因親能辦果通三世故有說彼依相應俱有異熟能作四因作論以此四因通三世故有說彼依五因作論除能作因徧一切法皆不遮故此中有說除徧行因體用狹故應說彼依六因作論因名所表通六因故問若法已生是同類因或徧行因若未已生非同類因非徧行因是則若法與彼法爲因或時此法與彼非因云何答言無時非因答依最後位容作是答謂若法於此位定能作同類因或徧行因從是以後無時非因故作是說問若爾見蘊復云何通如說若法與彼法爲等無間或時此法與彼非等無間耶答若時此法未至已生此中亦應依最後位容作是答無時非等無間謂若法於此位定能作等無間從是以後無時非等無間何故不作如是說耶答亦應作如是說而不說者有別意趣爲現異相異文說故若以異相異文而說義則易解復次爲現二門二略二燈二明二炬二光二曜二影文故如同類因依最後位容作是說無時非因等無間緣亦應依此位容作是說無時非等無間如等無間緣依一切位說若時此法未至已生同類因亦應依一切位作如是說二文相影俱通二義問品類足論復云何通如說云何非心爲因法乃至廣說答彼惟說畢竟非心爲因法雖彼未入正性離生者諸無漏心皆非心爲因然彼若入正性離生惟有初無漏心是非心爲因法餘心無不以心爲因有餘師說彼文不辯同類因義何者惟辯二種異生謂有般涅槃法及無般涅槃法文雖不舉無涅槃法義准理門顯示知有謂彼既說有餘異生決定當入正性離生由此義准亦有異生決定不入正性離生此則名爲無涅槃法即無涅槃法名非心爲因問品類足論復云何通如說或有苦諦以有身見爲因乃至廣說答彼論但說除未來有身見相應苦諦無及彼言設作是說是誦者謬問識身足論復云何通如說於過去染污眼識所有隨眠乃至廣說答彼於未來應作三句除所隨增不能爲因彼無後故然說未來如過去者有別意趣謂正生時必入現在定爲同類或徧行因望餘未起可說爲前對此可說餘名後故有餘師說彼說未來亦有四句不說未來有心前後同於過去且能爲因非所隨增者謂此相應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者謂有同類徧行隨眠在未來世於未來世染污眼識緣而未斷能爲其因亦所隨增者謂此相應隨眠未斷不能爲因亦非所隨增者謂有同類徧行隨眠在未來世若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界徧行隨眠問施設足論復云何通如說諸法四事決定乃至廣說答因者四因謂相應俱有異熟能作因果者三果謂士用異熟增上果所依者六種所依謂眼耳鼻舌身意所緣者六種所緣

謂色聲香味觸法如是四事三世決定故不相違問若未來世無同類因及徧行因過現乃有則應無因而有因亦應無果而有果如是便壞三世有宗答許亦無失約位非體以和合作用位果非體果然位與體非即非離體雖恒有而位非恒故同類因及徧行因本無今有亦無有失有餘師說未來世中有同類因問若爾後說六難善通此中論文何故不說答應說而不說者當知此義有餘所說六因皆有餘故復次若同類因有力能取果與果者此中說之未來同類因無力不能取果與果是故不說復次若同類因已現在已和合已有作用荷負擔者此中說之未來同類因無如是事是故不說復次若同類因已行世相顯了者此中說之未來同類因未行世相不顯了是故不說問若未來世有同類因應有二心互為因過答如四行相各有繫屬餘法亦然故無斯過謂未來世無常行相有四行相應無間生彼是所修繫屬於此無常行相與彼為因彼非此因繫屬此故無常行相起必居前苦空無我行相亦爾餘有為法類此應知故無二心互為因過若作是說有依第四靜慮得阿羅漢果能修未來九地無漏所修無漏皆繫屬此後起餘地聖道現前更不能修未來無漏無餘聖道繫屬此故應在過現非同類因是則違害此中所說前生善根與後生者為同類因乃至廣說勿有此失故未來世無同類因於理為善問色法為有同類因不外國諸師有作是說一切色法無同類因但藉餘緣和合力起現見鑿地深踰百肘從彼出泥日曝風吹後逢天雨即便生草又復現見屋脊山峯先無種子亦生草樹故知色法無同類因問若爾此論大種蘊說當云何通如說過去大種造色與未來等大種造色為因增上答我於他論何事須通若必須通應作是說增上緣力有近有遠有在此身有在餘身若近在此身若說名為因若遠在餘身者說名增上迦濕彌羅國諸論師言色法亦有同類因惟除初無漏色問若爾雖通大種蘊說彼所引事當云何通答所出泥中先有種子餘緣闕故草未得生後遇眾緣即便生草又彼泥聚屋脊山峯草樹生者風吹鳥銜種子來至故得如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十七　說一切有部發智

音釋

分劑　分扶問切劑才詣切分劑限量也

鑿　在各切芳也

肘　陟柳切數也一尺八寸為一肘

曝　步木切日乾也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十八　動八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十

有餘師說色法雖有同類因而在此身非餘身相似爲因非不相似如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位爲同類因與同位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因與餘位作緣非因若作是說於位位中初色無因後色無果有作是說色法雖有同類因而在此身非餘身相似爲因亦不相似如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位爲同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因與前諸位作緣非因若作是說羯刺藍位初色無因老位後色無果或有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身而相似爲因非不相似如此身羯刺藍位與此身及餘身羯刺藍位爲同類因與餘位作緣非因乃至此身老位與此身及餘身老位爲同類因與餘位作緣非因復有說者色法雖有同類因在此身亦在餘身相似爲因亦不相似而與前位非同類因如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位爲同類因亦與餘身頞部曇位乃至老位爲同類因與羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因亦與餘身老位爲同類因與前諸位作緣非因或復有說色法雖有同類因在此身亦在餘身相似爲因亦不相似而與此身前位非因如此身羯刺藍位與此身羯刺藍位乃至老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因此身頞部曇位與此身頞部曇位乃至老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因與此身羯刺藍位作緣非因乃至此身老位與此身老位爲同類因亦與餘身羯刺藍位乃至老位爲同類因與此身前諸位作緣非因評曰應作是說餘身十位一一皆與餘身十位及此身十位爲同類因此身十位一一皆與此身十位及餘身十位爲同類因後位已生法與前位不生法亦爲同類因故如是外分諸色相望爲同類因如理應說復次善五蘊展轉爲同類因染污五蘊展轉爲同類因無覆無記五蘊亦展轉爲同類因性類等故有說無覆無記四蘊與無覆無記色蘊爲同類因無覆無記色蘊不能與無覆無記四蘊爲同類因勢力劣故有說無覆無記色蘊與無覆無記四蘊爲同類因無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因勝法不爲劣法因故有說無覆無記四蘊不與無覆無記色蘊爲同類因無覆無記色蘊亦不與無覆無記四蘊爲同類因勢用麤劣類各別故無覆無記四蘊展轉爲同類因無覆無記復有四種一異熟生二威儀路三工巧處四通果品如次能與四三二一爲同類因有餘師說此四展轉爲同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿加行善互爲因故前說爲善染污法有九品謂下下下中

下上中下中中中上上下上中上上九品展轉爲同類因問若爾云何有九品答由對治有九品故染污法亦有九品謂修下下道對治上上煩惱乃至修上上道對治下下煩惱復次以現行故亦有九品謂諸煩惱現在前時或是下下品乃至或是上上品諸不善者亦由異熟有九品故建立九品善法有二種一生得善二加行善生得善與生得善爲同類因亦與加行善爲同類因加行善與加行善爲同類因非生得善以彼劣故有說此二善法展轉爲同類因同一繫縛同一性故評曰彼不應作是說勿修加行退趣劣法是故前說於理爲善有說善法有三種一加行善二離染善三生得善此中生得與三種爲同類因離染善與二種爲同類因非生得彼劣故加行善與加行善爲同類因非餘二俱劣故生得善法復有九品謂下下乃至上上九品展轉爲同類因問若爾云何有九品答由現行有九品故復次由異熟有九品故離染善及加行善亦俱有九品謂下下乃至上上

此中下下與九品爲同類因下中與八品爲同類因乃至上上惟與上上爲同類因此二惟與等勝爲因非劣法故加行善法復有三種一聞所成二思所成三修所成聞所成善與三種爲同類因思所成善惟與思所成善爲同類因非聞所成彼劣故非修所成異界故修所成善惟與修所成善爲同類因非聞所成彼劣故非思所成彼亦劣故及異界故修所成善復有四種謂煖頂忍世第一法如次能與四三二一爲同類因義如前說欲界通果心有四種謂初靜慮果乃至第四靜慮果如是四種如次能與四三二一爲同類因有說此四非互爲因如靜慮故有說此四展轉爲因同一繫縛同一性故評曰初說爲善同一地故加行生故初靜慮等諸通果心應知亦爾問初靜慮有諸識身有變化心互爲因不答諸識身與變化心爲同類因變化心不與識身爲同類因以彼劣故依前諸義應作問答頗有前生法非後生法同類因不答有謂不同界頗有同界前生法非後生法同

類因不答有謂不同地頗有同地前生法非後生法同類因不答有謂有漏於無漏無漏於有漏頗有有漏前生法非有漏後生法同類因不答有謂不同部或不同性或勝於劣前生無漏於後生無漏非同類因者謂勝於劣問諸同類因若與果者亦取果耶答若與果者定亦取果若不取果云何與果或有取果而不與果謂阿羅漢最後諸蘊此則總說若別說者依善不善有覆無記無覆無記有多四句問善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂斷善根時最後所捨得有時與果非取果謂續善根時即住過去所捨善得有時取果亦與果謂不斷善根於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂離欲染時最後所捨得有時與果非取果謂退離欲染時即住過去所捨不善得有時取果亦與果謂未離欲染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相問有覆無記同類因若時取果亦

與果耶答應作四句有時取果非與果謂離非想非非想處染時最後所捨得有時與果非取果謂退離非想非非想處染時即住過去所捨有覆無記得有時取果亦與果謂未離非想非非想處染於所餘位有時不取果亦不與果謂除前相間無覆無記同類因若時取果亦與果耶答若時與果必亦取果有時取果非與果謂阿羅漢最後諸蘊已依成就分別取果與果差別今依現行分別取果與果差別復次已依不相應法分別取果與果差別今依相應法分別取果與果差別問善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂善心無間不善無記心現在前有時與果非取果謂不善無記心無間善心現在前即住過去所間善心有時取果亦與果謂善心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相間不善同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂不善心無間善無記心現在前有時與果非取果謂善無記心無間不善心現在前即住過去所間不善心有時取果亦與果謂不善心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相間有覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂有覆無記心無間善不善無覆無記心現在前有時與果非取果謂善不善無覆無記心無間有覆無記心現在前即住過去所間有覆無記心有時取果亦與果謂有覆無記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相間無覆無記同類因若時取果亦與果耶答應作四句有時取果非與果謂無覆無記心無間善染污心現在前有時與果非取果謂善染污心無間無覆無記心現在前即住過去無間無覆無記心有時取果亦與果謂無覆無記心相續無間斷位有時不取果亦不與果謂除前相已依相續分別取果與果差別今依刹那分別取果與果差別謂一刹那心後有二十刹那心無間而起於中得作四句且善同類因第一句者謂上首刹那善心現在前時除初刹那善心望後十九刹那善心第二句者謂後十九刹那善心現在前時即住過去上首善心第三句者即上首善心現在前時望初刹那善心第四句者謂除前相如善同類因四句不善有覆無記無覆無記同類因隨其所應四句亦爾頗有一刹那頃或得同類因不得彼因或得彼因不得同類因或得同類因亦得彼因或不得同類因亦不得彼因耶答有謂從上沙門果退住預流果時有此四句得同類因不得彼因者謂爾時得過去初刹那道類智而不得彼因以不得見道故得彼因不得同類因者謂爾時得過去預流果而不得過去預流勝果道以預流勝果道用預流果爲因與上沙門果作同類因故得同類因亦得彼因者謂爾時得過去除初刹那諸餘刹那相續預流果不得同類因亦不得彼因者謂除前相頗有一刹那頃或知同類因不知彼所緣或知彼所緣不知同類因或知同類因亦知彼所緣或不知同類因亦不知彼所緣耶答有謂住見道道法智時有此四句知同類因不知彼

所緣者謂爾時知過去緣苦集滅三法智品知彼所緣不知同類因者謂知未來四法智品知同類因亦知彼所緣者謂知過去道法忍品不知同類因亦不知彼所緣者謂除前相問同類因力有增減不答有謂若久習因力便增若不久習或遭損害因力便減且不善中因力增者如具壽迷祇迦曾一林中修習靜慮坐一樹下欲尋現起心生猒離便捨此處坐餘樹下恚尋復起心生猒離復捨此處坐餘樹下害尋復起由彼具壽曾於此地作大國王若於是處五樂自娛受諸欲樂今坐其處便起欲尋若於是處斬截衆生頭耳手足今至其處便起恚尋若於是處役使衆生作諸事業繫縛鞭打今至其處便起害尋尊者阿難入城乞食摩登伽女見已生貪隨逐瞻觀不能捨離此女過去五百生中作阿難婦故今暫見便起欲尋隨逐不捨諸如是等皆由過去因力增上或有現在習諸煩惱因力增上同類異類展轉相生如不善法善無記法應知亦爾如尸拔羅久習施故纔生便告父母等言今此家中有何財寶我欲持施一切貧窮諸如是等廣如經說問同類因以何爲自性答過去現在一切有爲法已說自性所以今當說問何故名同類因同類是何義答種類等義是同類義界地等義是同類義部類等義是同類義此同類因惟通過去現在二世有等流果云何徧行因乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執一切煩惱皆是徧行爲止彼執顯諸煩惱有是徧行有非徧行或復有執五部煩惱皆有是徧行有非徧行爲止彼執顯惟見苦集所斷煩惱有是徧行有非徧行或復有執見苦集所斷一切煩惱皆是徧行見滅道所斷一切煩惱皆無漏緣爲止彼執顯見苦集所斷煩惱有是徧行有非徧行見滅道所斷煩惱有有漏緣有無漏緣或復有執若諸煩惱通三界者皆是徧行爲止彼執顯諸煩惱通三界者有是徧行有非徧行或復有執徧行有二一者無明二者有愛如譬喻者彼作是說緣起根本名爲徧行無明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本故是徧行爲止彼執顯無明有是徧行有非徧行有愛一向非徧行或復有執若諸煩惱通五部者名爲徧行即是無明及貪瞋慢爲止彼執顯無明有是徧行有非徧行貪瞋慢一向非徧行或復有執五法是徧行謂無明愛見慢及心如分別論者故彼頌言

有五徧行法　能廣生衆苦　謂無明愛見
慢心是爲五

爲止彼執顯無明見有是徧行有非徧行餘三一向非徧行爲止此等種種異執顯示正理故作斯論云何徧行因答前生見苦所斷徧行隨眠與後生自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲徧行因過去見苦所斷徧行隨眠與未來現在自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲徧行因現在見苦所斷徧行隨眠與未來自界見集滅道修所斷隨眠及相應法爲徧行因如見苦所斷見集所斷亦爾是謂徧行因問此中何故不說過去與過去爲徧行因耶答前生與後生言已說彼故

問何緣不說過去自名答欲顯後法非前因
故若說過去與過去爲徧行因或有生疑過
去後法亦爲前法因若說前生與後生爲徧
行因此疑便息有說此文欲顯過去有前後
義若說過去與過去爲徧行因或有生疑過
去諸法同時展轉爲徧行因若說前生與後
生爲徧行因此疑便息問自部於自部有徧
行因不設爾何失若有者此中何故不說若
無者何故於他部有自部無耶答應說亦有
問若爾此中何故不說答亦應說而不說者
有別意趣爲欲成立不成義故謂於自部有
徧行因不說自成故不須說若於他部有徧
行因其義不成是故須說有說爲顯無雜徧
行因故謂於自部有二種因謂徧行因及同
類因其義雜亂是故不說若於他部惟有一
因謂徧行因義無雜亂是故徧說復次爲顯
無雜增長門故謂於自部二門增長謂同類
因門及徧行因門其義雜亂是故不說若於
他部惟一門增長謂徧行因門義無雜亂是
故徧說問何故前生等惟說隨眠後生等兼

說相應法耶答前生等亦應說相應法而不
說者當知此是有餘之說復次爲遮相似相
續沙門意故彼作是說徧行隨眠惟與隨眠
爲徧行因彼相應法惟與隨眠相應法爲徧
行因爲遮彼意顯徧行隨眠與隨眠及相應
法爲徧行因彼相應法與隨眠相應法及隨
眠爲徧行因故作是說問徧行隨眠於諸隨
眠俱有法等亦是徧行因不設爾何失若亦
是者此中何故不說若非者何故於相應法
是而於俱有法等非耶答應說亦是以與一
切染污法皆爲徧行因故問若爾此中何故
不說答彼相應法與彼隨眠同一所緣同一
行相極相隣近是故說之生等不爾是故不
說自界者謂欲界惟與欲界爲徧行因色無
色界應知亦爾如說自界自地亦爾繫縛別
故謂初靜慮惟與初靜慮爲徧行因乃至非
想非非想處應知亦爾於自地中處別部別
亦得展轉爲徧行因繫縛同故復說過去等
欲顯過去未來體是實有現在是有爲故如
說見苦所斷見集所斷亦爾體類同故問徧

行隨眠以何爲自性答欲界有十一謂見苦
所斷五見疑無明見集所斷邪見見取疑無
明色無色界各有十一應知亦爾此中無明
者謂五見疑相應及不共無明品類足說九
十八隨眠中三十三是徧行六十五非徧行
問見苦集所斷無明有是徧行有非徧行何
故彼說三十三是徧行六十五非徧行耶答
西方尊者所誦本言九十八隨眠中二十七
是徧行六十五非徧行六應分別謂見苦集
所斷無明有是徧行有非徧行云何是徧行
謂見苦集所斷非徧行隨眠不相應無明云
何非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠相應
無明如是所說於義爲善若作是說云何是
徧行謂見苦集所斷徧行隨眠相應無明則
便不攝不共無明是故彼說於義爲善問若
爾何故迦濕彌羅國諸師不作此誦答亦應
作此誦而不爾者有別意趣以彼多分是徧
行故謂見苦所斷有十無明七是徧行即五
見疑相應及不共無明三非徧行即貪瞋慢
相應無明見集所斷有七無明四是徧行即

二見疑相應及不共無明三非徧行卯貪瞋慢相應無明又此國誦三十三是徧行六十五非徧行者無明皆說不共無明惟徧非徧自力起故相應無明有八十三謂二十七徧行及五十六非徧行隨眠相應彼隨他力現在前故說所相應即亦說彼性不定故不別說之已說自性所以今當說問何故名徧行隨眠徧行是何義答一切緣義是徧行義緣力持義是徧行義緣力持者能廣緣故復次本來一切一切一切起故名爲徧行初一切者謂無始來具起九品中一切者謂無始來一切有情無不皆起後一切者謂無始來普緣一切有漏事起故施設論作如是說無有異生從長世來於有漏法不執爲我或執我所或執斷常或撥爲無或執爲淨解脫出離或執爲尊最勝第一或起疑惑猶豫或起愚闇無知是故本來一切一切一切起故名爲徧行復次若法一剎那頃現在前時能緣五部爲五部因令五部法於所緣愚名爲徧行問徧行隨眠云何令彼無漏緣法於所緣愚

答若執我等法爾便謗我滅對治先於中愚然後於彼撥爲無故復次若法一剎那頃現在前時能緣五部爲五部因於五部法皆悉隨增名爲徧行問徧行隨眠相應俱有法亦是徧行因不設爾何失若亦是者何故但說三十三是徧行若非者何故相應俱有法有是徧行因有非徧行因耶有作是說彼非徧行因問若爾何故相應俱有法有是徧行因答如相應俱有法有是隨眠有非隨眠如是相應俱有法有是徧行因有非徧行因復有何過評曰應作是說彼亦是徧行因因義通故相應俱有同一果故問若爾何故但說三十三是徧行耶答彼論但欲分別九十八隨眠中幾是徧行幾非徧行不爲總說徧行因義故不相違復次徧行隨眠具三事故名爲徧行一於五部法徧隨增故二於五部法徧能緣故三於五部法徧爲因故是以偏說彼相應法但有二事除徧隨增彼俱有法但有一事謂徧爲因故彼不說問徧行隨眠等得亦是徧行因不尊者僧伽筏蘇

說曰若徧行得非徧行者非徧行得應是徧行故徧行得亦是徧行因彼難非理如色得既非色非色得豈是色故徧行得非徧行因於理爲善問何故徧行生等諸相是徧行因彼得非耶答生等諸相與徧行法同一果常相隨不相離無前後極親近故亦是徧行因得與徧行不同一果不常相隨非不相離或前或後非極親近如皮於樹是故彼得非徧行因問何故惟於見苦集所斷法立有徧行隨眠非於見滅道所斷法耶舊阿毗達磨師說曰此是彼族類故謂見苦集所斷諸法是徧行隨眠族姓根本生地舍宅非見滅道所斷諸法有說此中隨眠極堅牢故謂見苦集所斷隨眠皆同一意同一所作故極堅牢以堅牢故於中可立徧行隨眠見滅道所斷法不同一意事業各異故極羸劣極羸劣故於中不立徧行隨眠如城邑人若同一意同一事業則城邑主及餘怨敵不能降伏若彼諸人不同一意事業各異則被降伏此亦如是有說此中我見所住持故謂於是處若有我

見則有漏法相續熾盛可立徧行見集所斷
雖無我見而有長養我見諸法非見滅道所
斷法中有如是事有說徧緣有漏因果事故
謂見苦集所斷隨眠俱能徧緣有漏因果故
立徧行餘則不爾有說此於所緣定增長故
謂見苦集所斷隨眠皆緣有漏隨緣有漏隨
漸增長如人觀月增益眼根若見滅道所斷
隨眠或緣有漏或緣無漏緣無漏者隨有所
緣隨漸損減如人觀日損減眼根以不定故
於此不立徧行隨眠有說此有二種隨眠事
故謂見苦集所斷隨眠俱由二門作隨眠事
一由所緣二由相應見滅見道所斷隨眠或
由二門作隨眠事或惟相應不決定故不可
建立徧行隨眠有說此中決定安二足故義
如前說有說四部皆有二種道故謂見苦集
所斷部中有是徧行有非徧行於見滅道所
斷部中有有漏緣有無漏緣故不應責有說
一切隨眠隨此二故謂諸隨眠一切皆隨著
集諦攝故惟此有徧行隨眠有說若見苦集
有漏果因則見滅道所斷諸法根本羸劣故

彼不立徧行隨眠有說不應責故謂徧行隨
眠者定能徧緣非見滅道所斷法中有徧緣
者問何故見苦集所斷貪瞋慢非徧行耶答
以彼皆無徧行相故謂徧行者能緣一切彼
三不爾有說此三自相煩惱攝故謂要共相
煩惱攝者可立徧行云何此三皆是自相煩
惱所攝謂起貪者或於彼身不於此身或於
此身不於彼身於諸身分亦各別起瞋慢亦
爾故是自相有身見等一剎那中總於一界
一趣生等或執為我或執我所或復乃至愚
闇無知故是共相有說難識盛故謂貪瞋慢
難可識盛要依妻財怨讎卑敵方識盛故徧
行隨眠易可識盛任運相續如河流故有說
見疑無明能緣四諦於中可立徧行隨眠貪
瞋慢三無如是事是故不立徧行隨眠問何
故見滅道所斷貪瞋慢見取戒禁取非無漏
緣耶答不應訶責故無怨害相故性柔和故
最勝故清淨故是以貪等非無漏緣欲界有
十一徧行隨眠九通他界緣二惟自界緣謂
有身見及邊執見問何故此二見不緣他界

耶答惟有爾所緣境力故復次此二見惟於
麤法轉故謂此二見惟於麤顯現見諸蘊執
我我所及計斷常若生欲界於色無色界微
細諸蘊不能現見故不執為我我所等問若
爾生色界者現見欲界麤顯諸蘊何不執為
我我所等答已離染故謂生色界者於欲界
蘊已得離染故雖現見而不執為我我所等
復次上地煩惱不緣下故問因論生論何故
上地煩惱不緣下耶答已離彼染故謂要已
離下地染者方起上地煩惱現前於下地法
既已離染上地煩惱寧復緣彼問如何得知
要離下染上地煩惱方得現前答如施設論
說有六種非律儀謂三界繫各有二種一相
應二不相應欲界相應非律儀現在前時六
非律儀成就四非律儀亦現在前謂欲界二
色無色界各不相應色界相應非律儀現在
前時四非律儀成就三非律儀亦現在前謂
色界二無色界不相應無色界相應非律儀
現在前時二非律儀成就亦現在前謂無色
界二此中染法名非律儀由此故知要離下

染上地煩惱方現在前問何故欲界煩惱能緣色無色界彼二界煩惱不能緣欲界耶答欲界是不定界非修地非離染地不能攝伏自界隨眠故得越緣色無色界色無色界是定界是修地是離染地能善攝伏自界隨眠故彼不能越緣下地如人不能攝伏妻妾便得與他作非法事若善攝伏乃至不能以眼顧眄況爲非法此亦如是復次生欲界者於上二界諸蘊猶豫爲是苦耶爲非苦耶爲是集耶爲非集耶是第一耶非第一耶是清淨耶非清淨耶由不了故欲界煩惱得緣上界若生上地於下諸蘊已現見故無有猶豫故上煩惱不緣下地復次若色無色界煩惱緣欲界者則應隨增若隨增者界應雜亂故彼煩惱不緣欲界問如欲界煩惱雖緣上界而不隨增上界煩惱何故不爾答上界蘊勝欲界煩惱雖緣彼起而不隨增欲界蘊劣上界煩惱若緣此起即便隨增如下劣人於尊勝者雖能現見而不能損若尊勝者見下劣人便能損害此亦如是色界亦有十一徧行隨眠九通他界緣二惟自界緣無色界亦有十一徧行隨眠皆是自界緣無他界緣者無上界故不緣下故有說亦有他界緣者伏能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上界可緣如何有能緣定是故說無於理爲善初靜慮乃至無所有處皆有十一徧行隨眠九通他地緣二惟自地緣非想非非想處亦有十一徧行隨眠皆惟自地緣無上地故不緣下故有說亦有他地緣者然能緣定非現起定評曰彼不應作是說既無上地可緣如何有能緣定是故說無於理爲善

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十八 說一切有部發智

音釋

羸 倫爲切尫羸也 怨讎 怨於袁切怨對也讎是周切仇讎也 顧眄 顧古慕切回首也眄彌殄切視也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十一

欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集而非一時謂異剎那緣欲界異剎那緣色無色界問何故不一剎那頃頻緣三界若苦若集耶答彼緣欲界亦隨增緣色無色界不隨增故問彼何故緣欲界亦隨增緣色無色界不隨增耶答欲界是彼隨增處色無色界非彼隨增處故復次欲界是彼居宅色無色界非彼居宅故復次欲界有彼等流異熟果色無色界無彼等流異熟果故復次欲界有彼五部徧行果色無色界無彼五部徧行果故復次欲界無彼畢竟對治色無色界有彼畢竟對治故復次若彼一剎那頃頻緣三界若苦若集者云何而緣爲如緣欲界即隨增緣色無色界亦爾耶爲如緣色無色界不隨增緣欲界亦爾耶設爾何失若如緣欲界則隨增緣色無色界亦爾者界應雜亂若如緣色無色

界不隨增緣欲界亦爾者則不應理以無煩惱緣自界法而有不具所緣相應二隨增者緣自地法必具所緣相應緣故若一剎那頓緣三界若苦若集於所緣境有隨增有不隨增者亦應於相應法有隨增有不隨增是則違此因理亦壞相應法勿有此失故別時緣自界他界理善成立如是初靜慮見苦集所斷邪見能緣八地苦集而非一時謂異剎那緣上七地如是乃至無所有處見苦集所斷邪見能緣二地苦集而非一時謂異剎那緣自地異剎那緣上地非想非非想處見苦集所斷邪見惟緣自地苦集欲界見滅所斷邪見惟緣欲界諸行滅問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見滅所斷邪見惟能緣欲界諸行滅耶脇尊者曰若法欲界愛所躭著身見執為我我所者此諸法滅應為欲界見滅所斷邪見所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是有說苦集是有為法自地他地展轉相引故彼邪見能緣他地滅諦無為自地他地無相引義故彼邪見不緣他地如是初靜慮見滅所斷邪見惟緣初靜慮諸行滅乃至非想非非想處見滅所斷邪見惟緣非想非非想處諸行滅欲界見道所斷邪見惟緣欲界諸行對治問何故欲界見苦集所斷邪見能緣三界苦集欲界見道所斷邪見惟能緣欲界諸行對治耶脇尊者曰若法欲界愛所躭著身見執為我我所者此法對治應為欲界見道所斷邪見所緣非彼煩惱能緣他界此亦如是有說欲界見苦集所斷邪見所緣非對治故能緣他地欲界見道所斷邪見所緣即對治故不能緣他地對治此中有說欲界見道所斷邪見惟緣未至定法智品道惟彼是此斷對治故評曰應作是說能緣六地法智品道種類同故俱是欲界壞對治故如是初靜慮見道所斷邪見能緣九地類智品道乃至非想非非想處見道所斷邪見能緣九地類智品道問何故見滅所斷邪見惟能緣自地諸行滅見道所斷邪見能緣六地法智品道或緣九地類智品道耶答自他地滅非展轉因多地聖道互為因故問若爾法類品道亦互為因何故見道所斷邪見不總緣耶有說見道所斷邪見亦能總緣法類品道互為因故法智品道亦能對治上二界故評曰彼不應作是說類智品道於欲界法非對治故法智品道於上二界雖為對治而非初非今故又法類品種類品別故有說九地類智品道是上八地斷對治者即為彼地見道所斷邪見所緣非餘地道評曰彼不應作是說以能對治有多種故又類智品展轉為因種類同故問一剎那隨眠不能徧緣一切亦無徧隨增理何故名徧行耶答依彼種類相續而說故無有過然徧行隨眠對徧行因應作四句有徧行隨眠非徧行因謂未來徧行隨眠有徧行因非徧行隨眠謂過去現在徧行隨眠相應俱有法有徧行隨眠亦徧行因謂過去現在徧行隨眠有非徧行隨眠亦非徧行因若不依彼種類說者應作是說謂除前相若即依彼種類說者應言未來徧行隨眠相應俱有法問一切染污法皆以見所斷法為因不設爾何

失若一切染污法皆以見所斷法爲因者未斷亦作因已斷亦作因未斷已斷有何差別又若爾者何故聖者修所斷染污法有起有不起耶不起者謂無有愛諸慢類極瞋纏起者謂餘貪瞋慢無明又若爾者識身論說當云何通如說頌有不善法惟以不善爲因耶答有謂聖者退離欲染時初染污思現在前若一切染污法不皆以見所斷法爲因者品類足論當云何通如說云何見所斷爲因法謂一切染污法及見所斷法異熟又若爾者復違彼說云何無記爲因法謂無記有爲法及一切不善法又若爾者復違彼說或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因謂除過去現在見苦所斷廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染污苦諦等又若爾者識身論說當云何通如說不善眼識乃至不善意識皆以不善無記爲因答應作是說一切染污法皆以見所斷法爲因問若爾未斷已斷俱能爲因有何差別答名即差別謂前未斷位名未斷因後已斷位名已斷因復次前位未爲對治所壞後位雖亦爲因而已爲對治所壞復次前位於自身中能障聖道後位雖亦爲因而於自身中不障聖道復次前位於自身中能起如煙焰得後位雖亦爲因而於自身中不復能起如煙焰得復次前位於自身中作可訶厭事及垢穢事後位雖亦爲因而於自身中不復能作可訶厭事及垢穢事復次前位於自身中能辦所應作事後位雖亦爲因而於自身中不復能辦所應作事復次前位於自身中能辦同類因徧行因事後位雖亦爲因而於自身中不復能辦同類因徧行因事復次前位於自身中能辦等流果異熟果後位雖亦爲因而於自身中不復能辦等流果異熟果復次前位於自身中能取果與果後位雖亦爲因而於自身中不復能取果與果是名未斷已斷差別問若爾何故聖者修所斷染污法有起有不起耶答見所斷法與彼或爲相續近因或爲不相續遠因若與彼爲相續近因者聖者不起若與彼爲不相續遠因者聖者猶起復次若已得彼非擇滅者聖者不起若未得彼非擇滅者聖者猶起復次彼起定依異生性者聖者不起若不定者聖者猶起復次彼起定能障聖性者聖者不起若不爾者聖者猶起問何故聖者不起無有愛耶答彼是斷見所長養故次斷見後現在前故一切聖者斷見已斷故彼不起問何故聖者不起諸慢類耶答彼是身見所長養故次身見後現在前故一切聖者身見已斷故彼不起問何故聖者不起極瞋纏耶答彼是邪見所長養故次邪見後現在前故一切聖者邪見已斷故彼不起問若爾識身論說當云何通如說頌有不善法惟以不善爲因耶答有乃至廣說答彼依未斷因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一已斷二未斷彼論但依未斷因說復次彼依不善因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一不善二無記彼論但依不善因說復次彼依自部因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一自部二他部彼論但依自部因說復次彼依非徧行因說故

不相違謂彼初起不善思有二種因一徧行二非徧行彼論但依非徧行因說復次彼依不共因說故不相違謂彼初起不善思有二種因一共二不共彼論但依不共因說問聖者先未離欲染時彼染汚思亦以不善爲因何故彼論說後退時答爾時彼思先不成就今得成就先無縛今有縛先死今生是故偏說問後起染汚思亦以不善爲因何故彼論但論初起答爾時彼得先斷今續先無用今有用先死今生是故偏說有作是說一切染汚法亦皆以見所斷法爲因問若爾品類足論謂身論說當云何通答彼總相說若別說者應作是言有染汚色以見所斷法爲因非一切染汚色乃至有染汚識以見所斷法爲因非一切染汚識評曰彼不應作是說以彼論說一切染汚法皆以見所斷法爲因故一切不善法皆以無記爲因故諸餘染汚若諦等皆以有身見爲因故不善六識皆以不善無記爲因故前說爲善尊者設摩達多分別染法有異彼作是說有見苦所斷法惟以見苦所斷爲因有見苦所斷法惟以見集所斷爲因無二爲因見集所斷法亦爾實無是處分別故說假使聖者現觀苦已未現觀集從聖道起見集所斷法惟以見集所斷爲因者得起現前見集所斷法以見苦所斷爲因者不起現前因已斷故有見滅所斷法惟以見滅所斷爲因有見滅所斷法惟以見苦所斷爲因有見滅所斷法惟以見集所斷爲因有見滅所斷法惟以見苦集所斷爲因無三爲因見道所斷修所斷染汚法亦爾實無是處分別故說假使聖者現觀滅已未現觀道從聖道起見道所斷法惟以見道所斷爲因者得起現前見道所斷法惟以見苦集所斷爲因者不起現前因已斷故如是聖者於修道中修所斷染汚法惟以修所斷爲因者得起現前修所斷染汚法惟以見苦集所斷爲因者不起現前因已斷故然諸聖者離欲染時欲界修所斷染汚法若惟以修所斷爲因若惟以見苦集所斷爲因合爲一聚九品漸斷彼後退時欲界修所斷染汚法惟以修所斷爲因者還成就惟以見所斷爲因者不成就因已斷故又於爾時惟以修所斷爲因修所斷染汚法中未來者還成就過去者不成就彼後無容起現前故評曰彼不應作是說云何同一對治所斷煩惱彼後退時有還成就有不成就又不能通品類足論識身論說是故如前所說爲善問愛於諸界諸地諸部皆等隔絶何故徧行隨眠能於他部隨增非他界地答徧行隨眠於他部法有等流果或異熟果故能隨增於他界地無等流果及異熟果故不隨增復次自地他部麤細相似故能隨增上地細故不能隨增問徧行異熟與不徧行異熟展轉爲因不有作是說徧行異熟與不徧行異熟爲因不徧行異熟不皆與徧行異熟爲因如徧行隨眠與不徧行隨眠爲因他部不徧行隨眠不能與徧行隨眠爲因異熟亦爾評曰彼不應作是說隨眠法異異熟法異隨眠有五部異熟惟修所斷故應作是說徧行異熟與徧行異熟爲因亦與不徧行異熟爲因不徧行異熟與不徧行異熟爲

因亦與徧行異熟為因同地同部性類等故問徧行因以何為自性答一切過去現在徧行隨眠及彼相應俱有諸法已說自性所以今當說問何故名徧行因徧行是何義答徧為因義是徧行義復次能徧緣義是徧行義復次徧隨增義是徧行義此徧行因惟通過去現在二世有等流果

云何異熟因乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執離思無異熟因離受無異熟果如譬喻者為止彼執顯異熟因及異熟果俱通五蘊或復有執惟心心所有異熟因及異熟果如大眾部為止彼執顯此因果亦通諸色不相應行或復有執惟心心所及諸色法有異熟因及異熟果為止彼執顯此亦通不相應行或復有執諸異熟因要捨自體其果方熟彼作是說諸異熟因要入過去方與其果過去已滅故無自體為止彼執顯異熟因至異熟位猶有實體或復有執諸異熟因果若未熟其體恒有彼果熟已其體便壞如飲光部彼作是說猶如種子牙若未生其體恒有牙生便壞諸異熟因亦復如是為止彼執顯異熟因果雖已熟其體猶有或復有執所造善惡無苦樂果如諸外道為止彼執顯善惡業有苦樂果故作斯論云何異熟因答諸心心所法受異熟色心心所法心不相應行此心心所法與彼異熟為異熟因此中諸心心所法者謂一切不善善有漏心心所法此言亦攝彼隨轉色不相應行與心心所同一果故異熟色者謂色蘊即眼等五根色香味觸心者謂識蘊即眼等六識心所法者謂三蘊即受想思等心不相應行者謂行蘊即命根眾同分等此顯異熟因及異熟果俱通五蘊復次諸身語業受異熟色心心所法心不相應行此身語業與彼異熟為異熟因問隨心轉身語業心一果故如前已說此中復言身語業者說何法耶答善不善表及依表業所生無表不隨心轉身語二業此定能招異熟果故有說此中說身語表及此剎那所生無表同一果故彼說非理身語表業與彼俱生身語無表非同一果彼不互為俱有因故有說表業與依表生身語無表雖非一果而定俱時受異熟果一心起故彼說非理展轉相望非俱有因如何定說同一剎那受異熟果然表無表展轉不為俱有因故異熟果別於表業中七支等異一一各別招異熟果一一支等有多極微一一極微有三世別於一一世有多剎那一一剎那異熟果別非俱有因故無表業亦爾前隨心轉七支無表能展轉為俱有因故同異熟果此中所說表無表業則亦攝彼隨轉生等同一果故所受異熟如前應知復次諸心不相應行受異熟色心心所法心不相應行此心不相應行與彼異熟為異熟因是謂異熟因問諸心心所表無表業隨轉生等如前已說同一果故今復說何不相應行答今說無想定滅盡定一切不善善有漏得及彼隨轉生等諸相前未說故問無想定受何異熟果耶有說無想定受無想及色異熟果彼命根眾同分異熟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果有說無想定受無想及色異熟果彼

命根異熟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果有說無想定受無想及色異熟果彼餘蘊異熟是共果有說無想定惟受無想異熟果彼餘蘊異熟是共果問若命根亦是非業異熟果者品類足論當云何通如說一法是業異熟而非業謂命根答一切命根惟是異熟一切異熟由業故顯依此密意故作是言而實命根亦非業感復次彼論依世俗說不依勝義謂諸世間見短壽者即言是人作短壽業見長壽者即言是人作長壽業有說無想天處無心時亦受第四靜慮有心業果有心時亦受無想定果問若無心時亦受有心果有心時亦受無心果者云何因果不顛倒耶答如有色業亦受無色果無色業亦受有色果而無因果顛倒過失此亦如是尊者設摩達多說曰無想定受無想及衆同分異熟果彼命根及色異熟是第四靜慮有心業果彼心心所及餘心不相應行皆非異熟評曰彼不應作是說異熟衆同分是業果故彼心心所及餘心不相應行亦有是異熟者

故尊者佛陀提婆說曰無想定受無想異熟果彼命根衆同分是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果評曰彼不應作是說眼等五根是業果故應作是說無想異熟惟是無想定果彼命根衆同分及五色根異熟惟是第四靜慮有心業果彼餘蘊異熟是共果問滅盡定受何異熟果耶答受非想非非想處四蘊異熟果除命根衆同分彼惟是業果故問諸得受何異熟果耶答諸得受色心心所法心不相應行異熟果色者謂色香味觸非五色根彼業果故心心所法者謂苦受樂受不苦不樂受及彼相應法心不相應行者謂諸得生老住無常尊者僧伽筏蘇說曰得亦能受眼等五根及命根衆同分異熟果彼作是說雖一一得無力能引衆同分等衆得聚集則能引彼然彼惟感愚鈍之身如蚯蚓等得所感色九處除聲心心所法通三受聚不相應行謂衆同分命根諸得生住異滅評曰彼不應作是說諸得相望非俱有因設集俱胝復何所益非一果故不能共引衆同分等

尊者妙音作如是說得不能引衆同分等諸業引得衆同分等時於眼等根處但能感得色香味觸評曰彼不應作是說勿無色界得無異熟果故是以應知初說爲善問品類足說云何異熟因謂一切不善善有漏法與此論所說異熟因有何差別答此不了義彼是了義此有餘意彼無餘意此有餘因彼無餘因此依世俗彼依勝義此有影顯彼無影顯復次此說已生異熟因彼說已生未生異熟因此說與果異熟因彼說與果未與果異熟因復次此說新業果彼說新舊業果復次此說過去異熟因彼說三世異熟因復次此說正與果異熟因彼說已正當與果異熟因是謂此說彼說差別問何故此中但說正與果異熟因耶答正與果者其相顯故復次彼果現前施設五趣諸有情故復次爾時此因用究竟故以正與果顯示當與已與果因於義便故此中但說正與果因復次欲界中有四蘊異熟因得一果謂善不善心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一果謂善不善身業

語業及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得及彼生等色界中有五蘊異熟因得一果謂有隨轉色心心所法及彼生等有四蘊異熟因得一果謂無隨轉色善心心所法及彼生等有二蘊異熟因得一果謂善身語表及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得無想定及彼生等無色界中有四蘊異熟因得一果謂善心心所法及彼生等有一蘊異熟因得一果謂得滅盡定及彼生等復次有業惟受一處異熟謂得命根衆同分業彼業惟受法處異熟有業惟受二處異熟謂得意處業彼業惟受意處法處異熟得觸處業亦受二處異熟謂觸處法處得身處業受三處異熟謂身處觸處法處得色香味處業亦爾各受自處觸處法處異熟得眼處業受四處異熟謂眼處身處觸處法處得耳鼻舌處業亦爾謂各受自處身處觸處法處異熟有餘師說一切大種皆生色聲欲界諸色不離香味彼作是說得眼處業受七處異熟謂眼處身處及色香味觸法處異熟得耳鼻舌處業亦爾謂各

受自處身處及色香味觸法處異熟得身處業受六處異熟謂身處及色香味觸法處異熟得色處業受五處異熟謂色香味觸法處異熟得香味觸處業亦爾謂各受色香味觸法處異熟如是所說是定得者不定得者其數不定然有業能受八處異熟有業能受九處異熟有業能受十處異熟有業能受十一處異熟皆除聲處問何故有業能受多處異熟有業能受少處異熟耶答若業有種種功能得種種果者受多處異熟若業無種種功能不得種種果者受少處異熟如外種子有種種功能得種種果者如稻甘蔗蒲萄藕等無種種功能不得種種果者如素酌迦多羅子等謂澤中有草名素酌迦一種一莖而高數尺上有少葉其形如蓋有多羅樹高逾百肘上亦少葉其形如蓋質榦雖長果實甚少業亦如是然一世業得三世果無三世業得一世果一刹那業得多刹那果無多刹那業得一刹那果業善不善果無記故如所生果不滅因故問諸造業者為先造引衆同分業

為先造滿衆同分業耶有作是說先造引業後造滿業若先不引後無所滿猶如畫師先作模位後填衆彩此亦如是有餘師說先造滿業後造引業如菩薩先於三無數劫造滿業已後於百大劫中方造引業如是說者此則不定或有先造引業後造滿業或有先造滿業後造引業隨造業者意樂起故復次有三種受異熟業一順現法受業二順次生受業三順後次受業順現法受業者若業此生造作增長即於此生受異熟果非於餘生順次生受業者若業此生造作增長於次後生受異熟果非於餘生順後次受業者若業此生造作增長於第三生或第四生以後如次受異熟果然異熟聲說多種義有處等流說名異熟如說受是受支異熟有處長養說名異熟如說飲食及諸醫藥得樂異熟有處夢事說名異熟如說夢見如是如是種類異熟有處豐儉說名異熟如說星宿在此路行當有如是豐儉異熟有處梵王說名異熟如說大仙我且未去觀此光明有何異熟有處異

熟說名異熟如此中說色等異熟果名爲異熟熟有二種一者同類二者異類同類熟者即等流果謂善生善不善生不善無記生無記異類熟者即異熟果謂善不善生無記果此無記果從善不善異類因生故名異熟問若異類而說名異熟果者何故惡趣名非熟耶答彼亦異熟然下賤故說名非熟如有下賤村城等物名非村等復次過熟故名非熟如拙陶師燒諸瓦器多費薪草器皆焦融不任買用亦名非熟惡趣亦爾苦果太過故名非熟復次於彼無善異熟故名非熟問傍生鬼趣亦受善果如何惡趣皆名非熟答彼善果少故亦名無如少水河亦名無水復次彼趣雖有善果而不能修餘勝善法故名非熟譬如農夫收穫數少亦名非熟而實惡趣有異熟果問何故不善善有漏法有異熟果無記無漏法無異熟果耶答自性衆緣有具有闕三種不同如外種故如堅實種置良田中以水溉灌覆之糞壤因緣力具即便生牙如是不善善有漏法自性堅實置有田中溉之

愛水覆以餘結因緣力具便生有牙如堅實種置於倉中水糞緣闕不能生牙如是無漏善有爲法體雖堅實而闕愛水餘結潤覆有牙不生如朽敗種雖置良田以水溉灌覆之糞壤而因力闕不能生牙如是無記諸有爲法雖以愛水餘結潤覆而體羸劣有牙不生問復何緣故諸無漏法無異熟果答非田非器乃至廣說復次若法能令諸有諸趣生老病死恒相續者有異熟果無漏能令諸有諸趣生老病死究竟斷故無異熟果復次若法能令諸有諸趣漸增長者有異熟果無漏能令諸有諸趣漸損減故無異熟果復次若法是苦諸有世間生老病死趣集行者有異熟果無漏是苦諸有世間生老病死趣滅行故無異熟果復次若法是身見事是顛倒事是貪愛事是隨眠事有垢有毒有穢有濁墮苦集諦墮三有者有異熟果諸無漏法不同彼故無異熟果復次若無漏法有異熟者則爲勝因得下劣果因是無漏善有爲法果是有漏無記法故復次若無漏法有異熟者則爲

聖道令有相續聖道續有與理相違復次若無漏法有異熟者何處當受若在欲界則不應理無漏法非欲界繫故如色無色界業若在色界亦不應理無漏法非色界繫故如欲無色界業若在無色界亦不應理無漏法非無色界繫故如欲色界業若在三界外亦不應理以三界外無別處故復次無漏聖道對治異熟及異熟因若復能感異熟果者復須對治對治此者是無漏故復感異熟爲對治彼復修聖道即彼聖道復感異熟如是展轉便爲無窮是則應無解脫出離勿有此過故無漏法無異熟果復次若無漏法感異熟者則應畢竟不得涅槃聖者不應精勤修習是招生死輪轉法故由此無漏無異熟果問復何緣故諸無記法無異熟果答非田非器乃至廣說復次若無記法有異熟果此異熟果爲是無記爲善不善若是無記何故名異熟非異類熟故若善不善亦非異熟以異熟果是無記故復次若無記法有異熟者此異熟果是無記故應有異熟即彼異熟復應能感

餘異熟果如是展轉便爲無窮是則應無解脫出離勿有此過故無記法無異熟果由如是等種種因緣惟諸不善善有漏法是異熟因

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十九 說一切有部發智

音釋

蚯蚓 蚯音立蚓以忍切蚯蚓曲蟺也 榦 居按切木旁生者爲枝正出者爲榦 貿 莫候切交易也 穫 黃郭切收稻曰穫 尠 息淺切少也 溉灌 溉居代切灌古玩切溉灌澆也漬也 壤 汝兩切柔土無塊曰壤

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十 動十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十二

問一刹那業爲但能引一衆同分爲亦能引多衆同分耶設爾何失若一刹那業但能引一衆同分者施設論說當云何通如說有諸衆生曾在人中或作國王或作大臣具大勢力非理損害無量衆生稅奪資財供給自身及諸眷屬由是惡業死墮地獄經無量時受大苦惱從彼捨命復由殘業生大海中受惡獸身其形長大噉食無量水陸衆生亦爲無量衆生唼食徧著其體如拘執毛旣受苦痛不能堪忍以身揩突頗胝迦山在彼身蟲俱被殘害遂令海水縱廣百千踰繕那量皆變成血又若爾者尊者無滅所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故七生天上作大天王七生人中爲大國主又若爾者大迦葉波所說本事復云何通如說具壽我以一器稗子米飯施福田故千返生彼北俱盧洲自然衣食千返生彼三十三天受大快樂又若爾者譬喻經說復云何通如說一類補特伽羅造作增長爾許惡業有應地獄受者成現法受有應現法受者往地獄受若一刹那業亦能引多衆同分者施設論說當云何通如說由業種種差別勢力施設諸趣種種差別由趣種種差別勢力施設諸生種種差別由生種種差別勢力施設異熟種種差別由異熟種種差別勢力施設諸根種種差別由根種種差別勢力施設補特伽羅種種差別又若爾者通達經說復云何通如說云何應知諸業差別謂別業生地獄別業生傍生別業生餓鬼別業生天上別業生人中又若爾者云何建立順現法受等三業差別又若爾者施設論說復云何通如說造作增長上殺生業身壞命終墮無間獄中生餘處下復生餘乃至廣說答應作是說一刹那業惟能引一衆同分問若爾施設論說當云何通如說有諸衆生曾在人中乃至廣說答由殘業者由別趣業謂彼人中造作增長地獄傍生

二惡趣業地獄中受地獄業已殘傍生業生大海中故此殘業非望一業問尊者無滅所說本事復云何通如說具壽我以一食施福田故乃至廣說答彼顯初因故作是說謂彼先以一食施故生富貴家多饒財寶由宿生念或本願力復以百千財食布施如是展轉經於多生常好布施受大富樂彼依初因故作是說譬如農夫以少種子多年種植展轉增長至百千斛唱如是言我植少種今獲百千又如賈客以一金錢多時貿易至於千萬唱如是言我用一錢經求滋息今至千萬此等皆依最初因故作如是說尊者亦爾復次或彼尊者於一生中先施一食後復數施由此引發多人天因彼依最初故作是說復次或彼尊者施一食時起多思願由此引得天上人中多異熟果復次或彼尊者因施一食起下中上三品善業由下業故生在人中得為人主由中業故生於天上復作天王由上業故於最後身生釋氏家多饒財寶出家修道成阿羅漢由此理趣則已釋通大迦葉波所說本事聞鹽喻經說復云何通如說一類補特伽羅乃至廣說有作是說彼說二人造二種業感二異熟謂有二人俱害生命一不勤修身戒心慧彼多福故往地獄中受此業異熟果一能勤修身戒心慧彼多福故即於人中受此業異熟果問經言爾許說何義耶答若少若等若相似故說名爾許有餘師說彼說一人造二種業感二異熟謂有一人害二生命一業能引地獄異熟一業能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受別業異熟果若能勤修身戒心慧即於人中受別業異熟果復有說者彼說一人造一種業感二異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟兼復能引人中異熟彼若不修身戒心慧便往地獄受異熟果人中異熟果住不生法中若能勤修身戒心慧即於人中受異熟果地獄異熟果住不生法中評曰彼不應作是說勿有業壞趣壞過故業壞者謂一業亦是地獄業亦是人業趣壞者應一異熟亦是地獄趣亦是人趣果似因故應作是說彼說一人造一種業感一異熟謂有一人害一生命此業能引地獄異熟彼若不能精勤修道成阿羅漢便往地獄受此業果彼人若能精勤修道成阿羅漢便能引取地獄苦事人身中受此業不能引眾同分引眾同分業不可寄受故由此尊者世友說言頗有能引地獄苦事人中受不答曰有能謂若證得阿羅漢果殊勝定慧熏修身故能為此事非諸有學及諸異生能為此事譬如廚人以水漬手雖探熱飯而不被燒若不漬手即便被燒此亦如是故惟無學能為此事有餘師說一剎那業亦能引多眾同分問若爾前難善及後難云何通耶答有情造業品類不定有所造業雜亂可轉有所造業不雜亂不可轉若雜亂可轉者如前所引若不雜亂不可轉者如後所引如是前後二難俱通評曰彼不應作是說勿有業壞趣壞過故應作是說一剎那業惟能引一眾同分復次但由不善引眾同分業生地獄中既生彼已惟受不善法異熟色心心所法不相應行色者九處除聲心心所

法者苦受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常但由不善引衆同分業生傍生鬼趣中既生彼已受善不善法異熟色心心所法不相應行不善法異熟色者九處除聲心心所法者苦受及相應法不相應行者命根衆同分得生住老無常善法異熟色者四處謂色香味觸心心所法者樂喜捨受及相應法不相應行者得生老住無常有餘師說善法於傍生鬼趣無異熟色惟有異熟心心所法不相應行問若爾何故現見傍生鬼趣中有形色妙好或醜陋耶答彼不善業或有以善業爲眷屬或有以不善業爲眷屬若以善業爲眷屬者形色妙好善伏不善弊惡力故若以不善業爲眷屬者形色醜陋不善增彼弊惡力故評曰善業於彼傍生鬼趣亦能感異熟色於理無違是故應知初說爲善但由善引衆同分業生欲界人天中既生彼已受善不善法異熟色心心所法不相應行善法異熟色者九處除聲心心所法者樂喜捨受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常不善法異熟色者四處謂色香味觸心心所法者苦受及相應法不相應行者得生老住無常有餘師說不善法於人天趣無異熟色惟有異熟心心所法不相應行問若爾何故現見人天趣中有形色醜陋或妙好耶答彼善業或以不善業爲眷屬或以善業爲眷屬若以不善業爲眷屬者形色醜陋不善伏善美麗力故若以善業爲眷屬者形色妙好善業增彼美麗力故評曰應知此中初說爲善不違理故問現見人中有二形者彼爲是善業異熟爲是不善業異熟耶有作是說彼是不善業異熟有餘師說如處如時一形生者是善業異熟非處非時第二形生者是不善業異熟評曰應作是說彼二形者男女根體是善業異熟於彼處所色香味觸是不善業異熟但由善引衆同分業生色界中既生彼已惟受善法異熟色心心所法不相應行色者七處除聲香味心心所法者樂喜捨受及相應法不相應行者命根衆同分無想事得生老住無常但由善引衆同分業生無色界既生彼已惟受善法異熟心心所法不相應行心心所法者捨受及相應法不相應行者命根衆同分得生老住無常復次有作是說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已惟受彼上品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已惟受彼中品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已惟受彼下品法異熟果有餘師說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼上中二品不善法異熟果傍生鬼趣如前說或復有說但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼中下二品法異熟果鬼趣如前說或有說者但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼三品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已受彼下中二品法異熟

果復有說者但由上品不善引衆同分業生地獄中既生彼已受彼三品不善法異熟果但由中品不善引衆同分業生傍生趣既生彼已受彼三品法異熟果但由下品不善引衆同分業生鬼趣中既生彼已受彼三品法異熟果評曰應作是說有三品不善引地獄趣衆同分業隨由一種生地獄中既生彼已隨其所應受彼三品不善法異熟果有三品不善引傍生趣衆同分業隨由一種生傍生趣既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品不善引鬼趣衆同分業隨由一種生鬼趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果復次有作是說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已惟受彼上品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已惟受彼中品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已惟受彼下品法異熟果問若由下品善業生人趣中受下品法異熟果者菩薩善業亦人中受云何上品又菩薩善業與他化自在天善業有何差別答所說欲界下品善業人中受者除菩薩業故作是說非說一切有餘緣故菩薩業勝以菩薩身是力無畏等無邊功德所依止故他化自在天身無如是事有餘緣故他化自在天業勝以彼天身清淨微妙如燈焰故菩薩生身猶有種種便利不淨有餘師說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼上中二品法異熟果下五天人趣如前說或復有說但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天受彼下中二品法異熟果人趣如前說或有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼下中二品法異熟果復有說者但由欲界上品善引衆同分業生他化自在天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界中品善引衆同分業生下五天既生彼已受彼三品法異熟果但由欲界下品善引衆同分業生人趣中既生彼已受彼三品法異熟果評曰應作是說有三品善引他化自在天衆同分業隨由一品生他化自在天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引下五天衆同分業隨由一品生下五天既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果有三品善引人趣衆同分業隨由一品生人趣中既生彼已隨其所應受彼三品法異熟果復次有三品善引初靜慮無別異衆同分業隨由一品生初靜慮既生彼已隨其所應受彼三品無別異善法異熟果但由下品善引第二靜慮衆同分業生少光天既生彼已惟受彼下品善法異熟果但由中品善引第二靜慮衆同分業生無量光天既生彼已惟受彼中品善法異熟果但由上品善引第二靜慮衆同分業生極光淨天既生彼已惟受彼上品善法異熟果但由下品善引第三靜慮衆同分業生少淨天既生彼已惟受

彼下品善法異熟果但由中品善引第三靜慮衆同分業生無量淨天既生彼已惟受彼中品善法異熟果但由上品善引第三靜慮衆同分業生徧淨天既生彼已惟受彼上品善法異熟果但由下品善引第四靜慮衆同分業生無雲天既生彼已惟受彼下品善法異熟果但由中品善引第四靜慮衆同分業生福生天既生彼已惟受彼中品善法異熟果但由上品善引第四靜慮衆同分業生廣果天既生彼已惟受彼上品善法異熟果但由下品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生無煩天既生彼已惟受彼下品雜修靜慮法異熟果但由中品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生無熱天既生彼已惟受彼中品雜修靜慮法異熟果但由上品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生善現天既生彼已惟受彼上品雜修靜慮法異熟果但由上上品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生善見天既生彼已惟受彼上上品雜修靜慮法異熟果但由上極品雜修靜慮引第四靜慮衆同分業生色究竟天既生彼已惟受彼上極品雜修靜慮法異熟果有三品善引空無邊處無別異衆同分業隨由一品生空無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引識無邊處無別異衆同分業隨由一品生識無邊處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引無所有處無別異衆同分業隨由一品生無所有處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果有三品善引非想非非想處無別異衆同分業隨由一品生非想非非想處既生彼已隨其所應受彼三品善法異熟果問何故初靜慮三品善業受無別異異熟果上三靜慮三品善業受有別異異熟果耶答初靜慮中有衆有主雜亂而住上三靜慮無此事故有餘師說初靜慮中有尋有伺有諸識身及起自地身語表業上三靜慮無此事故復次欲界中不善業有一劫異熟果善業不爾欲界中不善業有五趣異熟果善業不爾問何故欲界中不善業有一劫異熟果善業不爾耶答欲界是不定界非修地非離染地不善業勝善業劣故復次欲界中不善法難斷難破難可越度善不爾故復次欲界中不善根强善根弱故復次欲界中不善如主善如客故復次欲界中不善法因常增長善因不爾故復次欲界中不善根能斷善根善根不能斷不善根故復次欲界中威儀雜亂猶如夫妻不善法增善法減故復次欲界中威儀無雜如旃荼羅子與賊子同因不善法增善法減故復次欲界中無器可受善業一劫異熟故問豈無洲渚妙高山王七金山等一劫器耶答彼是增上果非異熟果今依異熟果故作是說復次欲界善業極增上者亦有能感一劫異熟如是善業要離非想非非想處第九品得已離染業定不能引衆同分果是故欲界無善能受一劫異熟復次諸善法中最上品者謂無漏善彼無異熟有漏善中最上品者謂有頂善彼非欲界是故欲界善業無有一劫異熟不善業中最上品者謂引無間衆同分業是故彼有一劫異熟問何故善業極增上者能

感有頂八萬大劫不善惟感一中劫耶答善業多界多地修習諸不善業不如是故問何故欲界中不善業有五趣異熟果善業不爾耶答前來所說皆是此因謂欲界中不善業勝此中復有一不共因謂欲界是不善因故如有惡田嘉苗難植穢草易生欲界亦爾善業難茂不善易生故不善業於一趣全四趣少分受異熟果善業惟於四趣少分受異熟果有餘師說善與不善互有勝事故不應責謂不善業五趣受果不徧三界善業徧於三界受果不徧五趣俱勝事者謂善惡業俱徧四生受異熟果又俱能受五蘊異熟如契經說業是眼因阿毗達磨說大種是眼因即彼復說眼是眼因問如是三說豈不相違答無相違失謂依異熟因故契經中說業是眼因依生因依因住因持因養因故阿毗達磨說大種是眼因依同類因故即彼復說眼是眼因問若大種及眼亦是眼因何故契經惟說業是眼因答業是本故如說由業種種差別勢力施設諸趣種種差別乃至由根種種差別勢力施設補特伽羅種種差別復次業是有情差別因故謂由業故有情好醜貴賤差別復次業是七衆差別因故謂由業故有苾芻等軌範差別復次業能分別愛非愛果有差別故復次業是愚智能表相故復次業即衆生令差別故復次諸根差別由業別故如牙差別由種別故復次諸有情類壽量增減進退興衰皆由業故復次諸界諸趣諸生差別皆由業故由如是等種種因緣契經但說業是眼因如契經說於殺生罪數習廣布當墮地獄傍生鬼趣後生人中壽量短促問爲由此業墮諸惡趣即由此業壽短促耶有作是說由此惡業墮諸惡趣即由此業還來人中壽量短促彼經不說有別因故復有說者由殺生加行墮諸惡趣由殺生根本後生人中壽量短促復有說者墮諸惡趣是殺生異熟果後生人中壽量短促是殺生等流果復有說者由害生命墮諸惡趣由食彼肉後生人中壽量短促復有說者害生命者有二過失一者生彼非愛苦受二者斷彼所愛壽量由生彼非愛苦受故墮諸惡趣由斷彼所愛壽量故後生人中壽量短促尊者世友說曰人中壽量短者非殺業異熟果以人天趣命等八根是異熟者惟是善業異熟果故然造業者昔在人中先造能引人壽量業次後復造害生命業此業與前作損害事前業應受二十年壽由後損害但受十年故人壽短促非彼異熟果如契經說十歲時人由能受行善業道故所生男女壽二十歲問無他造業他受果理何故十歲父母修善令所生子壽二十歲尊者世友作如是言即十歲人共修善故命終轉作二十歲子故無他作他受過失大德說曰業異熟果各別決定謂二十歲業感二十歲果乃至八萬歲業感八萬歲果然由父母修善業故令子所造業能與果雖無他作業他受果理而有互爲緣業與果義問十歲時人不殺生等成業道不有作是說彼非業道但共立制不害生等無增上心決意受持不殺等故有餘師說亦有業道彼亦尋心展轉相對受遠離故復次施設論說有

四種死一壽盡故死非財盡故如有一類有短壽業及多財業彼於後時壽盡故死非財盡故二財盡故死非壽盡故如有一類有少財業及長壽業彼於後時財盡故死非壽盡故三壽盡故死及財盡故如有一類有短壽業及少財業彼於後時壽盡故死及財盡故四非壽盡故死亦非財盡故如有一類有長壽業及多財業彼於後時雖財與壽二俱未盡而遇惡緣非時而死作彼論者顯有橫死故作是說佛雖財壽俱未盡故而般涅槃然非橫死邊際定力所成辦故功德威勢未窮盡故諸餘有情於命終位威勢窮盡佛不如是復次施設論說頗有不受順現法受業異熟而受順次生受業及順後次受業異熟耶答有謂順現法受業異熟不現在前順次生受業及順後次受業異熟現前頗有不受順次生受業異熟而受順現法受業及順後次受業異熟耶答有謂順次生受業異熟不現在前順現法受業及順後次受業異熟現前頗有不受順後次受業異熟而受順現法受業及順次生受業異熟耶答有謂順後次受業異熟不現在前順現法受業及順次生受業異熟現前此要證得阿羅漢果方有是事非不得者問有學異生亦應有如是事何故彼論但說阿羅漢耶答惟阿羅漢有勝定慧熏修身故有如是能有學異生無如是事復次惟阿羅漢能善知自業有近有遠有可轉有不可轉諸可轉者以修力轉之若不可轉者引現前受無後有故譬如有人欲適他國所有債主悉來現前彼人即便迴轉酬償此說滿業可有是事衆同分業不並受故又一相續無斷續故有餘師說有業前生雖受異熟而有餘殘今時證得阿羅漢果以勝修力及決擇力引現前受惟阿羅漢有如是能故彼偏說問異熟因以何爲自性答一切不善善有漏法已說自性所以今當說問何故名異熟因異熟是何義答異類而熟是異熟義謂善不善因以無記爲果果是熟義如前已說此異熟因定通三世有異熟果云何能作因乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執諸法生時無因而生如諸外道爲止彼執顯諸法生決定有因或復有執諸法生時雖由因生而諸法滅時不由因滅如譬喻者爲止彼執顯諸法生滅無不由因或復有執惟有爲法是能作因非無爲法爲止彼執顯無爲法亦能作因或復有執諸能作因皆有作用取果與果爲止彼執顯能作因亦有不能取果與果但不爲障亦立爲因或復有執自性於自性亦是能作因爲止彼執顯自性於自性非能作因或復有執諸無爲法亦有能作因爲止彼執顯有爲法有能作因非無爲法或復有執後法於前非能作因爲止彼執顯能作因於前於後及俱諸法皆能爲因爲止此等種種異執顯示正因故作斯論云何能作因答眼及色爲緣生眼識此眼識以彼眼色彼相應法彼俱有法及耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲等一切法爲能作因除其自性如眼識耳鼻舌身意識亦爾是謂能作因

此中彼相應法彼俱有法者謂眼識相應俱有諸法問前眼色等六二門法或六三門法善標善釋施設顯示一切法體爲能作因其義已足何故復說有色無色等五二法耶答前是廣說後是畧說前是別說後是總說前是分別說後是不分別說前是漸說後是頓說如是顯示其義明了問此中何故不但說言云何能作因答一切法答若作是說應自性與自性作能作因問若爾何故不作是說云何能作因答一切法除其自性答若作是說應無爲亦有能作因無簡別故問若爾何故不作是說云何能作因答一切有爲法除其自性答若作是說應無爲法非能作因問何故此中但說六識以所餘法爲能作因非餘有爲法耶答識於諸法最爲勝故此中六因皆就勝說並不盡理問若爾眼識除其自性餘一切法是能作因何故此中先說眼色次說彼相應俱有法後說耳等一切法耶答眼色與眼識作所依所緣能作因義勢用强故相應俱有法與眼識作能作因勢用親故耳等不爾是故後說問何故自性於自性非能作因耶答若自性於自性爲能作因者則應因果能作所作能生所生能引所引能相所相能轉所轉能續所續皆無差別因果等二既有差別故於自性非能作因復次自性於自性無益無損無增無減無成無壞無進無退故非能作因復次自性於自性非因非等無間非所緣非增上故非能作因復次若自性於自性爲能作因便違世間諸現見事謂指端不自觸眼不自見刀不自割諸有力人不能自負如是一切復次自性於自性無有自在無觀待故非能作因復次自性不依自性故非能作因如人依杖得起去杖便倒自性於自性無如是義復次無障礙分是能作因諸法自性障礙自性故非能作因障礙有二種一者世俗如人在牀障礙餘者二者勝義如自性障礙自性令不自在復次若自性於自性爲能作因應說無明緣無明等非無明緣行等應說眼識爲緣生眼識等非眼色爲緣生眼識等是故自性於自性非能作因其義決定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十 說一切有部發智

音釋

唼 子答切衆口聚食也
揩突 揩丘皆切摩也突陀骨切觸也
稗 旁卦切稗押也
斛 胡谷切五斗曰斛
賣 尸羊切與商同通財鬻貨曰賣
漬 疾智切浸也
伺 相吏切察也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一　神一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十三

能作因體即增上緣俱一切法爲自性故然義有異謂多勝義是增上緣義不障礙義是能作因義問若多勝義是增上緣義則所緣緣亦應名增上彼體亦攝一切法故如品類足論辯此二緣俱以一切法爲自性故答若依相續則此二緣寬狹相似若依剎那則增上緣體義多勝謂緣一切法非我行相現在前時一切法中非所緣者謂此自性相應俱有非增上者唯此自性由此相應俱有諸法是此增上非所緣故問若不障礙義是能作因義者則能作因體應不攝一切法謂一有情若有一趣蘊界處起即此有情更無第二蘊界處生若依一眼一眼識生於中更無第二識起如於一處若有一樹無第二樹若有一舍無第二舍如是諸法互相障礙云何此因攝一切法答雖有此事而理無違謂一有情若有一趣蘊界處起義語諸餘蘊界處曰我於汝等不爲障礙隨汝等生設我與汝爲障礙者汝等於彼則不得生若依一眼眼識現前此識義語餘眼識言我於汝等不爲障礙隨汝等生設我與汝爲障礙者汝等於彼不得現前樹及舍喻准此應說又即於彼爲障礙者彼若生時亦不爲礙是故一法將欲生時餘一切法皆不爲礙設有一法障礙彼者彼法爾時應不得起故不障礙義是能作因義而能作因攝一切法

問因緣和合故諸法生因緣和合故諸法滅因緣無有不和合時諸法云何不恒生滅尊者世友作如是言一生和合故諸法生一滅和合故諸法滅生滅和合無二無多諸法云何恒生恒滅復作是言因緣和合諸法生已次後相續無量剎那連注覆壓不能復起如人墮崖復爲上土續續覆壓彼人爾時尚不能動況得起耶大德說曰和合因緣既唯暫有云何諸法恒生滅耶尊者覺天作如是說諸法生滅各唯一時應有作用生已復生滅已復滅便爲無用是故諸法生滅非恒問因緣和合生諸法時因緣功能爲多爲一若言唯一云何依多若言有多云何和合答可說爲一可說爲多辦一事故依多體故復次因緣功能相隨順故可說爲一生多法故可說爲多復次因緣功能同令諸法起作用故可說爲一起色受等作用別故可說爲多若彼功能無多種者所起作用色非色等應無差別是故諸法因緣功能不可定言是多是一問如是因緣故諸法得生亦有因緣故諸法滅耶譬喻尊者作如是說生待因緣滅則不爾如人射時發箭須力墮則不然如陶家輪轉時須力止則不爾阿毗達磨諸論師言諸法生滅俱待因緣以滅與生皆是用故問前所說喻當云何通答不必須通非三藏故然凡聖法異不可例同又箭與輪亦由因墮止箭墮因者謂排楯的等設無餘因則彎弓等亦是其因若不先射令何由墮輪止因者謂手杖等設無餘因則能轉者亦是其因若先不轉令何由止問若排手等障礙箭輪令其

墮止如何與彼爲能作因答排手等物障彼行轉非礙墮止爲能作因於理何失問若法生滅俱待因緣生滅因緣一切時有何不生時亦滅滅時亦生耶尊者世友作如是說生滅兩時和合各異是故生時無滅滅時無生不可一因有二果故復作是說生時因緣隨順彼法滅時因緣違害彼法雖彼因緣前後體一而損益用時分不同猶如苾芻解安居已携持衣鉢遊歷諸寺有賊見之先申禮敬恭順隨逐後至曠野奪其衣鉢淩辱而去生滅因緣亦復如是大德說曰生滅兩事旣互相違如何俱有尊者妙音作如是說諸法生時未有作用當何所滅諸法滅時已有作用復何所生問一法旣與多法爲能作因多法亦與一法爲能作因一法與多法爲能作因時爲如一法與多法爲因爲如多法與多法爲因耶多法與一法爲能作因時爲如多法與一法爲因爲如一法與一法爲因耶設爾何失此一法與多法爲能作因時若如一法與多法爲因者云何不因一故果亦成一若

如多法與多法爲因者云何不果多故因亦成多此多法與一法爲能作因時若如多法與一法爲因者云何不因多故果亦成多若如一法與一法爲因者云何不果一故因亦成一答應作是說一法與多法爲能作因時亦如多法與一法爲因多法與一法爲能作因時亦如一法與多法爲因問若爾一應成多多應成一答我說一亦成多多亦成一此依作用不依實體我說諸因以作用爲果非以實體爲果又說諸果以作用爲因非以實體爲因諸法實體恒無轉變非因果故然無爲法名能作因但不爲障非能辦果復次有爲法與有爲法爲能作因亦以彼爲增上果有爲法不與無爲法爲能作因亦不以彼爲增上果無爲法不與無爲法爲能作因亦不以彼爲增上果無爲法與有爲法雖爲能作因而不以彼爲增上果以無取果與果用故問何故有爲法有因有果無爲法無因無果耶答有爲法流轉世故有因有果無爲不爾故無因果如遠行者須具資糧能有所至非

不行者復次有爲法有作用故有因有果無爲不爾故無因果如營務者須備作具能有所成非不營者復次有爲法有生滅故有因有果無爲不爾故無因果復次有爲法有和合故有因有果無爲不爾故無因果復次有爲法有三相故有因有果無爲不爾故無因果復次有爲法性羸劣故有因有作用故有果如羸劣者依他而住非勇健者無爲不爾故無因果復次有爲法如王如王眷屬如富貴者如富貴者眷屬如因陀羅如因陀羅眷屬故有因有果無爲不爾故無因果問有爲法不生者爲有爲法爲留難故令彼不起爲無爲法爲留難故彼不生耶答以有爲法爲留難故令彼不起非無爲法無爲與彼爲能作因於一切時不障礙故如注水瀆水若不流自爲餘因非瀆爲障問無爲法與有爲法爲能作因及增上緣時何者爲勝爲緣彼者爲餘法耶答等無差別如兩豆聚若無爲法與有爲法爲所緣緣有是有非復次過去法與過去法爲能作因亦以彼爲增上果過去

法與未來現在法為能作因亦以彼為增上果義言我若不與汝為近能作因者汝則無因然有為法無無因者未來法與未來法為能作因亦以彼為增上果未來法與過去現在法為能作因然不以彼為增上果所以者何果與因俱或在後故義言我若不與汝為近能作因者汝則無果然有為法無無果者現在法與現在法為能作因亦以彼為增上果現在法與未來法為能作因亦以彼為增上果義言我若不與汝為近能作因者汝則無因然有為法無無因者現在法與過去法為能作因然不以彼為增上果果與因俱或在後故義言我若不與汝為近能作因者汝則無果然有為法無無果者問何故後法與前法為能作因而前法非後法增上果耶答不障礙義是能作因義後法於前法不障礙故得為能作因果必是因力所取與後法於前無取與力故前法非後果如有為法以無為法為能作因而非彼果彼無取果與果力故復次善法與善法為能作因亦以彼為增上果善法與不善無記法為能作因亦以彼為增上果不善法與不善法為能作因亦以彼為增上果不善法與善無記法為能作因亦以彼為增上果無記法與無記法為能作因亦以彼為增上果無記法與善不善法為能作因亦以彼為增上果如善不善無記法展轉為能作因及增上果如是三界繫不繫法學無學非學非無學法見所斷修所斷不斷法有色無色法有見無見法有對無對法有漏無漏法相應不相應法等應知亦爾復次有善法與善法為近能作因如由善業生樂善家生已復能多修妙行有善法與不善法為近能作因如由善業生富貴家生已放逸多造惡行有不善法與不善法為近能作因如由不善業生不律儀家生已復造衆多惡行有不善法與善法為近能作因如由不善業身遭病惱或失財位心生猒悔修諸妙行有內法與內法為近能作因如一有情供多人衆有內法與外法為近能作因如諸農夫種植稼穡有外法與外法為近能作因如水糞等生長苗稼有外法與內法為近能作因如飲食等長養有情有一趣法與五趣法為近能作因如有多人食一羊肉身强盛已有作善業有作惡業作善業者得生人天作惡業者墮三惡趣

問若一有情害生命時一切有情不障礙彼無不與彼為能作因何不一切俱得殺罪答彼能殺者起殺加行亦令果滿故得殺罪餘不爾故不得殺罪復次彼起惡心亦斷他命故得殺罪餘不爾故不得殺罪餘業道等准此應知問諸外財物一切有情共業所起何故盜者唯於財主得罪非餘答財主於財攝受守護餘則不爾是故盜者唯於財主得罪非餘復次財主於財作已有想盜者於彼作財主想故唯於彼得罪非餘復次若財物於彼是士用果及增上果者於彼得罪財物於餘一切有情是增上果非士用果是故於彼不得盜罪問士用果與增上果有何差別答作功力得者是士用果不障礙得者是增上果復次財物於作者是士用果於用者是增

上果如諸果實於種植者是士用果亦增上果於食用者唯增上果如諸財物於營求者是士用果亦增上果於受用者唯增上果問此器世界蘇迷盧山洲渚等物一切有情共業所起於中若有般涅槃者何故此物不減少耶尊者世友作如是說若物是彼士用果及近增上果者亦有減少蘇迷盧等但是彼遠增上果故無減少復作是說蘇迷盧等一切有情共業所起假使此中一有情在由彼業力所任持故亦不減少況有無量無邊有情未得滅度如富貴者雖已命終而彼宮殿園林象馬不隨隱沒是餘有情業力持故此亦如是復作是說此中雖有無量有情得般涅槃及生他處復有無量無邊有情來生此界由彼業力故不減少尊者覺天作如是說此是過去業力所持故無減少問如轉輪王於四洲渚皆得自在是何果耶答自身威勢是異熟果所統領物是增上果彼於過去修習增上自身衆具諸善業故今得如是二殊勝果復次有三種增上一自增上二世增上三法增上自增上者如有一類煩惱未斷惡境現前而爲自護不起惡業勿我由斯墮諸惡趣世增上者如有一類煩惱未斷惡境現前護世間故不起惡業勿我由斯爲世譏毀有作是說勿由我故世間有情造諸惡業法增上者如有一類煩惱未斷惡境現前爲護法故不起惡業勿由我故令諸世間輕毀正法此三即是近能作因問何故此三說名增上答以於善法不障礙故是善親近增上緣故問能作因力有增減不答有如多人衆挽大木時中有盡力不盡力者其盡力者能作因增不盡力者能作因減如後挽木竪剎牽船轉石等時應知亦爾如内於外若外於内外内自望亦復如是問能作因與增上果何者爲多答能作因多增上果少以能作因攝一切有爲無爲法增上果唯攝有爲法故由此故說頗有法於法非能作因耶答有謂自性於自性頗有法於他性非能作因耶答有謂有爲於無爲及無爲於無爲問能作因以何爲自性答一切法已說自性所以今當說問何故名能作因能作是何義答不障礙義是能作義有所辦義是能作義此能作因定通三世及離世法有增上果如是已顯六因自性今當復顯六因相雜不相雜義問若法是相應因彼亦是俱有因耶答若法是相應因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非相應因謂有爲不相應法問若法是相應因彼亦是同類因耶答應作四句有法是相應因非同類因謂未來相應法有法是同類因非相應因謂過去現在不相應法有法是相應因亦同類因謂過去現在相應法有法非相應因非同類因謂未來不相應法及無爲法問若法是相應因彼亦是徧行因耶答應作四句有法是相應因非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應法諸餘相應法有法是徧行因非相應因謂過去現在徧行隨眠及彼相應法生住老無常有法是相應因亦徧行因謂過去現在徧行隨眠及彼相應法有法非相應因非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應法生老住無常諸餘不相

應法問若法是相應因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是相應因非異熟因謂無記無漏相應法有法是異熟因非相應因謂不善善有漏不相應法有法是相應因亦異熟因謂不善善有漏相應法有法非相應因非異熟因謂無記無漏不相應法問若法是相應因彼亦是能作因耶答若法是相應因彼亦是能作因有法是能作因彼非相應因謂不相應法問若法是俱有因彼亦是同類因耶答若法是同類因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非同類因謂未來法問若法是俱有因彼亦是徧行因耶答若法是徧行因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘有爲法問若法是俱有因彼亦是異熟因耶答若法是異熟因彼亦是俱有因有法是俱有因彼非異熟因謂無記無漏有爲法問若法是俱有因彼亦是能作因耶答若法是俱有因彼亦是能作因有法是能作因彼非俱有因謂無爲法問若法是同類因彼亦是徧行因耶答若法是徧行因彼亦是同類因有法是同類因彼非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘過去現在法問若法是同類因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是同類因非異熟因謂過去現在無記無漏法有法是異熟因非同類因謂未來不善善有漏法有法是同類因亦異熟因謂過去現在不善善有漏法有法非同類因非異熟因謂未來無記無漏法及無爲法問若法是同類因彼亦是能作因耶答若法是同類因彼亦是能作因有法是能作因彼非同類因謂未來法及無爲法問若法是徧行因彼亦是異熟因耶答應作四句有法是徧行因非異熟因謂過去現在無記徧行隨眠及彼相應俱有法有法是異熟因非徧行因謂除過去現在不善徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘不善善有漏法有法是徧行因亦異熟因謂過去現在不善徧行隨眠及彼相應俱有法有法非徧行因非異熟因謂除過去現在無記徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘無記及無漏法問若法是徧行因彼亦是能作因耶答若法是徧行因彼亦是能作因有法是能作因彼非徧行因謂除過去現在徧行隨眠及彼相應俱有法諸餘一切法問若法是異熟因彼亦是能作因耶答若法是異熟因彼亦是能作因有法是能作因彼非異熟因謂無記及無漏法

問此六因幾是色幾非色答二唯非色謂相應徧行因餘通色非色如色非色有見無見有對無對有執受無執受是長養非長養是大種非大種是造色非造色亦爾問此六因幾有漏幾無漏答二唯有漏謂徧行異熟因餘通有漏無漏問此六因幾有爲幾無爲答五唯有爲一通有爲無爲謂能作因問此六因幾過去幾未來幾現在答三通三世謂相應俱有異熟因二唯過去現在謂同類徧行因一通三世亦離世謂能作因問此六因幾善幾不善幾無記答一唯不善無記謂徧行因一唯善不善謂異熟因餘通三種問此六因幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答二唯

三界繫謂徧行異熟因餘通三界繫及不繫問此六因幾學幾無學幾非學非無學答三唯非學非無學謂徧行異熟因餘通三種問此六因幾見所斷幾修所斷幾不斷答一唯見所斷謂徧行因一唯見所斷修所斷謂異熟因餘通三種問此六因幾染汙幾不染汙答一唯染汙謂徧行因餘通二種如染汙不染汙有罪無罪黑白有覆無覆退非退亦爾問此六因幾有異熟幾無異熟答一有異熟謂異熟因餘通二種問此六因幾是異熟幾非異熟答二非異熟謂徧行異熟因餘通二種問此六因幾相應幾不相應答一唯相應謂相應因餘通二種如相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺有等無間無等無間亦爾問此六因幾是四諦攝幾非四諦攝答二唯苦集諦攝謂徧行異熟因三唯苦集道諦攝謂相應俱有同類因一通四諦及非諦攝謂能作因問此六因幾是五蘊攝幾非五蘊攝答二唯四蘊攝除色蘊謂相應徧行因三通五蘊攝謂俱有同類異熟因一通五蘊及非蘊攝謂能作因問此六因幾何處攝答二唯意法處攝謂相應徧行因一唯色聲意法處攝謂異熟因三通十二處攝謂俱有同類能作因問此六因幾何界攝答一唯意法意識界攝謂徧行因一唯七心法界攝謂相應因一唯色聲七心法界攝謂異熟因三通十八界攝謂俱有同類能作因問如是六因誰有何果答相應俱有因有士用果同類徧行因有等流果異熟因有異熟果能作因有增上果其解脫果是道所證非因所得問如是六因何時取果何時與果答相應俱有因現在取果現在與果一剎那取果一剎那與果取一剎那果與一剎那果同類徧行因現在取果過去現在與果一剎那取果多剎那與果取多剎那果與多剎那果異熟因現在取果過去與果一剎那取果多剎那與果取多剎那果與多剎那果能作因有作是說現在取果過去現在與果一剎那取果多剎那與果取多剎那果與多剎那果有餘師說此能作因過去現在取果過去現在與果多剎那取果多剎那與果若取果時即能與果餘如前說若能覺了如是六因即於四果分明照察如觀掌中餘甘子等

復次諸法作用必假因緣因已廣辯次應說緣緣有四種如施設論及見蘊辯然施設論作如是說有法是因緣彼亦是等無間緣亦是所緣緣亦是增上緣乃至有法是增上緣彼亦是因緣亦是等無間緣亦是所緣緣問一切法中有能作四緣者如心心所法有能作三緣者如色心不相應行有能作二緣者如無爲法何故彼說有法是因緣彼亦是等無間緣乃至廣說耶答彼依容有故作是說謂諸法中有心心所具四緣性不說一切皆作四緣若盡理者應作是說問若法是因緣彼亦是等無間緣耶答若法是等無間緣彼亦是因緣有法是因緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切有爲法問若法是因緣彼亦是所緣緣耶答若法是因緣彼亦是所緣緣有法是所緣緣彼非因

緣謂無爲法問若法是因緣彼亦是增上緣耶答若法是因緣彼亦是增上緣有法是增上緣彼非因緣謂無爲法問若法是等無間緣彼亦是所緣緣耶答若法是等無間緣彼亦是所緣緣有法是所緣緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切法問若法是等無間緣彼亦是增上緣耶答若法是等無間緣彼亦是增上緣有法是增上緣彼非等無間緣謂除過去現在非最後心心所法餘一切法問若法是所緣緣彼亦是增上緣耶答如是問若於一法具四緣者應但一緣云何立四答依作用立不依物體一物體中有四用故謂一刹那心心所法引起次後刹那同類心心所故立爲因緣即此開避次後刹那心心所法令得生故立爲等無間緣即此能爲次後刹那心心所法所取境故立爲所緣緣即此不障礙次後刹那心心所法令得生故立爲增上緣此中因緣如種子法等無間緣如開導法所緣緣如任杖法增上緣如不障法如是等過去現在非最後心心所法具四緣性餘有爲法有三緣性三無爲法有二緣性皆依義說不依物體一物體中有多義故如諸法中有能作六因者謂過去現在不善徧行隨眠及彼相應法有能作五因者謂過去現在無記徧行隨眠及彼相應法或過去現在不善徧行隨眠及彼相應法生老住無常或過去現在非徧行不善善有漏心心所法有能作四因者謂過去現在無記徧行隨眠及彼相應法生老住無常或過去現在非徧行不善善有漏色心不相應行或過去現在無漏心心所法或過去現在非徧行無記心心所法或未來不善善有漏心心所法有能作三因者謂過去現在非徧行無記色心不相應行或過去現在無漏色心不相應行或未來不善善有漏色心不相應行或未來無記無漏心心所法有能作二因者謂未來無記無漏色心不相應行有能作一因者謂無爲法如一有爲有多因義互不相違緣亦應爾問若爾因緣有何差別尊者世友作如是言無有差別因即是緣緣即是因如契經說二因二緣能生正見謂他言音及內如理作意又如大因緣經說佛告阿難老死支有如是由有如是因有如是集有如是生有如是緣謂生支是也故知因緣無有差別復作是說若有此則有彼此是彼因亦是彼緣問由有瓶故得有瓶覺豈此瓶覺雖瓶爲因答非但有瓶則有瓶覺以無瓶時亦有瓶覺雖有瓶時無瓶覺故然有和合故得有瓶覺是故和合是瓶覺因緣有作是說和合是因此和合因說名爲緣問若一一別不名爲因衆事和合亦應非因答如一一別不名和合衆事聚集即名和合故一一別不名爲因衆事和合得名爲因復有說者同類是因異類是緣如火於火麥於麥芽說名同類問麥於麥芽有何同類若同稱麥名同類者應田水等大種同故亦名同類則田水等應是麥因復有說者近者是因遠者是緣問若爾因與等無間緣應無差別又善心無間起不善或無記心應是因非緣復有說者不共是因共者是緣問若爾眼於眼識應是

因非緣以不共故又麥於芽灰應是緣非因以是共故復有說者能生者是因隨能生者是緣問若爾生支於老死應非緣隨順生支有等於老死應非因復有說者能長養自相續者是因能長養他相續者是緣問若爾緣自相續所起善心惟長養自相續應是因非緣大德說曰轉是因隨轉是緣近是因遠是緣如近遠在此在彼和合不和合在此身在餘身應知亦爾問若爾同類隨轉應是緣非因無明緣行等應是因非緣故因緣體雖無差別而義有異謂因義親緣義是疎爲表此義說因有六說緣有四若不爾者名數應同

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十一 說一切有部發智

音釋

𦋐壓 𦋐數毅切直也 壓乙甲切鎮也 排揗 排步皆切 揗食尹切與盾同 排揗兵器也 彎 烏關切持弓關也 羸劣 羸力追切疲也 劣力輟切弱也 挽 無遠切引也 堅 臣庚切 文也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二　神二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十四

諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執但有一心如說一心相續論者彼作是說有隨眠心無隨眠心其性不異聖道現前與煩惱相違不違心性爲對治煩惱非對治心如浣衣磨鏡鍊金等物與垢等相違不違衣等聖道亦爾又此身中若聖道未現在前煩惱未斷故心有隨眠聖道現前煩惱斷故心無隨眠此心雖有隨眠無隨眠時異而性是一如衣鏡金等未浣磨鍊等時名有垢衣等若浣磨鍊等已名無垢衣等有無垢等時雖有異而性無別心亦如是爲止彼執顯有隨眠心與無隨眠心其性各異或復有執隨眠不於所緣隨增亦不於相應法有隨增義如譬喻者彼作是說若隨眠於所緣隨增者於他界地及無漏法亦應隨增是所緣故如自界地若於相應法有隨增義者則應未斷已斷一切時隨增相應畢竟不相離故猶如自性爲止彼執顯諸隨眠於所緣相應俱有隨增義謂於自界地有漏法及相應法乃至未斷恒隨增故或復有執隨眠唯於補特伽羅有隨增義如犢子部彼作是說補特伽羅名有隨眠及無隨眠非心等法補特伽羅有縛解故爲止彼執顯唯心等有縛有解名有隨眠及無隨眠非數取趣畢竟無故爲止此等他宗及顯無顚倒理故作斯論諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心隨增耶答或隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應未斷及緣此心云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已斷此中諸心者有五部心謂見苦所斷心乃至修所斷心隨眠者有五部隨眠謂見苦所斷隨眠乃至修所斷隨眠由二事故名有隨眠心一由隨眠於此心有隨增性二由隨眠於此心有同伴性謂見苦所斷心於見苦所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見集所斷隨眠由

一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷心於見集所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷心於見滅所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷心於見道所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷心於修所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心復次見苦所斷心有二種一偏行隨眠相應心二非偏行隨眠相應心見集所斷心亦爾見滅所斷心有二種一有漏緣隨眠相應心二無漏緣隨眠相應心見道所斷心亦爾修所斷心有二種一染汙心二不染汙心見苦所斷偏行隨眠相應心於見苦所斷偏行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦所斷非偏行隨眠及見集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見苦所斷非偏行隨眠相應心於見苦所斷非偏行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷偏行隨眠相應心於見集所斷偏行隨眠由二事故名有隨眠心於見集所斷非偏行隨眠及見苦所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷非偏行隨眠相應心於見集所斷非偏行隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷有漏緣隨眠相應心於見滅所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷無漏緣隨眠相應心於見滅所斷無漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷有漏緣隨眠相應心於見道所斷有漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷無漏緣隨眠相應心於見道所斷無漏緣隨眠由二事故名有隨眠心於見道所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷染汙心於修所斷隨眠由二事故名有隨眠心於見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷不染汙心於修所斷隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心復次欲界見苦所斷心有十種謂五見疑愛恚慢

不共無明相應心見集所斷心有七種謂二見疑愛恚慢不共無明相應心見滅所斷心亦爾見道所斷心有八種謂三見疑愛恚慢不共無明相應心修所斷心有五種謂愛恚慢不共無明相應心及不染汙心謂善有漏無覆無記有身見相應心於有身見及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心如是乃至見苦所斷慢相應心應知亦爾見苦所斷不共無明相應心於見苦所斷不共無明由二事故名有隨眠心於餘見苦所斷隨眠及見集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見集所斷心應知亦爾見滅所斷邪見相應心於見滅所斷邪見及彼相應無明由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷疑相應心應

知亦爾見滅所斷見取相應心於見滅所斷見取及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見滅所斷愛恚慢相應心應知亦爾見滅所斷不共無明相應心於見滅所斷不共無明由二事故名有隨眠心於見滅所斷有漏緣隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心見道所斷心應知亦爾修所斷愛相應心於修所斷愛及彼相應無明由二事故名有隨眠心於餘修所斷隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷恚慢相應心應知亦爾修所斷不共無明相應心於修所斷不共無明由二事故名有隨眠心於餘修所斷隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心修所斷不染汙心於修

所斷隨眠及見苦集所斷偏行隨眠由一事故名有隨眠心謂隨增性於餘隨眠無二事故非有隨眠心如說欲界色無色界應知亦爾是謂此處略毗婆沙如是所說三界五部隨眠於此三界五部有隨眠心若未斷則隨增互相隨順而增長故隨眠於心增縛事故若已斷則不隨增不相隨順非增長故隨眠於心無縛事故然未斷位心於相應所緣隨眠俱得建立有隨眠名以相應者具二事故緣縛心者但隨增故若已斷位此心唯於相應隨眠可得建立有隨眠名非彼先來緣縛心者無隨增故相應隨眠於心猶有同伴性故問何故心於相應隨眠已斷未斷俱得建立有隨眠名於所緣隨眠唯未斷位可得建立有隨眠名非已斷位耶答前來已說心於隨眠由二事故名有隨眠一隨增性二同伴性相應隨眠若未斷位由二事故心於彼立有隨眠名若已斷位彼於此心雖無隨增性而有同伴性故猶可立有隨眠名所緣隨眠若未斷位於心唯有隨增性故心於彼立有

隨眠名若已斷位二事俱無故心於彼不復可立有隨眠名問若相應隨眠於相應心若未斷位有隨增性及同伴性若已斷位雖無隨增性而有同伴性心恒於彼名有隨眠者行所緣隨眠於所緣心若未斷位有隨增性及所緣性若已斷位雖無隨增性而有所緣性何故心於彼不恒建立有隨眠名答相應隨眠於相應心極相親近衆事皆等不可相離如羊與皮故斷未斷恒名相有所緣隨眠與所緣心非極親近衆事不等未甞和合若未斷時由隨增性可說相有若已斷位極踈遠故不說相有此中有名依親强立非如立有所緣等名尊者世友作如是說相應隨眠染汙心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠不離心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠覆蔽心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠隨心轉故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠擾亂心故所緣隨眠不如是故復次相應隨眠與相應心同一所依同一所緣同一行相同一果同一等流同一異熟俱生俱住俱異俱滅極親近故所緣隨眠不如是故大德說曰相應隨眠令相應心剛强儱悷智者訶猒難可出離所緣隨眠於所緣心無此事故尊者妙音作如是說相應隨眠令相應心發起染汙如烟焰得障礙聖果所緣隨眠於所緣心無此事故尊者覺天作如是說相應隨眠令相應心於所緣境迷謬不了所緣隨眠於所緣心無此事故由如是等種種因緣相應隨眠斷未斷位恒令心得有隨眠名所緣隨眠唯未斷位可令心得有隨眠名若已斷位則不名有設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂此心未斷云何由彼及餘謂苦智已生集智未生若心見苦所斷見集所斷隨眠所緣此中由彼非餘者謂有隨眠心但由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心非由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心謂此心未斷者若心未斷必但由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心非由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心有說此文應作是說謂具縛者諸染汙心彼不應作是說以具縛者不具縛者有染汙心無染汙心皆可爾故但應作是說謂此心未斷諸未斷心名有隨眠但由於心隨增隨眠非由餘故由彼及餘者謂有隨眠心由彼於心隨增隨眠故名有隨眠心及由餘於心不隨增隨眠故名有隨眠心謂苦智已生乃至廣說者見苦所斷有隨眠心爾時由彼見集所斷於心隨增徧行隨眠故名有隨眠心及由餘見苦所斷於心不隨增相應隨眠故名有隨眠心如是即說見苦所斷心於此位中由彼他部於心隨增隨眠故及由餘自部於心不隨增隨眠故名有隨眠心問何故此中他部隨眠名彼自部隨眠名餘答以先問言設隨眠於心隨增此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶故今答言見苦所斷心於此位中非但由彼見集所斷於此心隨增徧行隨眠故名有隨眠心亦由餘見苦所斷於此心不隨增相應隨眠故名有隨眠心如是即說正所問者名彼非正所問者名餘他部隨眠爾時未斷猶隨

增故是正所問自部隨眠爾時已斷不隨增
故非正所問有說自部隨眠爾時轉至異前
位故說之爲餘謂前未斷今已斷故有說自
部隨眠先得自在隨欲所作今已斷故不得
自在無所能作故說爲餘有說自部隨眠本
來成就今不成就故說爲餘有說自部隨眠
今爲聖道究竟斷滅異昔來故說之爲餘有
說自部隨眠已爲聖道簡別頓斷不同昔來
與餘四部同時漸斷故說爲餘問修所斷心
亦有此義謂斷一品乃至八品已斷染心由
彼未斷及餘已斷名有隨眠何故不說答是
作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不
說者當知此義有餘復次若異部爲彼異部
爲餘者此中說之修所斷心雖有此義而自
部爲彼自部爲餘故此不說復次此中但說
斷已畢竟不復退者修所斷心雖有此義而
彼斷已或有復退故不說之
問諸隨眠云何於所緣隨增云何於相應隨
增耶西方諸師作如是說爲繫縛性故於所
緣隨增爲同伴性故於相應隨增迦濕彌羅

國諸論師言於所緣境各別行相隨報增益
故名於所緣隨增於相應法令同自過隨順
增益故名於相應隨增有餘師說諸隨眠於
所緣隨增如於相應於相應隨增如於所緣
問若爾品類足論當云何通如說云何欲貪
隨眠隨增謂可愛可樂可喜可意彼於相應
無能緣義云何亦說有可愛等答彼顯貪相
謂欲貪隨眠有可愛等相故作是說不顯所
緣相應異相尊者世友作如是說由四事故
說諸隨眠有隨增義一墮惡意故如大衆中
一人造惡令彼多人皆墮惡意如是於一相
應品中起一隨眠即令此品心心所法皆墮
惡意二如火熱故如置熱鐵小水器中其器
及水無不皆熱如是於一心品法中起一煩
惱即令一切心心所法皆成熱惱三如烟等
故如烟塵垢所著衣服皆成穢惡如是心品
有一隨眠皆成染汙四可毀猒故如僧衆中
有一犯罪衆皆受責如是心品有一隨眠皆
可毀猒如於相應有此四事說名隨增於所
緣境亦增此四故名隨增謂若所緣增長此

四即說煩惱於彼隨增問過去未來隨眠亦
隨增不答彼亦隨增若彼隨眠不隨增者不
染汙心現在前位應無隨眠便違經說如說
佛告結鬘母言嬰孩小兒仰腹而臥尚不能
了欲境勝劣況復能起欲貪纏心然彼欲貪
隨眠繫縛問過去未來既無作用云何可說
隨眠隨增答彼能起得現在前故如火不現
而能起烟尊者妙音作如是說彼雖無有取
境作用而於所緣及相應法有如現在繫縛
功能故彼隨眠有隨增義尊者設摩達多說
曰由五事故可說過去未來隨眠有隨增義
一者彼因未盡故二者彼得未斷故三者未
轉彼所依故四者未了彼所緣故五者未得
彼對治故諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨
眠於此心當斷耶答或當斷或不當斷云何
當斷謂彼隨眠緣此心云何不當斷謂彼隨
眠與此心相應此中顯示隨眠於所緣境可
說當斷非於相應謂於所緣可制煩惱令不
說當斷非於相應謂於所緣可制煩惱令不
現起造諸過失非於相應可制煩惱令不復
與心等相應故於所緣可說當斷非於相應

有說此文應作是說云何當斷謂彼隨眠緣此心未斷云何不當斷謂彼隨眠緣此心已斷及與此心相應彼說非理所以者何前問諸心由隨眠故名有隨眠心彼隨眠於此心當斷不令但應說云何當斷謂彼隨眠緣此心於義已足何須更說未斷若彼已斷心不由彼名有隨眠便非所問是故不須更說未斷又緣此心已斷及言理不應說緣心隨眠若已斷者便非所問故但應說云何不當斷謂彼隨眠與此心相應其義已足然此中說諸隨眠於所緣可斷非於相應者依心名有隨眠義說不依隨增義說以隨增義俱可斷故諸隨眠因何當斷答因所緣前所顯義令現其文謂諸隨眠由對治力令彼於境不復起過可說當斷如人制子不令復入酒舍婬舍博戲舍等若令隨眠離相應法無有是處是故說彼於相應法無有斷義汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理答見滅道所斷無漏緣隨眠因所

緣故斷由此斷故彼亦斷此中意說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷爲成此理問答難通汝說隨眠因所緣當斷耶者是問前雖略說而未審定若不審定他宗所許說他過失無有是處答如是者是答要因慧見煩惱所緣隨眠方斷其理決定更無異趣故言如是若爾諸隨眠見滅道所斷有漏緣彼隨眠因何當斷若言此斷彼斷俱不應理者是難彼難意言見滅道所斷有漏緣隨眠因何當斷若言因慧見此苦集故得斷者其理不然見苦集時此未斷故若言因慧見彼滅道故得斷者理亦不然滅道非此所緣境故答見滅道所斷無漏緣隨眠因所緣故斷由此斷故彼亦斷者是通此通意言見滅道所斷有漏緣隨眠依止無漏緣隨眠故而得生長見滅道時此無漏緣隨眠斷故彼見滅道所斷有漏緣隨眠亦隨斷如羸病人依杖而立去杖便倒此亦如是問前定宗言要因慧見煩惱所緣隨眠方斷今乃通言所緣斷故能緣隨斷豈不相違答無相違失慧見所緣隨眠尚斷

況所緣斷而不斷耶如果依樹動樹尚墮況樹傾倒而果不落此亦如是又前所說要因慧見煩惱所緣隨眠方斷者不說要因慧見所斷煩惱所緣隨眠方斷但說要因慧見所有煩惱所緣隨眠方斷故不相違謂因慧見無漏緣煩惱所緣滅道故見滅道所斷有漏緣隨眠亦斷由此理趣苦集法忍能斷緣上徧行隨眠修道位中滅道二智能斷九地修所斷惑有餘師說因所緣故隨眠斷者意顯煩惱所緣斷故隨眠方斷爲成此理問答難通汝說隨眠因所緣當斷耶答如是若爾諸隨眠見滅道所斷無漏緣彼隨眠因何當斷若言此相應斷故斷者其理不然前說隨眠非於相應可說斷故若言彼所緣斷故斷者理亦不然所緣滅道無諸過失不可斷故答見滅道所斷有漏緣隨眠斷故此亦隨斷問前定宗言所緣斷故隨眠方斷今說能緣煩惱斷故隨眠方斷豈不相違答無相違失謂無漏緣隨眠依有漏緣隨眠而得生長由彼任持此得相續故彼斷時此亦隨斷如樹莖

等依根而住若斷其根莖等隨倒此亦如是彼說非理違前宗故此本論文難通異故有所緣斷時能緣未斷故有能緣斷時所緣未斷故或復有說因所緣故隨眠斷者意說要因有所緣道隨眠方斷彼說非理以世尊說如是八支聖道能斷過去未來現在衆苦棄捨變吐盡離染滅寂靜涅槃是故應說有所緣道無所緣道俱能斷惑又於後說若難若通俱不相應故彼非理尊者設摩達多說曰由四事故諸隨眠斷一由所緣斷故如見滅道所斷有漏緣隨眠二由能緣斷故如他界緣隨眠三由俱緣斷故如見苦集所斷非徧行隨眠四隨得對治故如餘隨眠隨得對治彼則隨斷尊者世友作如是說由五事故諸隨眠斷一見所緣故斷如無漏緣隨眠及緣自界徧行隨眠二所緣斷故斷如見滅道所斷有漏緣隨眠三能緣斷故斷如緣他界徧行隨眠四俱緣斷故斷如見苦集所斷不徧行隨眠五得對治故斷如修所斷隨眠設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶答或由彼非餘或由彼及餘云何由彼非餘謂心不染汙修所斷云何由彼及餘謂心染汙此中不染汙者簡異染汙修所斷者簡異無漏謂有漏善心及無覆無記心此心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心非餘者非由相應隨眠故名有隨眠心此心相應無隨眠故染汙心由彼者由緣此心隨增隨眠故名有隨眠心及餘者及由餘相應隨眠故名有隨眠心問何故此中所緣隨眠說彼相應隨眠說餘答以先問言設隨眠於心當斷此心但由彼隨眠故名有隨眠心耶前說隨眠唯於所緣有當斷義非於相應是故彼言唯說當斷所緣隨眠即此隨眠是正所問故說為彼相應隨眠非正所問故說為餘問何故復作如是問答答為令疑者得決定故謂或有疑惟當斷者心由彼故名有隨眠相應隨眠不當斷故心不由彼名有隨眠欲令此疑得決定故顯染汙心亦由彼故名有隨眠或復有疑相應隨眠亦當可斷故今復顯相應隨眠無當斷義或復有疑心於隨眠名為有者但依隨增性故今復顯示依同伴性謂無染汙心但依隨增性名有隨眠若染汙心俱依二性頗有隨眠斷而慧不見彼所緣耶答應作四句有隨眠斷而慧不見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處染時斷上地緣及無漏緣隨眠若諸聖者現觀欲界苦集諦時斷他界緣隨眠現觀滅道諦時斷見滅道所斷有漏緣隨眠以滅道智離修所斷一切隨眠有慧見彼所緣而隨眠不斷謂諸異生離欲界乃至無所有處染時前後諸品所斷隨眠離初靜慮乃至無所有處染時欲界乃至識無邊處所有他地緣隨眠若諸聖者現觀色無色界苦集諦時欲界所有他界緣隨眠現觀苦諦時見集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠現觀集諦時見苦所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷一切隨眠以苦集智及世俗智離修所斷染時見所斷有漏緣隨眠及前後品修所斷隨眠以滅道智離修所斷染時無漏緣隨眠及餘一切

異生聖者不斷煩惱而見煩惱所緣境時一切隨眠有隨眠斷慧亦見彼所緣謂諸異生離欲界乃至無所有處染時所有自地緣自品隨眠若諸聖者現觀苦集諦時見苦集所斷自界緣隨眠現觀滅道諦時見滅道所斷無漏緣隨眠以苦集智及世俗智離修所斷染時自地自品修所斷隨眠有隨眠不斷慧亦不見彼所緣謂除前相頗有一剎那頃隨眠斷而慧不見彼所緣耶答應作四句然有多位謂苦集法智忍及滅道法類智忍位皆有四句苦法智忍位四句者第一句謂欲界見苦所斷他界緣隨眠第二句謂欲界見集所斷自界緣隨眠見滅道所斷有漏緣隨眠及修所斷隨眠第三句謂欲界見苦所斷自界緣隨眠第四句謂除前相集法智忍位隨其所應四句亦爾滅道法類智忍位若先異生位中分離欲界染及於上七地或分或全離者得作四句且滅法智忍位四句者第一句謂欲界見滅所斷先所未離有漏緣隨眠第二句謂欲界見滅所斷先所已離無漏緣隨眠第三句謂欲界見滅所斷先所未離無漏緣隨眠第四句謂欲界見滅所斷先所已離有漏緣隨眠或除前相滅類智忍及道法類智忍位隨其所應四句亦爾若諸異生離欲界乃至無所有處染時一一無間道中皆得作四句第一句謂自品他地緣隨眠第二句謂前後品自地緣隨眠第三句謂自品自地緣隨眠第四句謂前後品他地緣隨眠或除前相頗有於煩惱斷得而不捨捨而不得亦得亦捨不得不捨耶答有得而不捨者謂諸異生離欲界乃至無所有處染時若諸聖者斷煩惱時除得果位捨而不得者謂諸異生從離染退下地沒生二定以上上二界沒生欲界時若諸聖者向中退斷亦得亦捨者謂諸異生上地沒生初定以上若諸聖者練根得果及退果時不得不捨者謂除前相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十二　說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之十五

頗有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶答應作四句有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂諸異生離欲界乃至無所有處染時所有自地自品諸隨眠滅若諸聖者苦現觀時見苦所斷諸隨眠滅集現觀時見集所斷諸隨眠滅道現觀時見道所斷諸隨眠滅修道位中以苦集道及世俗智隨其所應離欲界乃至非想非非想處染時所有自地自品修所斷諸隨眠滅若以苦集道及世俗智隨其所應得果及練根成時所證已斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂滅現觀時見苦集道及修所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染時除得果位隨現所觀已斷未斷諸隨眠滅及餘一切異生聖者不證擇滅而見滅時即彼所見諸隨眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅謂

滅現觀時見滅所斷諸隨眠滅修道位中若以滅智離欲界乃至非想非非想處染時所證所觀諸隨眠滅若以滅智練根成時所證所觀諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅謂除前相頗有一剎那頃於隨眠滅身作證而慧不見彼滅耶答應作四句謂以滅法智得一來果時有於隨眠滅身作證而慧不見彼滅謂爾時色無色界見所斷諸隨眠滅有慧見彼滅而身不作證謂欲界修所斷後三品諸隨眠滅有於隨眠滅身作證慧亦見彼滅謂欲界一切見所斷及修所斷前六品諸隨眠滅有於隨眠滅身不作證慧亦不見彼滅謂色無色界修所斷諸隨眠滅如以滅法智得一來果時一剎那頃有四句如是以滅智預流一來或不還者轉根時一剎那頃皆得作四句云何因境斷識答苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣是謂因境斷識此中若識因斷境斷自體未斷名因境斷識諸有欲令徧行隨眠及彼相應俱有諸法於自部非徧行因者彼作是說苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣此心因全斷境全斷自體未斷故名因境斷識爾時若心見集所斷見集滅道修所斷緣此心因雖全斷而境未斷故非因境斷識爾時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣此心因雖全斷而境有斷有未斷故非因境斷識諸有欲令徧行隨眠及彼相應俱有諸法亦作自部徧行因者彼作是說苦智已生集智未生若心見集所斷見苦所斷緣此心自部因雖未斷而他部因全斷境全斷自體未斷故名因境斷識爾時若心見集所斷見集滅道修所斷緣此心因有斷有未斷境未斷故非因境斷識爾時若心見集所斷見苦集滅道修所斷緣此心因境俱有斷有未斷故非因境斷識已顯因境斷識自性次應顯彼隨眠隨增問於此識有幾隨眠隨增耶答十九問一心耶答不爾其事云何謂未離欲染苦法智已生集法智未生若心欲界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識欲界見集所斷七隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增謂邪見見取疑無明三於此識唯有所斷隨眠隨增謂愛恚慢已離欲染未離色染苦類智已生集類智未生若心色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增如欲界說二於此識唯有所緣隨眠隨增謂愛慢問未離欲染者亦可爾何故說已離欲染耶答此中說容現行者要離下地染上地煩惱方得現行故作是說已離色染苦類智已生集類智未生若心無色界見集所斷見苦所斷緣此因境斷識無色界見集所斷六隨眠隨增四於此識相應所緣隨眠隨增二於此識唯有所緣隨眠隨增如色界說此中有誦已離色染未離無色染彼不應誦說集類智未生已顯未離無色染故問修所斷中亦可建立因境斷識謂已斷上上品乃至下中品者所未斷八品乃至一品心此心緣前已斷一品乃至八品前一品乃至八品因已斷故亦應名為因境斷識何故不說答亦應說而不說者當知此義有餘復次若異部識

異部爲因異部爲境而因境斷體未斷者此中說之修所斷心自部爲因自部爲境雖因境斷而不說爲因境斷識復次此中因者說徧行因唯染汙故餘因不定此中識者唯說隨眠相應諸心唯染汙故由此所說因境斷識唯在三界見集所斷問何故因後說隨眠耶答以阿毗達磨藏義應以十四事覺知謂六因四緣攝相應成就不成就若以如是十四事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但誦持文者有餘師說應以七事覺知阿毗達磨藏義謂因善巧緣善巧自相善巧共相善巧攝不攝善巧相應不相應善巧成就不成就善巧若以如是七事覺知阿毗達磨無錯謬者名阿毗達磨師非但誦持文者是故因後說諸隨眠於義無失

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之一

一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執過去未來體非實有現在雖有而是無爲爲止彼宗顯過去未來體是實有現在是有爲世所攝故或復有執緣起是無爲如分別論者問彼因何故作如是執答彼因經故謂契經說如來出世若不出世法住法性佛自等覺爲他開示乃至廣說故知緣起是無爲法爲止彼宗顯示緣起是有爲法墮三世故無無爲法墮在三世問若緣起法非無爲者如何會釋彼所引經答經說因果決定義故謂佛出世若不出世無明決定是諸行因諸行決定是無明果如是乃至生決定是老死因老死決定是生果法住法性是決定義非無爲義經意如是若不爾者契經亦說如來出世若不出世法住法性色常色相乃至識常識相地常堅相乃至風常動相喝梨德鷄常是苦味羯竹迦盧呬尼常是辛味豈五蘊等亦是無爲彼既有爲緣起亦爾謂五蘊等自相決定說如是言緣起亦依因果決定作如是說爲止如是他宗異執顯示正理故作斯論此中論者所發論端應辯五事一者何故唯說一補特伽羅二者說何等一補特伽羅三者何故唯說此生四者說何等此生五者說何等現在何故唯說一補特伽羅者謂避論文煩廣失故若說一切補特伽羅論文煩廣亦爲無用說一則知餘亦爾故說何等一補特伽羅者若有徧歷此十二支如陟梯隥是此所說謂若過去起無明行引得現在識名色六處觸受復於現在起愛取有引得未來生老死者是此所說一補特伽羅若有過去起無明行引得現在識乃至受現在不復起愛取有引得未來生老死者非此所說如智蘊說成就八支名學行者何等學者是彼所說若有徧歷三摩鉢底如陟梯隥是彼所說謂若先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起有漏心現在前者彼中說之若有先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅盡定出滅盡定起無漏心現在前者非彼所說又如經說先見女人形容端正少壯充悅次復見彼衰老羸瘦次復見彼重病困苦次復見彼死經一日乃至七日次

復見彼膖脹膿爛次復見彼骨節分離無血肉等復見彼骸骨腐爛如鳩鴿色若有女人徧經如上所說諸位是彼經說若不爾者非彼所說此中亦爾但說徧歷十二支者不說其餘何故唯說此生者說現在生則知過去未來亦爾故不說餘說何等此生者一衆同分說爲此生說何等現在者說衆同分現在不說刹那現在及分位現在一補特伽羅於此生十二支緣起幾過去幾未來幾現在耶答二過去謂無明行二未來謂生老死八現在謂識名色六處觸受愛取有問此十二支過去未來現在皆具何故但說過去未來各有二支現在有八答無慧眼者以現在因推未來果以現在果推過去因可知亦有故作是說以現在因者謂愛取有推未來果者謂生老死以現在果者謂識名色六處觸受推過去因者謂無明行世尊欲令無慧眼者以現因果推有去來由此即能辦所作事過去世果未來世因由此爲門亦可知有故此論者但作是說復次說有過去二支即遮生死

本無今有執說有未來二支即遮生死有已還無執說有現在八支成立生死因果相續如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即遮常見說有未來二支即遮斷見說有現在八支即顯中道如是如來化事已滿故作是說復次說有過去二支即顯生死有因說有未來二支即顯生死有果說有現在八支即顯因果相續由此有情能辦所作故作是說復次說有過去二支除前際愚說有未來二支除後際愚說有現在八支除中際愚由此有情能辦所作故作是說復次此中但說一生因果餘生因果義准可知故作是說品類足論作如是言云何緣起法謂一切有爲法問此與彼論所說何異答此說不了義彼說是了義此是有餘說彼是無餘說此說有密意彼說無密意此說有別因彼說無別因此說是世俗彼說是勝義此唯說有情數緣起法彼通說有情數非有情數緣起法此唯說有根緣起法彼通說有根無根緣起法此唯說有心緣起法彼通說有心無心

緣起法此唯說執受緣起法彼通說執受非執受緣起法復次緣起有四種一刹那二連縛三分位四遠續此說分位遠續彼說刹那連縛問何故此論唯說有情數緣起法耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次不應責此作論者意以作論者依經作論契經唯說有情數緣起法故此亦爾問因論生論何故世尊唯說有情數緣起法耶答觀所化故謂佛觀彼所化有情宜聞唯說有情數緣起法則能解了辦所作事故作是說復次順有支故謂有情數隨順有支其義最勝有情數法從無始來輪轉三有相續不絕有義最勝說名爲有有情數法隨順此有故名有支是故世尊唯說有情數緣起法此論依彼亦唯說有情數緣起法復次諸有情類從無始來輪轉生死受大苦惱皆由迷執有情數法是故世尊但爲開示有情數緣起法此論依彼故作是說問如是緣起自性是何答五蘊四蘊是此所說緣起自性謂欲色界五蘊爲自性若無色界四蘊爲自性如說自性我物相分

本性亦爾已說自性所以今當說問何故名緣起緣起是何義答待緣而起故名緣起待何等緣謂因緣等或有說者有緣可起故名緣起謂有性相可從緣起非無性相非不可起復有說者從有緣起故名緣起謂必有緣此方得起有作是說別別緣起故名緣起謂別別物從別別緣和合而起或復有說等從緣起故名緣起問有法從四緣生謂心心所有法從三緣生謂滅盡無想定有法從二緣生謂一切色及餘不相應行云何等從緣起故名緣起耶答即以此事故名爲等謂應從四緣生者皆四緣生非三非二應從三緣生者皆三緣生非四非二應從二緣生者皆二緣生非三非四是故名等復次依增上緣故說爲等謂一一法於正起時各除自性餘一切法皆與彼爲增上緣故復次皆同時生故說爲等如說一切有情心等生等住等滅復次皆一剎那故說爲等復次一切皆有此十二支從無始來乃至證得無學果位故說爲等問諸有情類或有前般涅槃者或有後般

涅槃者如何可說緣起法等答皆具十二故說爲等復次皆得涅槃方捨緣起故說爲等復次緣起總相無始無終一切有情同有此法故說爲等復次前般涅槃者於緣起法前少後多後般涅槃者於緣起法前多後少故說爲等謂諸有情皆有無量過去未來諸緣起法雖行世者有少有多而其體數一切皆等如契經說佛告苾芻吾當爲汝說緣起法及緣已生法問緣起法與緣已生法差別云何有作是言無有差別所以者何品類足論作如是言云何緣起法謂一切有爲法云何緣已生法謂一切有爲法故知此二無有差別有餘師說亦有差別謂名即差別此名緣起法彼名緣已生法故復次因名緣起法果名緣已生法如因果如是能作所作能成所成能生所生能轉所轉能起所起能引所引能續所續能相所相能取所取應知亦爾復次前生者名緣起法後生者名緣已生法復次過去者名緣起法未來現在者名緣已生法復次過去現在者名緣起法未來者名緣

已生法復次無明名緣起法行名緣已生法乃至生名緣起法老死名緣已生法脇尊者言無明唯名緣起法老死唯名緣已生法中間十支亦名緣起法亦名緣已生法尊者妙音作如是說過去二支唯名緣起法未來二支唯名緣已生法現在八支亦名緣起法亦名緣已生法尊者望滿說有四句有緣起法非緣已生法謂未來法有緣已生法非緣起法謂過去現在阿羅漢最後五蘊有緣起法亦緣已生法謂除過去現在阿羅漢最後五蘊諸餘過去現在法有非緣起法亦非緣已生法謂無爲法集異門論及法蘊論俱作是說若無明生行決定安住不雜亂者名緣起法亦名緣已生法若無明生行不決定不安住而雜亂者名緣已生法非緣起法乃至生生老死應知亦爾尊者世友作如是說若法是因名緣起法若法有因名緣已生法復次若法是和合名緣起法若法有和合名緣已生法復次若法是生名緣起法若法有生名緣已生法復次若法是起名緣起法若法有

起名緣已生法復次若法是能作名緣起法若法有能作名緣已生法大德說曰轉名緣起法隨轉名緣已生法尊者覺天作如是說諸法生時名緣起法諸法生已名緣已生法契經所說緣起法緣已生法如是差別此中但說時分緣起謂十二位立十二支一一支中各具五蘊尊者設摩達多說曰一剎那頃有十二支如起貪心害衆生命此相應癡是無明此相應思是行此相應心是識起有表業必有俱時名色諸根共相伴助即是名色及與六處此相應觸是觸此相應受是受貪即是愛即此相應諸纏是取所起身語二業是有如是諸法起即是生熟變是老滅壞是死瞋癡心殺有十一支無愛支故雖有此理而此中說時分緣起依十二位立十二支一一支中各具五蘊非剎那頃有十二支然識身論復作是說於可愛境由無知故起貪著時此中無知是無明有貪著者是行了別境者是識識俱諸蘊是名色名色所依諸根是六處六處和合是觸能領觸者是受欣所受者是愛愛增廣是取引後有業是有諸蘊起是生諸蘊熟變是老諸蘊滅壞是死內熱是愁哀泣是悲五識相應不平等受是苦意識相應不平等受是憂心燋是惱乃至廣說問前說彼說有何差別答前說是一心彼說是多心前說是剎那彼說是相續是謂差別彼論雖說多心相續十二有支而不同此以彼所說十二有支多是別法或同時起此論所說十二有支皆具五蘊時分各異

施設論說云何無明謂過去一切煩惱彼不應作是說若作是說則捨自相應作是說云何無明謂過去煩惱位云何行謂過去業位云何識謂續生心及彼助伴云何名色謂結生已未起眼等四種色根六處未滿中間五位謂羯剌藍頞部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉是名色位云何六處謂已起四色根六處已滿即鉢羅奢佉位眼等諸根未能與觸作所依止是六處位云何觸謂眼等根雖能與觸作所依止而未了知苦樂差別亦未能避諸損害緣觸火觸刀食毒食糞食婬具受猶未現行是觸位云何受謂能別苦樂亦能避損害緣不觸火觸刀不食毒食糞雖已起食愛而未起婬及具愛是受位云何愛謂雖已起食愛婬愛及資具愛而未爲此四方追求不辭勞倦是愛位云何取謂由三愛四方追求雖涉多危嶮而不辭勞倦然未爲後有起善惡業是取位云何有謂追求時亦爲後有起善惡業是有位云何生謂即現在識位在未來時名生位云何老死謂即現在名色六處觸受位在未來時名老死位復次有說無明有二種一雜事二不雜事復有二種一顯事二不顯事無明緣行亦有二種一思業二思已業行緣識亦有二種一與悔俱二不與悔俱識緣名色亦有二種一可愛趣攝二不愛趣攝名色緣六處亦有二種一長養二異熟六處緣觸亦有二種一有對觸二增語觸觸緣受亦有二種一身受二心受受緣愛愛亦有二種一婬欲愛二資具愛愛緣取取亦有二種一見門轉二愛門轉取緣有有亦有二種一內門轉二外門轉有緣生生亦有二種一剎那生二

衆同分生生緣老死老有二種一根所見老二慧所見老死有二種一刹那死二衆同分死如契經說佛告苾芻我昔持草詣菩提樹到已敷設結跏趺坐順逆觀察十二緣起依此有彼有此生故彼生謂無明緣行乃至生緣老死老死緣愁悲苦憂惱問云何菩薩順逆觀察十二緣起耶答若以因推果名順觀察若以果推因名逆觀察復次若從細入麤名順觀察若從麤入細名逆觀察如麤細如是可見不可見現見非現見顯了非顯了應知亦爾復次若因近觀遠名順觀察若因遠觀近名逆觀察如近遠如是在此在彼現前不現前此衆同分彼衆同分應知亦爾問此經中說無明緣行何故不說無明因行耶答餘經亦說無明[廿三]因行如大因緣法[十四]門經說佛告阿難老死有如是因有如是緣有如是說謂生如說生爲老死因乃至說無明爲行因問一經雖說無明因行而多經說無明緣行有何意耶答若說無明因行則但說染汙行若說無明緣行則通說染汙不染汙行復次若說無明因行則但說罪行若說無明緣行則通說罪福不動行復次若說無明因行則但說因緣若說無明緣行則通說四緣故多經說無明緣行問何故但說無明緣行而不說行緣無明答亦應說行緣無明而不說者當知是有餘說復次無明緣行勢力隨順親近強勝行緣無明則不如是復次無明緣行其義決定行緣無明則不如是以阿羅漢有漏業不生無明故復次行緣無明由無明力如契經說非理作意由癡生故能引無明是故但說無明緣行復次行於無明但有緣義無明於行有因有緣是故但說無明緣行復次此經中說時分緣起前位諸蘊說名無明後位諸蘊說名爲行前因後果展轉相引是故不說行緣無明[廿三]問無明爲緣通[十五]生十二何故但說無明緣行答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說復次無明緣行勢用隨順餘則不爾復次無明緣行勢用強勝餘則不爾復次無明於行能作近緣是故偏說於識等十但作遠緣是故不說如近遠在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分亦爾復次無明與行作不共緣是故偏說與識等十但作共緣是故不說復次此經中說時分緣起前後次第展轉相生若說無明緣無明便無前後若說無明緣識等便非次第是故但說無明緣行問此經中說行緣識有餘處說名色緣識餘處復說二緣生識如是三種有何差別答行緣識說業差別名色緣識說識住差別二緣生識說所依所緣差別復次行緣識說初引時名色緣識說引已守護時二緣生識說守護已增長時復次行緣識說續生時名色緣識說續生已安住時二緣生識說安住已領納境時復次行緣識說業名色名色緣識說異熟名色二緣生識說所依所緣名色復次行緣識說惡趣識名色緣識說欲界人天識二緣生識說色無色界識脇尊者言行緣識說中有識名色緣識說生有識二緣生識說本有識有餘師說行緣識說染汙識名色緣識及二緣生識說染汙不染汙識如染汙不染汙有覆無覆有罪無罪退不退

應知亦爾復有說者行緣識說識支位識名色緣識說名色支位識二緣生識說六處支及後位識問此經中說識緣名色餘處復說名色緣識此二種何差別答識緣名色顯識作用名色緣識顯名色作用復次識與名色更互為緣如二蘆束相依而住如象馬船與乘御者展轉相依得有所至識與名色亦復如是識為緣故名色續生名色為緣識得安住故說此二更互為緣復次識緣名色說初續生時名色緣識說續生後位復次識緣名色說續生時識能生名色名色緣識說續生後識依名色住復次識緣名色說所生名色名色緣識說能生名色復次識緣名色依前後說名色緣識依同時說問此經中說名色緣六處應不徧說四生有情謂胎卵濕生諸根漸起可說名色緣六處化生有情諸根頓起云何可說名色緣六處但應說識緣生六處有作是說此經但說欲界三生不說上界化生亦無有失應作是說此經通說三界四生謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利後漸增長方得猛利未猛利時初剎那頃名識支第二剎那以後名名色支至猛利位名六處支是故此經無不徧失問六處即在名色中攝何故說名色緣六處耶答此前已說未起眼等四色根時名名色位四根起已具六處故名六處位化生雖復六根頓起而未猛利名名色位猛利以後名六處位故無有失問此經中說六處緣觸有餘處說名色緣觸餘處復說二緣生觸如是三種有何差別名六處緣觸顯觸所依謂顯一切外物和合必因於內內法勝故但說所依故此經說六處緣觸名色緣觸顯觸自性二緣生觸顯觸所依及所緣別復次六處緣觸說惡趣觸名色緣觸說欲界人天觸二緣生觸說色無色界觸復次六處緣觸說分位觸名色緣觸說現在觸二緣生觸說三和觸復次六處緣觸說觸位觸名色緣觸說前位觸二緣生觸說後位觸問觸受俱起何故此經但說觸緣受不說受緣觸耶答二雖俱起而觸緣受非受緣觸隨順勝故謂觸於受隨順力勝非受於觸如燈與明雖復俱起而明因燈非燈因明此亦如是復次此經中說分位緣起前位名觸後位名受故不應責問何故前位諸蘊名觸後位諸蘊名受耶答前位未能分別苦樂境界差別但樂觸對種種境界故說為觸後位能了苦樂境界避危就安故說為受復次前說觸受雖復俱起而觸於受隨順力勝故觸為受因非受為觸因因前果後其理必然不應為責問何故觸順受勝非受順觸勝耶答要因觸境方受違順非受違順方乃觸境故觸於受隨順為勝非受於觸隨順為勝此依緣起理趣而說不依相應俱有因說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十三 說一切有部發知

音釋

陟 竹力切登也
梯隥 梯土雞切木階也隥都鄧切登陟之道也
膖脹 膖匹江切脹知亮切膖脹臭滿也
鳩鴿 鳩居求切鴿古沓切並鳥名
嶮 音險虛檢切阻難也
脇 虛業切胑下也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四　神四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之二

問樂受及不苦不樂受與愛爲緣是事可爾愛著此受四方追求可意事故如何苦受亦與愛爲緣而此經總說受緣愛耶尊者世友作如是說苦作愛緣勝餘二受故世尊說苦受所逼便愛樂具愛樂具故便於樂受起貪隨眠相續增長有餘師說三受與愛皆作勝緣樂受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂有情類貪著我故四方追求造善惡行由此諸有相續無窮苦受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂諸有情爲我所逼貪愛樂受四方追求造善惡行由此諸有相續不絕不苦不樂受義言我能起愛令有相續勝餘二受謂於欲界下三靜慮我尚起愛造善惡行令有相續況於上地無苦樂處而不能耶脇尊者言三受皆能爲緣起愛識身論說若有三受未斷未知能起諸愛引衆苦果故知三受皆是愛緣問云何三受皆能起愛答愛有五種一和合愛二不和合愛三別離愛四不別離愛五愚愛樂受未生起和合愛樂受已生起不別離愛苦受未生起不和合愛苦受已生起別離愛不苦不樂受未生起和合受已生起不別離愛於中多分愛不苦不樂受已生起不別離愛於中多分生長愚愛問愛即取攝何故此經說愛緣取答初生愛位以愛聲說增廣愛位以取聲說復次下品名愛上品名取故無有失問受緣愛愛緣取此二種何差別答若愛以受爲因名受緣愛若愛以愛爲因名愛緣取復次若愛是受果名受緣愛若愛是愛果名愛緣取如因果生所生養所養增所增引所引轉隨轉應知亦爾復次若愛爲愛因名受緣愛若愛爲業因名愛緣取復次若愛以愛爲果名受緣愛若愛以業爲果名愛緣取如因果生所生養所養增所增引所引轉隨轉應知亦爾問何故前際緣起無明爲初後際緣起愛爲初耶答此二煩惱俱是本故謂無明是前際本有愛是後際本復次前際煩惱位已滅壞故難可了知故說無明後際煩惱位正現在前求當有故說名爲愛復次無明有七事故說在前際緣起之初一該五部二徧六識三通三界四是隨眠性五能起重身語業六與斷善根作勝加行七是徧行性愛唯有六事故說在後際緣起之初謂前七事中除徧行性復次無明有三事故說在前際緣起之初一常爲元首二與一切煩惱相應三是徧行性愛於後有能引勝故說在後際緣起之初復次無明有四事故說在前際緣起之初一有漏無漏緣二有爲無爲緣三是徧行非徧行四自界他界緣愛唯有漏緣有爲緣非徧行自界緣故說在後際緣起之初更有餘義後當廣說取緣有者若有煩惱復能發業後有果非無煩惱有緣生者若有能引後有諸業後有當生非無引業生緣老死者謂若有生便有老死問何故三有爲相中生獨立一支老死共立一支耶脇尊者曰世尊於法功能差別能善了知餘無此能故於此事不須徵詰復有說者諸法生時生有作用故

獨立支諸法滅時老死無常俱有作用故合立支有餘師說生令諸法相續增長故獨立支老死令諸法不相續不增長故合立支或復有說生令諸法和合作用故獨立支老死令諸法離散無用故合立支尊者世友作如是說生令諸法從未來入現在故獨立支老死令諸法從現在入過去故合立支尊者妙音作如是說生作用勝獨辦一事故獨立支老死作用劣共辦一事故合立支如强力人獨辦一事劣則不爾問病何故不立有支答無有支相故復次若法一切時一切處一切有者立有支病非一切時非一切處非一切有故不立有支如尊者薄矩羅說我於佛法出家年過八十尚不憶有少頭痛況餘身病彼在欲界贍部洲生尚無少病況餘界餘處病不偏故不立有支問此契經說老死緣愁悲苦憂惱何故愁等不立有支答無支相故謂愁等五散壞有支如霜雹等害諸苗稼復次愁等非一切時非一切處非一切有猶如疾病是故愁等不立有支問此愁等五不應但說老死爲緣以無明等十二有支爲緣生故答此經應說無明緣行及愁等五乃至生緣老死及愁等五而不說者是有餘說復次應知此經以終顯始老死爲緣旣生愁等應知乃至無明亦爾復次老死位中多起愁等是故偏說復次老死位中所起愁等多是上品是故偏說復次造惡業者毁淨戒者於此位中多生愁等是故偏說如契經說若男若女造身語意三種惡行或破尸羅臨命終時惡趣相現如日欲暮大山峯影來覆其身當於爾時身心驚怖生大苦惱乃至廣說是故但說老死爲緣問無明爲有因不老死爲有果不設爾何失若有者緣起支應有十三或十四若無者無明無因老死無果應是無爲答應作是說無明老死雖有因果而非有支故無十三十四支失無明因者謂不如理作意老死果者謂愁悲苦憂惱復有說者無明有因謂前無明老死有果謂後老死過去未來無明老死有多刹那故無十三十四支失有餘師說無明有因謂前老死老死有果謂後無明以現在愛取卽過去無明現在名色六處觸受卽未來老死若說受緣愛卽說老死緣無明猶如車輪上下迴轉終而復始如是有支無始相續雖有因果而無十三十四支失復次世尊爲受化者施設緣起少多不定謂或有處說一緣起謂一切有爲法總名緣起如說云何緣起謂一切有爲法或復有處說二緣起謂因與果或復有處說三緣起謂三世別或煩惱業及事爲三無明愛取說名煩惱行有是業餘支是事或復有處說四緣起謂無明行及生老死現在八支攝入四種謂愛取入無明有入行識入生名色六處觸受入老死或復有處說五緣起謂愛取有及生老死前際七支攝入此五謂無明入愛取行入有識入生名色六處觸受入老死或復有處說六緣起謂三世中各有因果或復有處說七緣起謂無明行識名色六處觸受後際五支攝入此七謂愛取入無明有入行生入識老死入名色六處觸受或復有處說八緣起謂現在八支過去未來四支攝入此

八謂無明入愛取行入有生入識老死入名色六處觸受或復有處說九緣起如大因緣法門經說或復有處說十緣起如城喻經說或復有處說十一緣起如智事中說或復有處說十二緣起如餘無量契經中說復次此十二支緣起法即煩惱業若展轉爲緣謂煩惱生業業生苦苦生苦苦生煩惱煩惱生煩惱煩惱生業業生苦苦生苦煩惱生業者謂無明緣行業生苦者謂行緣識苦生苦者謂識緣名色乃至觸緣受苦生煩惱者謂受緣愛煩惱生煩惱者謂愛緣取煩惱生業者謂取緣有業生苦者謂有緣生苦生苦者謂生緣老死復次此十二支緣起法有二續三分二續者謂識與生能續生故三分者謂煩惱業事無明愛取是煩惱行有是業餘支是事有餘師說二續者謂行有續後有故三分者謂三世又十二支攝爲三聚謂煩惱業苦如名三聚亦名三集三有三道隨相應知復次此十二支緣起法有根有莖有枝有葉有華有果猶如大樹此中根者謂無明行莖者謂識名色枝者謂六處葉者謂觸受華者謂愛取有果者謂生老死此十二支緣起法樹或有華有果或無華無果有華有果者謂異生及學無華無果者謂阿羅漢問此十二支緣起法幾刹那幾相續答二刹那謂識與生餘皆相續問此十二支緣起法幾染汙幾不染汙有作是說五染汙謂無明識愛取及生餘通染汙不染汙評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通染汙不染汙前所說五支中心心所法唯是染汙餘通染汙及不染汙有作是說識生二支心心所法定是染汙餘皆不定問此十二支緣起法幾是異熟幾非異熟有作是說五非異熟七是異熟評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通異熟非異熟然無明識愛取生時心心所法定非異熟餘通二種有作是說識生二支心心所法定非異熟餘皆不定問此十二支緣起法幾有異熟幾無異熟有作是說行有二支定有異熟餘通二種評曰彼不應作是說此中說分位緣起故應作是說一切皆通二種問此十二支緣起法幾欲界幾色界幾無色界有作是說欲界具十二支色界有十一支除名色無色界有十支除名色六處色界應作是說識緣六處彼無未起四根時故無色界應言識緣觸彼無有色及五根故評曰應作是說三界皆具十二有支問色界生時諸根頓起云何有名色位無色界無色無五根云何有名色六處位耶答色界五根雖定頓起而生未久根不猛利爾時但是名色支攝無色界雖無色及五根而有名及意根彼應作是說識緣名名緣意處意處緣觸是故三界皆具十二復次相似有支還令相似有支相續謂欲界有支還令欲界有支相續色無色界有支亦爾唯除受位此位或能令不相似有支相續謂生欲界若未離欲染起欲界愛取有現在前引未來生老死彼有現在一愛一取一有未來一生一老死若已離欲染未離初靜慮染處初靜慮愛取有現在前引未來生老死彼有現在二愛二取二有未來二生二老死如

是乃至已離無所有處染未離非想非非想
處染起非想非非想處愛取有現在前引未
來生老死彼有現在九愛九取九有未來九
生九老死彼欲界沒生非想非非想處昔時
非想非非想處現在愛取今爲過去無明現
在有今爲過去行未來生今爲現在識未來
老死今爲現在名意觸受昔時餘地若現在
若未來諸支今非過去非未來非現在所以
者何因果展轉相比說有彼地因果俱不成
就故非過去未來現在彼非想非非想處沒
生無所有處昔時無所有處現在愛取今爲
過去無明現在有今爲過去行未來生今爲
現在識未來老死今爲現在名意觸受昔時
餘地若現在若未來諸支今非過去非未來
非現在所以者何因果展轉相比說有彼地
因果俱不成就故非過去未來現在彼無所
有處沒展轉乃至還生欲界昔時欲界現在
愛取今爲過去無明現在有今爲過去行未
來生今爲現在識未來老死今爲現在名色
六處觸受昔時餘地若現在若未來諸支今

非過去非未來非現在所以者何因果展轉
相比說有彼地因果俱不成就故非過去未
來現在復次若生欲界諸根成就能造能引
後有業者彼無明位現在前時一支現在謂
無明餘支未來從無明位至行位時二支現
在謂無明行餘支未來從行位至識位時二
支過去謂無明行一支現在謂識餘支未來
從識位至名色位時二支過去謂無明行二
支現在謂識名色餘支未來如是乃至從取
位至有位時二支過去謂無明行八支現在
謂識乃至有二支未來謂生老死從有位至
生位時十支過去謂無明乃至有一支現在
謂生一支未來謂老死從生位至老死位時
十支過去謂無明乃至有二支現在謂生老
死尊者望滿作如是言無明行位現在前時
二支現在謂無明行十支未來八在次後生
謂識乃至有二在第三生謂生老死生老死
位現在前時二支現在謂生老死十支過去
八在次前生謂識乃至有二在第三生謂無
明行識等八位現在前時八支現在謂識乃

至有二支過去謂無明行二支未來謂生老
死如說生欲界說生色無色界應知亦爾復
次諸契經中佛爲所化說緣起法或因爲門
或果爲門或俱爲門問爲何所化以因爲門
說緣起法乃至爲何所化以俱爲門說緣起
法答爲愚因者以因爲門說緣起法爲愚果
者以果爲門說緣起法爲愚因果者以俱爲
門說緣起法復次爲初修業者以果爲門說
緣起法爲超作意者以因爲門說緣起法爲
已慣習者以俱爲門說緣起法復次爲樂略
者以因爲門說緣起法爲樂廣者以果爲門
說緣起法爲樂廣略者以俱爲門說緣起法
復次爲利根者以因爲門說緣起法爲鈍根
者以果爲門說緣起法爲中根者以俱爲門
說緣起法問若爲鈍根者以果爲門說緣起
法彼便得解者後身菩薩於諸有情根最爲
勝何因緣故以果爲門觀緣起法答過去菩
薩過殑伽沙數皆以果爲門觀緣起法未來
亦爾故今菩薩住最後身亦作是觀復次菩
薩亦觀無明緣行展轉乃至生緣老死如是

順觀多於二乘或復有時修習逆觀故不可說唯果爲門復次菩薩現見老病死苦作是思惟此老病死何緣而有知由生有復思惟生何緣而有知由有有乃至廣說由先見果故作是觀復次有淨居天爲發菩薩猒有心故現老病死菩薩見已猒有出家既出家已隨先所見以果爲門觀緣起法復次順現觀故謂菩薩後諦現觀時先觀苦諦今學現觀故先觀果復次先作是說爲初修業者以果爲門說緣起法菩薩亦爾初修業者故果爲門觀緣起法菩薩雖復無量劫來修緣起觀而最後身創起此故名初修業復次菩薩往劫初修業時以果爲門觀緣起法今雖慣習如本修時以果爲門觀緣起法如人於樹雖數上之後若上時還從根上復次欲現焚燒生死樹故如人燒樹先焚枝葉後及其根菩薩亦爾以果爲門觀緣起法隨所觀處令永不生脇尊者言不以菩薩以果爲門觀緣起故便名鈍根然觀行者總有二種一隨愛行二隨見行隨愛行者以果爲門觀緣起法依無願三摩地入正性離生隨見行者以因爲門觀緣起法依空三摩地入正性離生唯除菩薩菩薩雖是隨愛行者以果爲門觀緣起法而能依空三摩地入正性離生故有問言頗有隨愛行者以果爲門觀緣起法而依空三摩地入正性離生耶答有如諸菩薩如契經說佛告苾芻我未證得三菩提時獨居靜處作是思惟世間衆生雖恒爲生老死苦之所逼害而不能如實了知出離彼法復作是念誰有故老死有此老死誰爲緣作是念已便起現觀生有故老死有此老死生爲緣復作是念誰有故生有此生誰爲緣作是念已便起現觀有有故生有此生有爲緣如是乃至復作是念誰有故名色有此名色誰爲緣作是念已便起現觀識有故名色有此名色識爲緣復作是念誰有故識有此識誰爲緣作是念已便起現觀名色有故識有此識名色爲緣便作是念我齊此識心應轉還所以者何名色緣識識緣名色名色緣六處乃至廣說問菩薩觀此緣起法時未得見道眞無漏慧云何得說起現觀耶答爾時未得眞實現觀由世俗智現見緣起似現觀故立現觀名問菩薩何故逆觀緣起唯至於識心便轉還爲智力窮爲爾燄盡設爾何失若智力窮不應正理菩薩智見無邊際故若爾燄盡理亦不然行與無明猶未觀故答應作是說非智力窮非爾燄盡但由菩薩於行無明先已觀故謂先觀有即已觀行先觀愛取已觀無明問先觀老死已觀名色六處觸受先觀生已觀識於名色等應不重觀答先略後廣先總後別無重觀失問若爾生識無廣略異何爲重觀答猒畏生故再觀無失謂我世尊先菩薩位猒老病死逾城出家作是思惟此老死苦由誰而有即便現見由續生心復思此心由誰而起即知由業復思此業從何而生知從煩惱復思煩惱依誰而生即知依事復思此事由誰而轉即知此轉由結生心菩薩爾時便作是念一切過患皆由此心故於此心深生猒畏雖無廣略而更重觀齊識轉還義屬於此問無明既略何爲不觀答隔行支

故謂觀緣起必依次第不可越行而觀無明
有作是說先觀有緣生時已觀業名色後觀
名色緣識時即觀異熟名色若復觀行緣識
亦觀業名色與前不異故不重觀有餘師說
先觀有緣生時已觀遠緣後觀名色緣識時
即觀近緣若復觀行緣識亦觀遠緣與前不
異故不重觀如近遠在此在彼現前不現前
此衆同分餘衆同分應知亦爾或有說者先
觀有緣生時已觀前生緣後觀名色緣識時
即觀俱生緣若復觀行緣識亦觀前生緣與
前不異故不重觀復有說者先觀有緣生時
已觀轉緣後觀名色緣識時即觀隨轉緣若
復觀行緣識亦觀轉緣與前不異故不重觀
或復有說避無窮過故不重觀謂先觀老死
即觀此生名色六處觸受先觀生即觀此生
識後觀名色六處觸受即觀前第二生老死
後觀識即觀前第二生生若復觀無明行應
觀前第三生若爾亦應觀第四生如是展轉
便爲無窮故不重觀無明及行尊者世友作
如是說何故齊識心便轉還以識樂住識住

中故謂識不欲捨於識住識住者即名色故
觀識已還觀名色復作是說識與名色互爲
緣故復作是說此二展轉爲因果故大德說
曰何故齊識心便轉還以度識支無所緣故
猶如尺蠖行至草端上無所緣即便退下觀
心亦爾唯應至識餘非其境故便退還脇尊
者言何故齊識心便轉還緣轉還故謂前已
說識緣名色今復更說名色緣識前爲因者
今轉爲果境轉還故心亦轉還尊者妙音作
如是說何故齊識心便轉還識是生死衆苦
本故謂我菩薩猒生死苦逾城出家推尋世
間老病死苦誰爲根本謂結生心復推此心
由誰而引謂業復推此業由誰而發謂煩惱
復推煩惱依誰而起謂事復推此事誰爲根
本謂結生心便作是念此結生心恒爲生死
衆苦根本深可猒患齊此應還修眞對治尊
者設摩達多說曰何故齊識心便轉還以未
來生可比知故謂先觀見有緣生時知現在
生是衆苦本後復觀見名色緣識知過去生
是衆苦本便作是念現在過去生死衆苦既

生爲本未來亦然故不復須更觀餘境是故
齊識心便轉還由諸有支皆有三世尊者望
滿所說義成如說無明行位現在前時二支
現在乃至廣說如契經說佛告苾芻我於爾
時作如是念誰不有故老死不有誰滅故老
死滅作是念已便起現觀生不有故老死不
有生滅故老死滅如是乃至復作是念誰不
有故行不有誰滅故行滅作是念已便起現
觀無明不有故行不有無明滅故行滅行滅
故識滅乃至廣說問何緣菩薩流轉分中但
觀十支還滅分中具觀十二支耶答菩薩憎
惡流轉故但觀十支愛樂還滅故具觀十二
支復次流轉分中多諸過患牽心劣故但觀
十支還滅分中多諸功德牽心勝故具觀十
二支諸契經中或說緣起如燈或說緣起如
火聚或說緣起如城問世尊何故說緣起法
如燈如火聚如城耶答隨所現見即以爲喻
謂所化生現見燈者即以燈喻顯緣起法若
所化生現見火聚即以火聚顯緣起法若所
化生現見城者即以城喻顯緣起法復次若

所化生聞説燈喻解緣起者佛説如燈若所化生聞説火聚解緣起者説如火聚若所化生聞説如城解緣起者佛説如城復次若所化生有下品愛取者佛則爲説緣起如燈若所化生有中品愛取者佛則爲説緣起如火聚若所化生有上品愛取者佛則爲説緣起如城如三品愛取三根三樂應知亦爾如世尊説無明緣行取緣有乃至廣説問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經説無明緣行取緣有雖作是説而不廣辯經是此論所依根本彼未辯者今應分別復次爲令疑者得決定故謂行與有體俱是業或有生疑其體無別爲顯差別故作斯論云何無明緣行云何取緣有答無明緣行者此顯示業先餘生中造作增長得今有異熟及已受異熟取緣有者此顯示業現在生中造作增長得當有異熟此顯示業者此佛世尊顯了開示已造今造一切不善善有漏業先餘生中者顯示此業在先世餘衆同分中已盡已滅已離已變造作增長者顯示此業發起圓滿從

煩惱生能得果故得今有異熟者顯示此業感得此生諸果異熟及已受異熟者顯示此業已受前生諸異熟果所有前生造作增長善不善業彼異熟果若今熟若已熟者當知皆在行支分中現在生中者顯示此業唯在此生衆同分中造作增長非餘生中得當有異熟者顯示此業得未來生諸果異熟所有今生造作增長善不善業彼異熟果於此生中未熟者當知皆在有支分中問何故過去生所造業果已熟者名行現在生所造業於此生中果未熟者名有耶答過去生所造業果已熟者已衰朽已受用已與果已辦事無勢力不能更引後有異熟然已造作已遷變故説名爲行現在生所造業於此生中果未熟者與彼相違説名爲有有作是説過去生所造業果已熟者是故業故説名爲行現在生所造業於此生中果未熟者是新業故説名爲有有餘師説過去生所造業果已熟者已與果故説名爲行現在生所造業於此生中果未熟者未與果故説名爲有問造作增

長有何差別有説此二無有差別所顯業體無差別故有説此二亦有差別謂名則差別名造作名增長故復次義亦有差別謂有由一善惡行生善惡趣有由三善惡行生善惡趣由一者加行時唯造作成滿時具二種由三者作一二唯造作若作三具二種復次有由一無間業墮地獄有由五無間業墮地獄由一者加行時唯造作成滿時具二種由五者作四來唯造作若作五具二種十善不善業道亦爾復次有由多業感一生果如諸菩薩由三十二百福業故感最後身造三十一百福業來唯造作造三十二百福業滿具二種復次故思造業具二種非故思者唯造作復次先思造業具二種率爾造者唯造作復次有加行業具二種無加行者唯造作復次三時定業具二種時不定者唯造作復次處定受業具二種處不定者唯造作復次定受果業具二種不定受者唯造作復次不善業惡趣受者具二種人天受者唯造作善業人天受者具二種惡趣受者唯造作復次不善

業以不善業爲眷屬者具二種以善業爲眷屬者唯造作善業以善業爲眷屬者具二種以不善業爲眷屬者惟造作復次不善業在邪見愚因果身中者具二種在正見不愚因果身中者唯造作善業與上相違復次不善業在破戒破見身中者具二種在破戒不破見身中者唯造作善業在具戒具見身中者具二種在不具戒具見身中者唯造作復次不善業在壞加行壞意樂身中者具二種在壞加行不壞意樂身中者唯造作善業在具加行具意樂身中者具二種在具意樂不具加行身中者唯造作復次若業作已不捨不吐不依對治者具二種若業作已能捨能吐依對治者唯造作復次若業三時恒與悟者具二種若不爾者唯造作復次若業作已無變悔者具二種若業作已有變悔者唯造作復次若業作已恒憶念者具二種若業作已不恒憶念唯造作復次若業作事究竟具二種若不究竟唯造作復次若業數作具二種若不數作唯造作復次若業作已歡喜讚歎迴向果者具二種若不爾者唯造作復次明了心作具二種不明了者唯造作諸如是等是謂差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十四 說一切有部發智

音釋

雹 蒲角切雨冰也 評 符兵切品論也 慣 古患切習也 殑伽 梵語也此云天堂來河 蠖 烏郭切尺蠖蟲名 殑 其陵切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五 神五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之三

無明緣行取緣有有何差別答無明緣行者廣說如前此業緣世尊說一煩惱謂無明取緣有者廣說如前此業緣世尊說一切煩惱謂諸取是謂差別問何故復作此論答前雖說所發業自性差別謂前業在過去生後業在現在生前業已與果後業未與果前業是故後業是新而未說能發緣自性差別今欲說之故作此論問何故過去業緣但說無明現在業緣說一切煩惱耶答造過去業時於多種事不現見故不可知故但說無明爲緣謂於界趣生洲分位依處加行等起相續所緣皆不可知界者三界不知過去於何界造此業趣者五趣不知過去於何趣造此業生者四生不知過去於何生造此業洲者四洲不知過去於何洲造此業分位者羯剌藍等十種分位不知過去於何分位造此業依處

者十善不善業道依處不知過去於何依處造此業加行者有情數非有情數所起加行不知過去由何加行造此業等起者貪瞋癡等不知過去由何等起造此業相續者男女等不知過去依何相續造此業所緣者過去未來現在或色聲香味觸法不知過去心緣何等造此業雖不現見亦不可知而發業位皆有無明故總說彼無明爲緣造現在業時於多種事皆現見故皆可知故具說一切煩惱爲緣復次過去業已衰朽已受用已與果是故業無勢用不明了故但說無明爲緣現在業未衰朽未受用未與果是新業有勢用極明了故說一切煩惱爲緣復次過去業微細難覺若自若他俱不現見不知何等煩惱所發然煩惱起必有無明是故但說無明爲緣現在業麤顯易覺若自若他俱能現見知是彼彼煩惱所發故說一切煩惱爲緣復次過去業性不猛利其相暗昧順無明故但說無明爲緣現在業性猛利其相明顯順諸取故具說一切煩惱爲緣問阿羅漢所造業爲名無明緣行爲名取緣有耶答不名無明緣行亦不名取緣有彼無無明亦無取故然彼業已與果者當知攝在行支分中未與果者當知攝在有支分中是彼類故然非十二有支所攝頗有行緣無明不緣明耶乃至廣說

問何故此中因明無明而作論耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此二俱是根本法故謂雜染品法無明爲根本清淨品法明爲根本復次此二俱是上首法故如說無明爲上首無明爲前相生無量種惡不善法及起此類無慚無愧明爲上首明爲前相生無量種清淨善法及起此類增上慚愧復次明與無明近相治故謂無明是明近對治明是無明近對治復次明與無明互相違故謂無明違明明違無明復次明與無明互不相攝而所緣境互相攝故謂俱緣四聖諦俱緣有漏無漏俱緣有爲無爲故然諸行名義有寬狹如說無明緣行阿毗達磨諸論師言此中意說分位緣起故此行聲說五取蘊尊者妙音說此行聲唯說諸業如說造作有損害行彼行聲說不善業如說造作無損害行彼行聲說善業如說造作諸有爲行彼行聲唯說思如說色心心所法心不相應行無爲彼行聲說不相應行蘊如說色受想行識蘊彼行聲總說相應不相應行蘊如說色受想行識取蘊彼行聲唯說有漏相應不相應行蘊如說身語意行彼身行聲說入出息語行聲說尋伺意行聲說想思故彼行聲說一蘊全二蘊少分如說有罪福不動行彼行聲說有漏善不善業如說於諸行中有五過患有怖有畏有苦觸無我我所諸有智者不見此行能離諸行有說彼行聲說不善法以說彼行有怖有畏有苦觸故有說彼行聲說五取蘊以說彼行無我我所諸有智者不見此行能離諸行故如說諸行無常有生滅法有說彼行聲說一切有爲法第三句說由生滅故有說彼行聲但說五取蘊第四句說彼寂爲樂以寂樂名唯顯擇滅非無漏法有擇滅故如說有罪行無罪行彼行聲說善不善業如說三妙行三惡行彼行聲說善不善業及貪瞋邪

見無貪無瞋正見如說一切行無常一切法
無我涅槃寂靜彼行聲說一切有爲法此中
行聲亦說一切有爲法以明無明俱爲緣故
頗有行緣無明不緣明耶答無何以故無如
是行唯以無明爲緣非明故頗有行緣明不
緣無明耶答無何以故無如是行唯以明爲
緣非無明故頗有行緣無明亦緣明耶答有
何以故諸行種類有十一種欲界有四謂善
不善有覆無記無覆無記色界有三謂善有
覆無記無覆無記無色界有三如色界說及
無漏行爲十一種此中欲界善行明與無明
俱非其因但作三緣謂等無間所緣增上不
善行以無明爲四因謂相應俱有同類徧行
亦作四緣明非其因但作二緣謂所緣增上
欲界有覆無記行以無明爲四因如前說亦
作四緣明非其因但作一緣謂增上欲界無
覆無記行除無明異熟無明非其因但作三
緣謂除因緣明非其因但作一緣謂增上緣
無明異熟以無明爲一因謂異熟因但作三
緣謂除所緣無明異熟非意地故明非其因

但作一緣謂增上緣色界善行明與無明俱
非其因但作三緣謂除因緣色界有覆無記
行以無明爲四因謂相應俱有同類徧行亦
作四緣明非其因但作二緣謂所緣增上色
界無覆無記行無明非其因但作三緣謂除
因緣明非其因但作一緣謂增上緣如說色
界三行無色界三行說亦爾無漏行除初明
及彼俱得無明非其因但作二緣謂所緣增
上以明爲三因謂相應俱有同類亦作四緣
初明無明非其因但作二緣謂所緣增上明
亦非其因但作一緣謂增上緣初明俱得明
與無明俱非其因但作一緣謂增上緣是謂
此處略毗婆沙故一切行皆得以明無明爲
緣理善成立以增上緣無不徧故頗有行不
緣無明亦不緣明耶答無所以者何無一有
情從久遠來不於聖道謗言非道先謗道已
彼於後時造作增長感大地業或於後時造
作增長感小王業或於後時造作增長感大
王業或於後時造作增長轉輪王業由此因
由此緣由彼聖道展轉感得大地所有城邑

聚落人非人畜穀稼藥草樹木叢林增長滋
茂如是前心四緣於後心但爲一增上緣此
中正說無漏聖道謗道邪見於諸有漏善業
及果皆能作緣顯一切行無有不緣明無明
者以增上緣展轉相望無不有故感大地業
者謂能感得大地山林河海園苑藥草等物
於彼自在統領受用感小王業者謂能感據
堡塢王位感大王業者謂能感據川原王位
轉輪王業者謂能感據一主地等力輪等位
如屈戾拏沒魯奈至那天子等復次感小王
業者謂能感據川原王位感大王業者謂能
感據一主地位如屈戾拏沒魯奈等轉輪王
業者謂能感據一洲等位復次感小王業者
謂能感據一主地位感大王業者謂能感據
一洲王位轉輪王業者謂能感據二洲等位
復次感小王業者謂能感據一洲王位感大
王業者謂能感據二三洲位轉輪王業者謂
能感據四洲王位有作是說感小王業者謂
能感據轉輪聖王所使王位感大王業者謂
能感得轉輪王太子位轉輪王業者謂能感

得轉輪王位有餘師說感小王業者謂能感得輪王太子未灌頂位感大王業者謂能感得轉輪王位由此因者謂由此所造善業由此緣者謂由此謗道邪見由彼聖道者謂由彼所謗聖道由此因緣及彼聖道展轉感得大地所有有情無情內外異熟及增上果其事云何如諸外道猒世增減復猒世間怨憎會苦愛別離苦在家迫迮猶如牢獄而便出家旣出家已爲解脫故受持種種非理苦行執爲清淨能證解脫如如依止苦行邪道如是如是聖道轉遠遠聖道故不證解脫便作是念雖有解脫而無聖道若當有者我何不得我修如是難行苦行經久不得故知無道旣謗道已捨所受持作是思惟修福業者尚於生死不得如意自在快樂況不修福旣思惟已種種方便求諸財寶設大施會因發願言願我此福能感大地內外物等得作小王或作大王或作輪王統攝自在隨其所願皆得果遂又如內道猒患世間壽命財位或增或減又猒世間怨憎會苦愛別離苦在家迫迮猶如牢獄流轉生死受諸劇苦爲解脫故而便出家旣出家已少欲喜足精勤苦行初夜後夜曾不睡眠依止山巖受小大七結加趺坐端身靜慮始從日沒至日出時專注思惟所受定相熾然精進經歷多時由二因緣不得聖道一善根未熟二起邪加行善根未熟者謂依佛法極速三生方得解脫第一生中種解脫分第二生中修令成熟第三生中旣成熟已引起聖道能證解脫彼先未種解脫分善故此生中善根未熟起邪加行者謂彼受持顚倒對治以是事故不得聖道便作是念雖有解脫而無聖道若當有者我何不得我修如是精進苦行經久不得故知無道旣謗道已捨所受持作是思惟修福業者尚於生死不得如意自在快樂況不修福旣思惟已種種方便求諸財寶設大施會供侍病者敬養有德自作教他見作隨喜修諸福業熾然無倦因斯發願願我此福能感大地內外物等得作小王或作大王或作輪王統攝自在隨其所願皆得果遂旣居王位以法治國令內外物皆悉滋茂若無聖道謗道邪見無由得生故彼聖道爲此邪見近增上緣若無邪見施俱善心無由得起故染汙法爲不染汙近增上緣若無施福不得王位若無王位諸內外物無由滋長故有情數爲諸外物近增上緣如是前心四緣者謂邪見俱心具有四緣彼相應俱有法等是彼因緣疑等是彼等無間緣聖道是彼所緣緣除彼自體餘一切法皆是彼增上緣於後心但爲一增上緣者謂前心四緣與後施俱心但爲一增上緣問後施俱心亦有四緣因緣者謂彼相應俱有法等等無間緣者謂次彼前心心所法所緣緣者謂所捨物及受施者增上緣者謂除彼自體餘一切法如是後心四緣於前心亦爲一增上緣此中何故不說答亦應說而不說者應知此是有餘說有作是說以前類後其義可知故不復說有餘師說前心於後爲緣義順非後於前是故不說問後心四緣皆入前心四緣中攝彼增上緣除自攝餘一

切法故何緣乃說前心四緣與後心作一增上緣答此中應說前心四緣亦與後心具作四緣而但說作一增上者應知此說近增上緣謂前邪見近增上緣不入後心前三緣攝後心所有近增上緣不入前心前三緣攝如餘處說眼識四緣謂彼相應俱有諸法是彼因緣次彼前滅心心所法是彼等無間緣色是彼所緣緣眼是彼增上緣如彼唯說近增上緣此亦應爾故無有失有作是說前邪見心增上緣內理實具有後心四緣然增上緣其義寬徧一切處有是故偏說問若爾後心亦是前心增上緣攝既說前心四緣於後爲增上緣是則自體應與自體爲增上緣便違宗義答此中應說前心四緣於後但作一增上緣除其自性而不說者先已說故謂前品中已說諸識除其自性餘一切法爲能作因故不復說若於餘論餘蘊餘日所說語言尚可爲證況於此論此蘊此日次前品說而不爲證有說此中說近增上故無有失復次若依因緣說者此中依言顯所約義謂約因緣而作論者得有三句前約四緣而作論故但有俱句頗有行緣無明不緣明耶答有謂無明異熟及染汙行此中無明異熟以無明爲一因謂異熟因明非其因染汙行以無明爲四因謂相應俱有同類徧行明非其因頗有行緣明不緣無明耶答有謂除初明諸餘無漏行謂餘無漏行以明爲三因謂相應俱有同類因無明非其因頗有行緣無明亦緣明耶答無何以故明與無明相去遠故必無一行以二爲因如有頌言

虛空大地相去遠　海彼此岸亦復遠
日出沒處斯亦遠　正法邪法遠中遠

頗有行不緣無明亦不緣明耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行問此中所除無明異熟何者是耶答謂欲界三十四隨眠及彼相應俱有生等所感異熟如是名爲無明異熟有作是說欲界三十四不善隨眠得所感異熟亦名無明異熟得與所得同一果故有餘師說不善身語業所感異熟亦名無明異熟能起所起同一果故評曰二俱非理能得所得能起所起展轉相望非俱有因故不同一果故隨眠得及身語業所感異熟非無明異熟是故初說於理爲善諸餘無覆無記行者謂一切善法異熟一切不善身語業及彼生等異熟一切不善得及彼生等異熟一切長養色及彼諸得生等一切等流法及彼諸得生等一切威儀路工巧處通果心相應俱有法及所起身語業諸得生等如是諸行明與無明俱非其因然非無因謂或有四因或有三因或有二因如理應說初明者謂現行苦法智忍無明非其因無漏性故明亦非其因若俱若前俱無明故然非無因彼有相應俱有因故問初明俱得亦明無明俱非其因然非無因彼俱生等能與彼爲俱有因故此第四句何故不說前第二句何故不除答此亦應說前亦應除而不爾者是有餘說有作是說此已攝在第二句中是苦法忍俱有法故彼不應作是說得與所得非俱有因前已說故前說爲善依如是義有問答言頗有一剎那頃有二十四得與苦

法智忍俱生是苦法智忍種類而與苦法智忍互無因義耶答有謂依第四靜慮入正性離生者苦法智忍現在前時有六地各四行相苦法智忍得俱時現前彼與苦法智忍互無因義善有漏行者謂一切善有漏五蘊明與無明俱非其因然非無因謂或有三因或有二因如理應說由此故說若依因緣因明無明行有三句問何故名無明無明是何義答不達不解不了是無明義問若爾除無明諸餘法亦不達不解不了何故不名無明答若不達不解不了以愚癡爲自相者是無明餘法不爾故非無明問何故名明明是何義答能達能解能了是明義問若爾有漏慧亦能達能解能了何故不名明答若達解了能於四諦眞實通達說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能眞實通達故不名明如暖等四順決擇分雖能猛利推求四諦而未眞實通達四諦不名爲明復次若達解了能於四諦究竟通達說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能究竟通達故不名明復

次若達解了能於四諦決定通達說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能決定通達故不名明復次若達解了能於四諦見已非復不見知已非復不知現觀已非復爲無知猶豫邪智所伏說名爲明諸有漏慧雖達解了而於四諦不能如是故不名明復次若達解了斷所斷法令其究竟無力增長說名爲明諸有漏慧雖達解了而無此力故不名明復次若達解了破壞諸有說名爲明諸有漏慧雖達解了而增長有故不名明復次若達解了能斷續有續老死法能令生死究竟斷滅說名爲明諸有漏慧雖達解了無如是力故不名明復次若達解了趣苦滅行及趣諸有世間生死老死滅行說名爲明諸有漏慧雖達解了而趣苦集行及趣諸有世間生死老死集行故不名明復次若達解了非身見事非隨眠事非顚倒事非貪瞋癡慢安足處無垢穢濁不墮諸有苦集諦攝說名爲明諸有漏慧雖達解了與上相違故不名明復次若達解了無無明者說名爲明諸有漏慧

雖達解了有無明故不名爲明復次能療病呪說名爲明謂世間人鬼魅所著明呪能療如是聖道能療衆生諸煩惱病故說爲明諸有漏慧不能究竟療煩惱病故不名明復次諸有漏慧隨順二品以於二品俱作三緣故不名明亦非無明如人於他怨家親友俱隨順者彼人於他非親非怨此亦如是復次有漏慧品能謗明故不名爲明有漏善慧雖順於明而能引生謗道邪見如叛臣故不名爲明復次諸無漏慧於四聖諦照了明淨如晝分眼見諸色像故說爲明諸有漏慧於四聖諦見不明淨如夜分眼見諸色像故不名明問除明爲因法及非明法餘法幾界幾處幾蘊攝答一界一處一蘊攝此中除明爲因法者謂除初明諸餘無漏慧及非明法者謂一切有漏法及除無漏慧諸餘無漏法餘法者謂初明彼一界一處一蘊攝者謂法界法處行蘊攝問除心爲因法及非心法餘法幾界幾處幾蘊攝答二界一處一蘊攝此中除心爲因法者謂除現行苦法智忍相應心諸餘

無漏心及非心法者謂十一處餘法者謂現行苦法智忍相應心彼二界一處一蘊攝者謂意界意識界意處識蘊攝問若法是明彼法是明因耶答應作四句有法是明非明因謂未來明有法是明因非明謂過去現在除無漏慧諸餘無漏行及未來明相應俱有法有法是明亦明因謂過去現在諸無漏慧有法非明非明因若說彼類謂未來無漏得及彼生等若不說彼類謂除前相問若法是明彼法明爲因耶答應作四句有法是明非明爲因謂初明有法明爲因非明謂明相應俱有法及除初無漏得并彼生等諸餘無漏得并彼生等有法是明亦明爲因謂除初明諸餘無漏慧有法非明非明爲因若說彼類謂初無漏得及彼生等若不說彼類謂除前相復次有隨信行道及隨法行道此中隨信行道與隨信行道爲因亦與隨法行道爲因隨法行道唯與隨法行道爲因非隨信行道以彼劣故有作是說隨信行道亦唯與隨信行道爲因非隨法行道以見道中隨信行者必不轉爲隨法行故評曰彼不應作是說同一相續有可得義復是勝道如何非因是故前說於理爲善復次有信解道及見至道此中信解道與信解道爲因亦與見至道爲因見至道唯與見至道爲因非信解道以彼劣故復次有時解脫道及不時解脫道此中時解脫道與時解脫道爲因亦與不時解脫道爲因不時解脫道唯與不時解脫道爲因非時解脫道以彼劣故復次有見道修道無學道此中見道與見道爲因亦與修道無學道爲因修道與修道爲因亦與無學道爲因非見道以彼劣故無學道唯與無學道爲因非見修道以彼劣故復次有聲聞道獨覺道佛道此中聲聞道唯與聲聞道爲因非餘二道以極遠故獨覺道唯與獨覺道爲因非聲聞道以彼劣故及極遠故亦非佛道以極遠故佛道唯與佛道爲因非餘二道以彼劣故及極遠故復次聖道亦依男身亦依女身此中依女身聖道與依女身聖道爲因亦與依男身聖道爲因依男身聖道唯與依男身聖道爲因非依女身聖道以彼劣故有作是說彼二聖道展轉爲因隨其利鈍彼說非理男女二身勝劣定故依彼聖道勝劣亦定有餘師說彼二聖道展轉非因依類別故彼說非理先於女身入聖道已後轉爲男所起聖道應無因故由是此中前說爲善復次有說一道有說多道說一道者不言見道即是修道及無學道見修無學三道異故但說聖道依男女身此二身中聖道是一說多道者言二身中聖道各別依類別故說多道者復有二種一作是說依女身聖道於女身中亦得亦在身亦成就亦現在前依男身聖道於女身中得而不在身成就不現在前依男身聖道於男身中亦得亦在身亦成就亦現在前依女身聖道於男身中不得不在身不成就不現在前以依男身得聖道後必無更受女身義故又彼所依定鄙劣故二作是說依女身聖道於女身中亦得亦在身亦成就亦現在前依男身聖道於女身中不得不在身不成就不現在前依類別故於男身中說二聖道應知

亦爾彼說非理先依女身得聖道已後轉爲男應更得道是故次前所說爲善如是見道依九處身謂人三洲除北俱盧及六欲天此九皆能入見道故說一道者言九依身見道是一依類同故謂彼所依男女同類說多道者言九依身見道各別依處異故說多道者後有二種一作是說依贍部洲身見道於贍部洲身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘八處身見道於贍部洲身中得而不在身成就不現在前二作是說依贍部洲身見道於贍部洲身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘八處身見道於贍部洲身中不得不在身不成就不現在前彼說非理依贍部洲身得預流果已後生餘處應更得果然無此義是故次前所說爲善於餘八身說二見道應知亦爾如是修道依三界身說一道者言三界身修道是一說多道者言三界身修道各別說多道者復有二種一作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依上二界身修道於欲界身中得而不在身成就不現在前二作是說依欲界身修道於欲界身中亦得亦在身亦成就亦現在前依色無色界身修道於欲界身中不得不在身不成就不現在前彼說非理依欲界身得不還果後生上界應更得果然無此義是故次前所說爲善於上界身說二修道應知亦爾二乘無學道亦准此應知如是無上正等菩提依贍部洲百年位身乃至依此八萬歲身說一道者言依百年位身無上菩提即是乃至依八萬歲身無上菩提說多道者言依百年位身無上菩提乃至依八萬歲身無上菩提其體各別說多道者復有二種一作是說依百年位身無上菩提於百年位身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘位身無上菩提於百年位身中得而不在身成就不現在前二作是說依百年位身無上菩提於百年位身中亦得亦在身亦成就亦現在前依餘位身無上菩提於百年位身中不得不在身不成就不現在前問若爾何故施設論說諸佛功德一切平等答由三事故一修行等謂一切佛皆三大劫阿僧企耶修四波羅蜜多圓滿得無上菩提故二法身等謂一切佛皆成十力四無畏等無量無邊勝功德故三利益等謂一一佛能度無量無邊有情令解脫故復次根等謂一切佛皆住上上根故復次戒等謂一切佛皆得上上戒故復次道等謂一切佛皆成上上道故評曰此中次前所說爲善依同類故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十五　說一切有部發智

音釋

堡塢　堡博抱切障也塢安古切壘壁也　厦砮　厦亥雅切砮女加切　迫迮　迫博陌切窘也迮側革切逼也　劇　奇逆切甚也　療　力嚆切治疾也　叛　蒲半切背也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十六　神六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四

入息出息當言依身轉耶依心轉耶乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故謂契經說佛告長者此入出息是身法身爲本繫屬身依身而轉施設論說何緣死者入出息不轉耶謂入出息由心力轉死者無心但有身故此入出息一說依身一說依心或有生疑如是二說俱不了義或俱了義欲顯此二眞實義趣故作斯論入息出息當言依身轉耶依心轉耶答應言亦依身轉亦依心轉如其所應云何名爲如其所應有作是說於下中上如其所應謂入出息小時下品壯時中品老時上品如是說者由四事故名如所應謂入出息由四事轉一有息所依身二風道通三毛孔開四入出息地麤心現前必具此四入出息轉由此故說如所應言爲顯此義復作是說若入出息但依身轉不依心轉則在無想定滅盡定位入出息亦應轉彼有入出息所依身風道亦通毛孔亦開唯無入出息地麤心現前以無心故雖有三事而闕一事故息不轉若入出息但依心轉不依身轉則無色界有情入出息亦應轉彼界四事一切皆無故息不轉若入出息但依身心轉不如所應則在卵㲉及母胎中羯刺藍頞部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟并在第四靜慮入出息亦應轉問何故羯刺藍位息不轉耶答彼稀薄故若息轉者彼應流動問何故頞部曇閉尸鍵南諸根未滿未熟位息不轉耶答彼身爾時風道未通毛孔未開若息轉者身應散壞然在卵㲉及母胎中從羯刺藍乃至諸根未滿未熟爾時未有息所依身風道未通毛孔未開惟有息地麤心現前雖有一事而闕三事故息不轉問何故在第四靜慮息不轉耶答彼心細故謂入出息依麤心轉第四靜慮以上諸地心極微細故息不轉復次內門轉故謂息必依外門心轉第四靜慮以上諸地心內門轉故息不轉復次內事轉故謂息必依外事心轉第四靜慮以上諸地心內事轉故息不轉復次極寂靜故謂息必依躁動心轉如人涉路躁則動塵心若躁動起入出息第四靜慮以上諸地心極寂靜故息不轉尊者世友作如是說入第四靜慮便得轉依謂所依身有第四靜慮微妙大種令諸毛孔一切密合無竅隙故非息所依由此爾時息不復轉大德說曰入第四靜慮心便不動心不動故身亦不動身不動故息不復轉入彼定時一切動法皆息滅故尊者妙音作如是說入第四靜慮一切麤重皆息滅故息不復轉謂欲界中有麤欲貪初靜慮地有尋有伺第二靜慮有喜第三靜慮有樂由此發生身心麤重由麤重故入出息轉第四靜慮一切皆無故息不轉如是若在下地入第四靜慮唯有息所依身及風道通然毛孔不開亦無息地麤心現前雖有二事而闕二事故息不轉問何故但說在第四靜慮息不復轉不說生第四靜慮耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應說生第四靜慮息不

復轉而不說者應知此是有餘之說復次已說入彼定當知亦說生彼如契經說先在此間入彼靜慮後方生彼問第四靜慮亦有風界以四大種不相離故何緣生彼無息轉耶答第四靜慮雖有風界而不名爲入息出息以於彼身不入出故有說生彼雖有風界而無前說四種事故不名爲息以入出息亦依身轉亦依心轉及如所應是故下從無間地獄上至徧淨其中有情諸根滿熟入息出息依身心轉此中諸根滿熟言顯前四事具足不說眼等根滿熟義謂前四事能發息故說之爲根具故名滿熟謂作用即前四事具足有用是故說爲諸根滿熟有說諸根滿熟言者簡處胎卵根未滿熟顯風道通毛孔開義身心二事次後自說應知此中有入息有出息有入出息地無入出息地入息者謂息風入身出息者謂息風出身有入出息地者謂欲界及下三靜慮無入出息地者謂第四靜慮及四無色生有入出息地無入出息地心現在前息便不轉生無入出息地有入出息地心現在前息亦不轉生有入出息地及有入出息心現在前若不如所應息亦不轉要出有入出息地及有入出息地心現在前如其所應息方得轉問入出息何地繫隨身繫耶隨心繫耶有作是說隨身地繫諸有欲令入出息隨身地繫者彼說生欲界者若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨初靜慮心轉即此心所觀問若爾施設論說當云何通如說欲界入出息離欲界染時最後無間道滅答欲界入出息有隨欲界心轉有隨初靜慮心轉隨欲界心轉者爾時滅隨初靜慮心轉者爾時現在前復次彼依捨滅說故無相違失即彼若第二第三靜慮心現在前彼欲界身欲界入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者若初靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨欲界心轉非此心所觀即彼若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮者若第二靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉非此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀生第三靜慮者若第三靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初二靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨欲界初二靜慮心轉非此心所觀諸有欲令入出息隨身地繫者彼說欲界入出息四地心所觀初靜慮入出息三地心所觀第二靜慮入出息二地心所觀第三靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問若入出息隨身地繫施設論說當云何通如說何緣死者入出息不轉耶謂入出息由心力轉死者無心但有身故答顯入出

息隨心而轉必不離心故作是說不言此息隨心地繫有餘師說隨心地繫諸有欲令入出息隨心地繫者彼說生欲界者若欲界心現在前彼欲界身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀即彼若初第二第三靜慮心現在前彼欲界身初第二第三靜慮入出息隨初第二第三靜慮心轉即此心所觀生初靜慮者若初靜慮心現在前彼初靜慮身初靜慮入出息隨初靜慮心轉即此心所觀若欲界心現在前彼初靜慮身欲界入出息隨欲界心轉即此心所觀若第二第三靜慮心現在前彼初靜慮身第二第三靜慮入出息隨第二第三靜慮心轉即此心所觀生第二靜慮者若第二靜慮心現在前彼第二靜慮身第二靜慮入出息隨第二靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初靜慮心現在前彼第二靜慮身欲界初靜慮入出息隨欲界初靜慮心轉即此心所觀即彼若第三靜慮心現在前彼第二靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀生第三靜慮者若第三靜慮心現在前彼第三靜慮身第三靜慮入出息隨第三靜慮心轉即此心所觀即彼若欲界初二靜慮心現在前彼第二靜慮身欲界初二靜慮入出息隨欲界初二靜慮心轉即此心所觀諸有欲令入出息隨心地繫者彼說欲界入出息唯欲界心所觀乃至第三靜慮入出息唯第三靜慮心所觀問若入出息隨心地繫契經所說當云何通如說佛告長者此入出息是身法身爲本繫屬身依身而轉答顯入出息由身力轉必不離身故作是說不言此息隨身地繫評曰此入出息隨身地繫是身分故前說爲善問入出息風爲先入耶爲先出耶答應說先入謂此息風先入口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胷後從心胷流至齋輪復從齋輪漸漸流散徧諸肢節有說先出謂齋輪中有息風起流散上下開諸毛孔方出至外評曰彼不應作是說息風不能開毛孔故應作是說有業生風開諸毛孔毛孔開已乃有息風於中入出問於胎卵中至何分位入出息轉答至具色根六處滿位息風方轉謂將生時息風先入息風入已名爲已生將欲死時息風後出不復更入名爲已死由此可觀生死分齊有餘師說臨欲生時息風先出息風出已名爲已生將欲死時息風後入不復更出名爲已死如說云何使我常活令我入息恒得出耶諸有欲入第四靜慮息風後出不復更入名已入定將出定時息風先入息風入已名已出定有餘師說諸有欲入第四靜慮息風後入不復更出名已入定將出定時息風先出息風出已名已出定評曰此中前說爲善問此入出息爲是有情數爲非有情數耶答是有情數問此入出息爲有執受爲無執受耶答是無執受身中雖有有執受風而入出息是無執受問此入出息爲是長養爲是異熟爲是等流答唯是等流身中雖有異熟生風及長養風然入出息唯是等流如契經說佛告阿難若如射箭栝栝相續調入出息令不亂者應知彼名殊勝飲食問何故世尊說入出息名飲食耶答能損益故謂無上妙飲食益身如

有方便調入出息亦無麁惡飲食損身如無方便調入出息是故世尊說爲飲食問如射箭栝栝相續者是何義耶答如以後箭射於前箭後觸前栝是此中義有說此中但顯前後無間斷義不說後箭觸前箭義又不定說如以後箭射前箭義如契經說有持來有持去有持來持去念有修持來持去念此中持來者謂入息持去者謂出息如施設論說吸風入內名持來引風出外名持去如鍛金師橐囊開合風隨入出此亦如是有作是說出息名持來入息名持去有餘師說煖息名持來冷息名持去復有說者上息名持來下息名持去評曰此中初說爲善能緣彼念名持來持去念即於此念及此相應俱有諸法若修若習若多所作名修持來持去念問此持息念自性是何答慧爲自性然此聚中念力增故說名爲念如四念住及宿住念本性生念慧爲自性然彼聚中念力增故說名爲念如除色想慧爲自性然彼聚中想力增故說名爲想此亦如是若并眷屬四蘊五蘊爲其

自性此持息念界者謂欲色界非無色界地者五地謂欲界靜慮中間及下三靜慮近分諸有欲令下三根本靜慮地亦有捨根者彼說此念通八地謂前五及下三靜慮所依者唯依欲界非色無色界有餘師說依欲色界非無色界然初起時必依欲界行相者非聖行相所緣者緣息風念住者是身念住加行非根本念住若依汎爾四念住說是身念住緣色法故問何故契經說持息念通四念住答此能引起四念住故作如是說問不淨觀亦能引起四念住何故不說四念住耶答亦有經說此不淨觀通四念住如說若觀青瘀膖爛蟲食等事名身念住又說若觀此中有受能引淨貪亦令止息名受念住又說若觀無損害意憐愍一切徧諸方域名心念住又說若觀貪瞋癡斷離染起明得衆苦盡名法念住問雖此一經說不淨觀通四念住而無量經說持息念通四念住非不淨觀有何意耶答以持息念依處慣習牢固可恃假使失念煩惱現行速可依之伏諸煩惱引四念住

如人怖賊速走歸城處謂大種相決定故若不淨觀非處慣習性不牢固或時失念煩惱現行不能依之速伏煩惱引四念住言非處者謂諸造色相不定故由此多經說持息念通四念住非不淨觀復次以持息念增益法想是空觀本由此速能引四念住是故偏說若不淨觀增有情想如說此骨爲女爲男障礙空觀不能速疾引四念住是故不說復次以持息念所緣鄰近無種種相無定次第不依有情任運而轉由此速能引四念住是故偏說若不淨觀與此相違是故不說復次以持息念唯內道起不共外道由此速能引四念住是故偏說若不淨觀外道亦起不能速疾引四念住是故不說此持息念智者一世俗智三摩地者非三摩地俱根者一捨根相應世者通三世緣世者過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世善不善無記者唯善緣善不善無記者唯緣無記繫不繫者欲色界繫緣繫不繫者緣欲色界繫學無學非學非無學者唯非學非無

學緣學無學非學非學者唯緣非學非無學見所斷修所斷不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷不斷者唯緣修所斷緣名緣義者唯緣義緣自相續他相續非相續者唯緣自相續復次此持息念由六因故應知其相一數二隨三止四觀五轉六淨數有五種一滿數二減數三增數四亂數五淨數滿數者謂從一數至十減數者謂於二等數爲一等增數者謂於一等數爲二等亂數者謂數過十有餘師說於入謂出於出謂入名爲亂數復有說者數無次第故名亂數淨數者於五入息數爲五入於五出息數爲五出問爲先數入息爲先數出息耶答先數入息後數出息以生時息入死時息出故又如是觀身心安隱非顛倒故又如是觀顯於生死先入後出非顛倒故隨者繫心隨息從外入內謂從口鼻流至咽喉復從咽喉流至心胸復從心胸流至齊輪如是展轉乃至足指心皆隨逐心復隨息從內出外乎麻一麻半麥一麥半指節一指節半指一指半搩手一搩手半肘一肘半尋一尋乃至無處說隨根勢力息去近遠心皆隨逐止者謂觀息風初住口鼻次住咽喉次住心胸次住齊輪展轉乃至後住足指隨息所止心住觀之有說止者住心觀息徧住身中如珠中縷觀者謂此息風若至口鼻能審觀察若至咽喉亦審觀察如是展轉乃至足指亦審觀察觀息風已復作是念此風聚中有四大種此四大種生諸造色此所造色是心心所所依止處如是行者觀息爲先展轉徧能觀五取蘊轉者轉此入出息觀起身念住展轉乃至起法念住淨者從煖乃至無學有說四種順決擇分亦是轉攝淨謂始從苦法智忍乃至無學有說從四念住位乃至金剛喻定皆是轉攝有煩惱故未名爲淨盡智起後方名爲淨復次此中數作二事一能數入出息二能捨躭嗜依尋隨作二事一能隨入出息二能捨出離依尋止作二事一能止住息二能住等持觀作二事一能觀入出息二能取心心所法相無所遺漏轉作二事一能轉息觀二能入諦觀有說轉作二事一能捨異生性二能得聖性有說轉作二事一能捨煩惱二能淨智見淨作二事一能觀聖諦二能入聖道有說淨作二事一能捨煩惱二能淨智見有說淨作二事一能證有餘依涅槃界二能證無餘依涅槃界有餘師說淨作二事一能證現法樂住二能證二涅槃界問此六息念幾是奢摩他品幾是毗鉢舍那品耶有作是說前三是奢摩他品後三是毗鉢舍那品復有說者前三是毗鉢舍那品後三是奢摩他品如是說者此不決定或有一切皆是奢摩他品或有一切皆是毗鉢舍那品如薄伽梵於契經中爲所化生說伽他曰

善修息念滿　漸習隨佛教　彼能明照世　如月出重雲

問此頌中說息念滿者誰名爲滿誰不滿耶有作是說佛名爲滿獨覺聲聞俱名不滿有餘師說佛及獨覺俱名爲滿聲聞不滿或有說者聲聞乘中到彼岸者亦名爲滿諸餘聲聞名爲不滿復有說者三乘無學皆名爲滿

學名不滿或復有說聖者名滿異生不滿如是說者諸有具上所說六因說名爲滿若不具者名爲不滿如契經說佛告苾芻吾欲兩月宴坐汝等不須參問唯除送食布灑他時於是世尊入室宴坐問世尊何故久宴坐耶答去來諸佛過殑伽沙法爾皆應如是宴坐尊者世友作如是言欲爲諸天說密法故有說爲斷慢緩苾芻放逸心故有說爲觀病苾芻故有說欲爲他界有情說妙法故有說爲策退杜多行諸苾芻故有說哀愍未來所化諸有情故謂未來世所化有情聞是事已作如是念如來猶故多時宴坐我輩寧得不宴坐耶有說爲遮外道謗故謂諸外道毀謗佛言此喬答摩好處憒閙受多言論捨離閑居寂靜之樂爲止此等種種謗故多時宴坐有說任持菩提分法功德樹故如種樹已須更修治菩提分樹亦復如是雖已圓滿仍須經久宴坐任持有說爲受妙法樂故有說爲觀所證微妙諸佛法故有說任持難行苦行所勞身故有說欲現雖久證得無上菩提而深敬重猶如令時初證得故大德說曰由二因緣如來經於兩月宴坐一者自受大法樂故二者哀愍諸有情故脇尊者言爲他於法生渴仰故如彼經說過二月已爾時世尊從宴坐起出到迥處敷座而坐現如是相令諸苾芻來詣佛所問世尊爾時現何等相有作是說令地微動有餘師說放勝光明或有說者出梵音聲復有說者化作苾芻前後圍繞問訊恭侍時諸苾芻見已知佛從宴坐起深心慙愧我等何爲不早詣佛便相告命共往佛所到已頂禮世尊雙足問訊起居退坐一面世尊告曰若有外道來問汝言汝等大師二月宴坐入何等定應答彼言入持息念問諸外道輩尚不知有持息念名況知自性世尊何故作是說耶答爲欲引攝諸外道等所化有情入佛法故謂有外道及信彼法所化有情聞佛世尊二月宴坐入持息念生希有心來詣佛所佛爲說法彼信奉行復次爲欲守護新學苾芻令於佛法不背捨故謂有苾芻初入佛法學持息念心不敬重欲歸外道更求異法因佛此言諸外道輩來詣佛所恭敬受法是諸苾芻心便不退問佛宴坐時徧入一切靜慮解脫等持等至何故但說入持息念答雖入一切靜慮解脫等持等至而持息念是彼上首是故偏說復次靜慮解脫等持等至皆是息念前後眷屬是故世尊說持息念如契經說佛告苾芻我已念入出息了知我已念入出息我已念短入出息了知我已念短入出息我已念長入出息了知我已念長入出息我已覺徧身入出息了知我已覺徧身入出息我已止身行入出息了知我已止身行入出息問入出息爲先短後長爲先長後短耶答先短後長云何知然如施設論說菩薩初入定時其息速疾久入定已息便安住如人擔重經險難處其息速疾後至平道息便安住故入出息先短後長問此觀息風從鼻而入還從鼻出何故乃說我覺徧身入出息耶答息念未成觀入出息從鼻入出息念成已觀身毛孔猶如藕根息風周徧於中入出問若爾何故非出定耶答意樂加行

俱未息故如菩薩時雖作此觀而不出定亦以意樂加行未息故無有過尊者世友作如是說如觀一切大種造色所合成身皆是無常苦空無我如病如癰如箭不淨以不捨離緣息風覺不名出定此亦應爾止身行者謂令息風漸漸微細乃至不生應知此中念入出息者是總念短入出息等是別復次念入出息者是欲界持息念念短息者是初靜慮念長息者是第二靜慮覺徧身者是第三靜慮止身行者是第四靜慮又彼經說我已覺喜入出息了知我已覺喜入出息我已覺樂入出息了知我已覺樂入出息我已覺心行入出息了知我已覺心行入出息我已止心行入出息了知我已止心行入出息應知此中覺喜者觀初二靜慮地喜覺樂者觀第三靜慮地樂覺心行者觀想及思止心行者謂令心行漸漸微細乃至不生又彼經說我已覺心入出息了知我已覺心入出息我已令心歡喜入出息了知我已令心歡喜入出息我已令心攝持入出息了知我已令心攝持入出息我已令心解脫入出息了知我已令心解脫入出息應知此中覺心者謂觀識體令心歡喜等者佛雖不復令心歡喜攝持解脫然菩薩時有如是事故復重觀又彼經說我已隨觀無常斷離滅入出息了知我已隨觀無常斷離滅入出息尊者世友作如是說隨觀無常者謂觀息風無常隨觀斷者觀八結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀滅者觀結法斷有說隨觀無常者觀四大種無常隨觀斷者觀無明結斷隨觀離者觀愛結斷隨觀滅者觀餘結斷有說隨觀無常者觀色身無常隨觀斷者觀造去結斷隨觀離者觀現在結斷隨觀滅者觀未來結斷有說隨觀無常者觀大種造色等皆是無常隨觀斷者觀苦受斷隨觀離者觀樂受斷隨觀滅者觀不苦不樂受斷大德說曰隨觀無常者觀五取蘊無常隨觀斷者觀五取蘊空無我隨觀離者觀五取蘊苦隨觀滅者觀五取蘊不轉寂滅又彼經說令我此定猶為麤淺我應更入餘深細定問此中何者是深細定有說第四靜慮有說無色有說滅定又彼經說時有三天端嚴殊妙過於夜分來至我所第一天言此已命過第二天言此當命過第三天言此非已死亦非當死然住勝定寂靜如是問彼是何天寧作異說答是欲界天根品異故謂鈍根者作如是念此大沙門無入出息身不動搖無思作業必已命過若中根者作如是念此大沙門猶有煖氣身不爛壞雖非已死而當命過若利根者曾見諸佛及聖弟子入如是定身心不動後時還出故作是言此非已死乃至廣說又彼經說佛告苾芻若有問言云何聖住云何天住云何梵住云何佛住云何學住云何無學住應正答言謂持息念所以者何此持息念能令學者證所未證能令無學者得現法樂住此持息念不雜煩惱故名聖住自性光淨故名天住自性寂靜故名梵住諸佛多住故名佛住學所得故名為學住無學得故名無學住學者由此得勝現觀斷餘煩惱故名證所未證無學者由此得不動心解脫故名得現法樂住有說此持息念是

聖所有能引聖性故名聖住廣說乃至是無學所有能引無學性故名無學住學者由此能證阿羅漢果故名證所未證無學者由此住四種樂故名得現法樂住四種樂者一出家樂二遠離樂三寂靜樂四三菩提樂問此持息念是非學非無學何故名為學無學住答學無學者身中有故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十六 說一切有部發智

音釋

轂 苦角切 竅隙 竅苦弔切孔也 隙綺戟切罅也 括 古活切箭受弦處

鍛 丁貫切冶金也 韛囊 韛蒲拜切吹火器也 揲 陟格切張中曰揲 肘 陟柳切二尺曰肘

憒閙 憒古對切心亂也 閙奴教切不安靜也 癰 於容切瘍也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 神七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之五

如有色有情心相續依身轉乃至廣說問何故作此論答為令疑者得決定故謂或有疑欲色界有色故心相續依色轉無色界既無有色心相續應無依轉欲令此疑得決定故顯無色界心等相續亦有依轉故作斯論如有色有情心相續依身轉無色有情心相續依何轉耶答依命根衆同分及餘如是類心不相應行何者是餘不相應行謂得生老住無常等問欲色二界心相續轉亦依命根衆同分等此中何故但說依身答亦應說依彼轉而不說者是有餘說有作是說依義多故謂欲色界心相續轉依身義多非命根等為依義多謂眼根等無量色法與眼識等為所依故有餘師說以身麤故但說依身命根等細難示現故若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意為依及所依以眼根所依大種身根及身根所依大種命根衆同分得生老住無常等為依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦爾若身識現在前此識以身及無間滅意為依及所依以身根所依大種命根衆同分得生老住無常等為依非所依若意識現在前此識以無間滅意為依及所依以身根及身根所依大種命根衆同分得生老住無常等為依非所依如生欲界生色界亦爾差別者彼無鼻舌識若生無色界意識現在前此識以無間滅意為依及所依以命根衆同分得生老住無常等為依非所依有作是說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意為依及所依以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等為依非所依如眼識耳鼻舌識應知亦爾若身識現在前此識以身及無間滅意為依及所依以色香味觸命根衆同分得生老住無常等為依非所依若意識現在前此識以無間滅意為依及所依以身根及色香味觸命根衆同分得生老住無常等為依非所依如生欲界生色界亦

爾差別若彼無鼻舌識及香味生無色界如前說有餘師說若生欲界眼識現在前此識以眼及無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如眼識耳鼻舌身識應知亦爾若意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生四蘊爲依非所依如生欲界生色界應知亦爾差別若彼無鼻舌識生無色界意識現在前此識以無間滅意爲依及所依以俱生三蘊爲依非所依問命根體爲是一物爲多物耶設爾何失若一物者何故斷手等而不死斷頭腰便死耶若多物者何故手等被斷離身而無有命答應說命根體是一物問若爾何故斷手足等而不死耶答命根有二種一依具足身二依不具足身斷手足等令離身時依具足身命根滅依不具足身命根起命所依身亦有二種未斷手等名具足身斷手等時名不具足斷手等已具足者滅不具足者生故命與身相依而轉問何故斷頭及腰便死斷手足等而不死耶答頭腰二處是大死節故斷便死手等不然復次欲界有情依段食住喉通段食腹爲食依故斷二處命根便斷復次頭是眼等多根依處斷之便壞眼等諸根腹是息風所依止處斷腰腹壞息無所依故斷二處命根便斷手等不爾不可爲難有說命根體是多物手足等中命根各別所依能依數量等故問若爾何故斷手足等令離身時而無有命答以手足等繫屬身故彼若離身命便不起如手足等未離身時是身根依名有情數離身不爾命根亦然故彼離身命便不起評曰應說命根體是一物有一命故名有命者如有一心名有心者有一心滅名無心者一受一想一思亦然如是有情有一命故名有命者而此命根唯是異熟不相應行如心受等一有情身一刹那頃有一無二云何衆同分謂有情同分猶如命根體是一物徧與一切身分爲依是不相應行蘊所攝惟無覆無記性惟有漏通三界問此衆同分爲長養爲等流爲異熟答是異熟及等流作長養非色法故異熟者謂趣同分等如地獄趣有情展轉相似乃至天趣等有情亦然等流者謂界同分等如欲界有情展轉相似乃至無色界等有情亦然有說異熟者謂初生時得如與父母等展轉相似等流者謂後時方得如與沙門婆羅門等展轉相似洲渚方土及族類等有情同分如理應知有餘師說有情同分通善不善無記性攝謂四向四果有情同分是善性攝造五無間業有情同分不善性攝諸餘同分無記性攝評曰彼不應作是說法雖有三種而有情同分唯無記攝由此應知前說爲善問若得衆同分彼捨衆同分耶答應作順前句謂若得衆同分彼定捨衆同分有捨衆同分而不得衆同分謂阿羅漢般涅槃時問若死此生彼時定捨衆同分得衆同分耶答應作四句有死此生彼而不捨衆同分不得衆同分如地獄死還生地獄乃至天死還生天等有捨衆同分得衆同分而非死此生彼謂入正性離生等位有死此生彼亦捨衆同分亦得衆同分謂地獄等死生異趣等有不死此生彼亦不捨衆同分不得衆同分謂除前相

無有愛當言見所斷修所斷耶乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說愛有三種一欲愛二有愛三無有愛契經雖作是說而不廣分別亦不說無有愛是見所斷是修所斷契經是此論根本彼所不說者今應說之復次為止異執顯經義故謂或有說契經所言無有愛者通見修所斷如分別論者為止彼執顯經所說無有愛者唯修所斷故作斯論無有愛當言見所斷修所斷耶答應言修所斷無有者眾同分無常緣此愛說名無有愛是故此愛唯修所斷以眾同分修所斷故有作是說無有愛或見所斷或修所斷云何見所斷謂於見所斷法無有而貪云何修所斷謂於修所斷法無有而貪問誰作此說答分別論者彼說意言三界無常說名無有能緣彼貪名無有愛無常既通見修所斷能緣彼愛亦通二種於此義中無有愛但應言修所斷謂於此論隨順契經無倒義中無有愛但應言修所斷此中有說若隨經義說無有愛唯修所斷若隨實義說無有愛通二所斷所以者何謂契經說如有一類恐怖苦受所逼切故作如是念若我死後斷壞無有豈不樂哉此經中說彼眾同分後時無常名為無有如是無有唯修所斷故無有愛非見所斷此中論主說隨經義與分別論者競釋經義故說無有愛唯修所斷若隨實義如後當說三界無常說名無有三界無常通二所斷故無有愛亦通二種有作是說此無有愛若隨實義若隨經義俱應說言唯修所斷三界無常雖通二種而起愛者唯修所斷以無有愛依猒苦生但愛當來苦器無有唯修所斷是眾苦器故無有愛唯修所斷斷見雖緣五部無有而無有愛不能通緣但緣當來眾同分斷是故尊者妙音說曰起無有愛補特伽羅唯緣執受蘊界處起為彼逼切緣彼當來斷壞起愛無見所斷逼切有情令愛彼斷故無有愛唯修所斷前來略說無有愛唯修所斷此後應理論者與分別論者相對問答難通廣顯無有愛唯修所斷汝說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶若是分別論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是應理論者答謂順契經無顛倒義所立決定故言如是汝何所欲諸預流者為起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂耶者是分別論者將欲設難反定所宗顯違正義答不爾者是應理論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答見法性故謂預流者見諸法性因果相續故不愛斷復次信業果故謂預流者深信業果前後相續故不愛斷復次了達空故謂預流者得空解脫門知無我我所令有後斷故不起愛貪後斷滅復次此無有愛斷見所長養要斷見後方現在前諸預流者已斷斷見故不起此愛復次諸預流者得無有愛非擇滅故必不復起聽我所說若無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛則應說預流者起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂若預流者不起如是心若我死後斷壞無有豈不安樂則不應說無有愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理者是分別論

者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違義後關顯順義違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理應理論者後通意言我宗不說諸未斷者皆必現前或有未斷而不現前或有已斷可現前故若未斷者皆必現前是則應無解脱出離以未斷法無邊際故設起何時起之可盡此後反破分別論者以通前難因明論中說破他義有三種路一猶豫破二說過破三除遣破佛契經中明破他說亦有三路一勝彼破二等彼破三違宗破勝彼破者如長爪梵志白佛言我一切不忍佛告彼曰汝亦不忍此自見耶彼便自伏等彼破者如波吒梨外道白佛言喬答摩知幻不若不知者非一切智若知者應是幻惑佛告彼言俱荼邑有惡人名藍婆鑄荼破戒行惡汝知之不彼言我知佛告彼曰汝亦應是破戒惡人彼便自伏違宗破者如鳰波離長者白佛言身業罪大非意業佛告彼曰彈宅迦林羯凌伽林等誰之所作豈非仙人惡意所作彼答言爾佛言身業能作此耶彼言不能佛告

彼曰汝今豈不違前所言彼便自伏於此三中應理論者依等彼破以通前難此有三種如後廣說汝等亦說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛耶者是應理論者關審定他宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答所問理定故言如是汝何所欲諸預流者爲起如是心我當作哀羅筏拏龍王善住龍王琰魔鬼王統攝鬼界諸有情耶者是應理論者將欲設難反定所宗顯違正義答不爾者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答彼趣是愚聖有智故彼趣是異生聖非異生故彼趣惡意樂聖意樂善故彼趣多有破戒惡業聖者成就清淨戒故復次一切聖者得諸趣非擇滅故不愛生彼問聖者於惡趣皆不起愛耶答雖無生彼愛而有資具愛如天帝釋亦愛設文青衣藥叉哀羅筏拏善住龍等諸預流等聞父母等墮惡趣中亦生愛念令遮生愛故答不爾聽我所說若地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷

此愛則應說預流者起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說若預流者不起如是心我當作哀羅筏拏龍王乃至廣說則不應說地獄傍生鬼異熟愛唯修所斷諸預流者未斷此愛作如是說俱不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違義後關顯順義違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理應理論者此初意言如惡趣愛聖者未斷而不現前無有愛亦應爾故彼所難不順正理汝等亦說諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏耶者是應理論者問餘如前說答如是者是分別論者答餘如前說汝何所欲諸預流者爲起如是纏故害父母命耶者是應理論者將欲設難反定所宗顯違正義答不爾者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此纏耶答若有上品惡意樂者能起此纏諸預流者意樂善故復次若有上品無慚無愧能起此纏諸預流者有慚愧故復次此纏邪見之所長養邪見後起諸預流者邪見斷故

不起此纏復次諸預流者已得此纏非擇滅故及得此業不作戒故畢竟不起聽我所說若纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏則應說預流者起如是纏故害父母命若預流者不起如是纏故害父母命則不應說諸纏所纏故害父母命此纏唯修所斷諸預流者未斷此纏作如是說俱不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難餘如前說應理論者此中意言如此殺纏聖者未斷而不現前無有愛亦應爾故彼所難不應正理汝等亦說於修所斷斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪耶者是應理論者問餘如前說答如是者是分別論者答餘如前說此中修所斷法者謂有漏善法無有者謂彼善根斷若於此起貪名無有貪此善根斷修所斷故緣此起貪亦修所斷汝何所欲諸預流者爲緣此起愛耶者是應理論者將欲設難及定所宗顯違正義答不爾者是分別論者遮彼所問顯義無違問何故預流者不起此愛耶答聖於善法恒樂成就不欲遠離此善根斷不成善法令遠離善是故聖者不緣起愛復次聖於善法恒樂增進此善根斷能令善法損減衰退是故聖者不緣起愛復次此善法無有愛是邪見所長養邪見後起諸預流者已斷邪見故無此愛復次聖者於此得非擇滅故必不起聽我所說若於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪則應說預流者緣此起愛若預流者不緣此起愛則不應說於修所斷法無有而貪此貪唯修所斷諸預流者未斷此貪作如是說俱不應理者是應理論者前後兩關翻覆設難餘如前說應理論者此後意言如善法無有愛聖雖未斷而不現前無有愛亦應爾故彼所難不應正理彼既應理此亦應然者是應理論者總舉彼三結成已義謂彼所說初中後三既應正理我前所說理亦應然不可爲難無有名何法答三界無常問何故復作此論答爲令疑者得決定故謂或有疑造此論者唯解隨經義不解隨實義欲令此疑得決定故顯此論者前來成立隨契經義說無有愛唯修所斷令隨實義顯無有愛通二所斷三界無常通二斷故復次分別論者問應理論者言汝從前來雖以言辯伏我而於實理猶未審定今應定說無有是何而言此愛唯修所斷應理論者答分別論者言我從前來雖以言辯伏汝成隨經義今隨實義此無有愛通二所斷以三界無常通二所斷故有作是說前來說愛今說無有欲顯此二俱修所斷此中所說三界無常但說三界衆同分滅不說一切評曰如前所說爲善三界無常言無簡故緣善法斷尚有起愛緣見所斷諸法無常寧不起愛以斷見者總計五部爲我我所當來斷滅後隨起愛雖不總緣而緣一一別別起愛於理何咎問諸無漏法亦有無常何故此中唯說三界答若無常相是愛所緣此中說之無漏無常非愛所緣故此不說復次若無常相愛所隨增此中說之無漏無常非愛隨增是故不說

如世尊說心解脫貪瞋癡乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說心

解脫貪瞋癡契經雖作是說而不廣分別何等心解脫爲有貪瞋癡心解脫爲離貪瞋癡心解脫契經是此論根本彼所不分別者今應說之復次爲止他宗顯正義故謂或有執心性本淨如分別論者彼說心本性清淨客塵煩惱所染汚故相不清淨爲止彼執顯示心性非本清淨客塵煩惱所染汚故相不清淨若心本性清淨客塵煩惱所染汚故相不清淨者何不客塵煩惱本性染汚與本性清淨心相應故其相清淨若客塵煩惱本性染汚雖與本性清淨心相應而相不清淨亦應心本性清淨不由客塵煩惱相不清淨義相似故又此本性淨心爲在客塵煩惱先生爲俱時生若在先生應心生已住待煩惱若爾應經二剎那住有違宗失若俱時生云何可說心性本淨汝宗不說有未來心可言本淨爲止如是他宗異執及顯自宗無顚倒理故作斯論如世尊說心解脫貪瞋癡何等心得解脫有貪瞋癡心耶離貪瞋癡心耶答離貪瞋癡心得解脫問離貪瞋癡心本來解脫何故復說得解脫耶答雖約煩惱本來解脫而依行世及在相續令得解脫謂若身中煩惱未斷心未行世不在相續以心不能自在行世在相續故不名解脫若自身中諸煩惱斷爾時此心自在行世在相續故名得解脫有作是說貪瞋癡相應心得解脫問誰作是說答分別論者彼說染汚不染汚心其體無異謂若相應煩惱未斷名染汚心若時相應煩惱已斷名不染心如銅器等未除垢時名有垢器等若除垢已名無垢器等心亦如是彼不應作是說若作是說理應違拒所以者何非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說心與煩惱若相應者無解脫義同對治故若未斷時以未斷故不名解脫若彼斷已俱不成就不名解脫相應諸法不可令其遠離伴性尚不名斷況名解脫故解脫心必無煩惱本相應義爲證此義復引契經世尊亦說苾芻當知此日月輪五翳所翳不明不照不廣不淨何等爲五一雲二烟三塵四霧五曷邏呼阿素洛手此中雲者如盛夏時有少雲起須臾增長徧覆虛空障日月輪俱令不現烟者如林野中焚燒草木率爾烟起徧覆虛空障日月輪俱令不現塵者如亢旱時大風旋擊囂塵卒起徧覆虛空障日月輪俱令不現霧者如秋冬時山河霧起又聞外國雨初晴時日照川原地氣騰湧雰霏布散徧覆虛空障日月輪俱令不現曷邏呼阿素洛手者謂阿素洛與天鬬時天用日月以爲旗幟由日月威天常勝彼時曷邏呼阿素洛常心忿日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手障令暫隱沒如契經說苾芻當知無大身形端嚴殊妙如曷邏呼阿素洛者此說變化非謂實身如日月輪非與五翳相合相應相雜彼翳未離此日月輪不明不照不廣不淨彼翳若離此日月輪明照廣淨如是非此心與貪瞋癡相合相應相雜而貪瞋癡未斷心不解脫貪瞋癡斷心便解脫此中意說如日月輪非與五翳從本已來相應相雜後時離彼明照廣淨心亦如是非

從無始與貪瞋癡相應相雜後時離彼名得解脫是故要離貪瞋癡心後彼斷時名得解脫其理決定何等心解脫過去耶未來耶現在耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂於三世不了別者撥無過去未來諸法為遮彼執欲顯實有過去未來或復有執無正生時及正滅時如譬喻者彼說時分但有二種一者已生二者未生復有二種一者已滅二者未滅除此更無正生正滅為遮彼執欲顯實有正生滅位復次前說離貪瞋癡心得解脫未說何心為在何世於何解脫今欲說之故作此論何等心解脫過去耶未來耶現在耶答未來無學心生時解脫一切障言未來者即遮撥無過去未來實有法執無學心者顯無學心名得解脫生時者顯有正生正滅時遮譬喻者執解脫一切障者顯於一切障皆得解脫謂離非想非非想處修所斷下下品煩惱時於三界五部障皆得解脫集徧知故爾時總得諸無為故問爾時未來心一切得解脫何故但說未來生時答且舉未來生時為門類顯一切皆得解脫爾時皆於在身行世得自在故復次以生時心是解脫道此為上首離一切障由此未來皆得解脫故偏說之復次解脫有二種一行世解脫二相續解脫正生時心具二解脫故偏說之餘未來心雖有相續解脫而無行世解脫故不說之問爾時五蘊皆得解脫何故但說心解脫耶答舉心為門類顯一切未來五蘊皆得解脫復次就勝說故謂五蘊中心最為勝說心解脫即說一切如說王來即說臣妾復次爾時雖有心所法等皆依心故但說其心以心大故心所名為大地所有由心所故起隨轉色不相應行依心等生故偏說心不說餘蘊復次心是王故若心清淨餘蘊亦然是故偏說復次修他心通無間道時但緣心故此中偏說此如初品已廣說之問學及非學非無學心亦得解脫何故但說無學心耶答就勝說故謂若說勝法無學法勝非學法等若說勝有情無學有情勝非學有情等是故此中但說無學復次以無學心解脫多故有勝德故無諸過故此中說之餘心不爾是故尊者妙音說曰多故勝故無諸過故唯無學心說名解脫復次以無學心具二解脫謂自性解脫及相續解脫故偏說之餘心不爾是故此中應作四句有心自性解脫非相續解脫謂學無漏心有心相續解脫非自性解脫謂無學有漏心有心自性解脫亦相續解脫謂無學無漏心有心非自性解脫亦非相續解脫謂學有漏心及異生心復次若心全分解脫此中說之學心唯有一分解脫非學非無學心或全分不解脫或一分不解脫故不說之復次若心唯解脫唯無縛唯有智無無智此中說之餘心不爾是故不說復次若心解脫五部煩惱及五部法此中說之餘心不爾是故不說復次若心解脫五部障礙及五部所緣此中說之餘心不爾是故不說復次若心有正解脫無邪解脫有正智無邪智無怨敵者此中說之餘心不爾復次若心不為八邪所伏此中說之餘心不爾學心雖復遠離八邪而猶被障故亦名伏復次若心

畢竟能斷後有得一切有非擇滅者此中說之餘心不爾復次若心解脫究竟圓滿此中說之餘心不爾復次若心已得解脫王位以解脫絹而繫項者此中說之餘心不爾復次若心唯在解脫猶如摩魯多愛相續中者此中說之餘心不爾復次若心究竟剪拔三界猶如鬚髮諸煩惱者此中說之復次若心已斷依第一有煩惱項者此中說之復次若心相應有輕安樂廣大微妙此中說之學心雖復有輕安樂而彼猶有煩惱怨敵未永盡故不得名爲廣大微妙譬如國王怨敵未盡或雖已盡而諸邊國未來朝貢爾時未爲受大快樂學心猶未盡煩惱故三界善根未總修故彼輕安樂不得名爲廣大微妙復次若心相應有輕安樂已捨重擔不爲煩惱意言所伏名牟尼者此中說之復次若心捨熱惱處得清涼處捨煩惱依得善根依捨雜染蘊得清淨蘊捨染有情聚得淨有情聚永寂意言牟尼圓滿此中說之復次若入勝義福田數者此中說之學有煩惱未入勝義福田數中如伽他說

貪欲壞衆生　如田有穢草　施無貪欲者
獲勝果無疑

復次若害彼命得無間罪此中說之復次若功德過失不相雜行者此中說之復次若斷諸著破諸堤塘除諸障者此中說之復次若斷四食破四魔怨離四識住究竟超度九有情居絕諸生路盡界趣生老病死者此中說之復次此中不應責造論者以造論者依經作論經說無學心得解脫非有學等故偏說之問盡智時修三界善根亦解脫不答亦得解脫永離障故問阿羅漢果退已還得爾時何心名得解脫爲過去者未來者耶答唯未來者名得解脫非過去者更不在身及行世故已解脫故今雖重得不名解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十七 說一切有部發智

音釋

鑄 朱戍切　荼 除加切　拒 其呂切捍格也　邏 郎切　亢 苦浪切極

也　囂 許驕切麈也　幟 職吏切旗也　絹 古法切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八　神八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之六

其事如何答如無間道金剛喻定將滅解脫道盡智將生若無間道金剛喻定正滅解脫道盡智正生爾時名未來無學心生時解脫一切障此中金剛喻定將滅者謂生相用時盡智將生者謂臨至生相爾時猶名未得解脫未定行世在相續故金剛喻定正滅者謂滅相用時盡智正生者謂生相正用爾時乃名今得解脫定能行世在相續故若金剛喻定已滅盡智已生爾時名爲已得解脫此中且舉將解脫位顯正解脫問何故名爲金剛喻定答無有煩惱不斷不破不穿不碎譬如金剛無有若鐵若牙若貝若珠石等不斷不破不穿不碎是故此定名金剛喻假使具縛有情身中能起此定爾時即能頓斷三界一切煩惱云何知然金剛喻定現在前時頓證三界見修所斷煩惱斷故問此無間道四蘊五蘊爲自性何故但說定耶答定偏增故如見道五蘊爲自性見偏增故但名見道如現觀邊世俗智四蘊五蘊爲自性智偏增故但說名智如四通行四蘊五蘊爲自性通慧偏增故但名通行如是此道雖四蘊五蘊爲自性而定偏增是故但名金剛喻定問何故此道定偏增耶答非想非非想處下下煩惱難斷難破極難越度須堅固定爲所依止發大精進乃能除遣譬如有人欲殺香象先安其足後發武勇方成其殺是故此道定用偏增復次非想非非想處下下煩惱最極微細不明不顯難可覺知須依勝定令心澄細方能除斷如善射者欲射毛端依巧便法令心澄細發箭方中是故此道定用偏增問此金剛喻定有幾智耶答有六智謂四類智及滅道法智此中或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作非常苦空非我行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作因集生緣行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作道如行出行相得阿羅漢果或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅乃至或思惟非想非非想處諸行滅作滅靜妙離行相得阿羅漢果或有以道類智思惟九地類智品道作道如行出行相得阿羅漢果如是皆名金剛喻定是謂此處略毗婆沙問此金剛喻定依何地有幾耶有作是說依未至定有五十二謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有三十二行相足前十六成四十八或

有以道類智思惟九地類智品道作四行相
中隨一行相得阿羅漢果如是一智有四行
相足前四十八成五十二金剛喻定如依未
至定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處有
二十八謂依空無邊處或有以苦類智思惟
非想非非想處諸行作四行相中隨一行相
得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非
想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅
漢果如是二智有八行相或有以滅類智或
思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行
相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處
諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果
如是四智有十六行相足前八成二十四或
有以道類智思惟九地類智品道作四行相
中隨一行相得阿羅漢果如是一智有四行
相足前二十四成二十八金剛喻定依識無
邊處有二十四金剛喻定謂除思惟空無邊
處諸行滅四行相餘如依空無邊處說依無
所有處有二十金剛喻定謂除思惟識無邊
處諸行滅四行相餘如依識無邊處說有餘

師說依未至定有八十金剛喻定謂依未至
定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行
作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以
集類智思惟非想非非想處諸行因作四行
相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智
思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得
阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道
作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四
智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜
慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢
果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四
行相中隨一行相得阿羅漢果如是八智有
三十二行相足前十六成四十八或有以道
類智或思惟初靜慮諸行道作四行相中隨
一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非
想處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅
漢果如是八智有三十二行相足前四十八
成八十金剛喻定如依未至定乃至依第四
靜慮亦爾依空無邊處有四十金剛喻定謂
依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非

想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢
果或有以集類智思惟非想非非想處諸行
因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是
二智有八行相或有以滅類智或思惟空無
邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅
漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作
四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智
有十六行相足前八成二十四或有以道類
智或思惟空無邊處諸行道作四行相中隨
一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非
想處諸行道作四行相中隨一行相得阿羅
漢果如是四智有十六行相足二十四成四
十金剛喻定依識無邊處有三十二金剛喻
定謂除思惟空無邊處諸行滅道八行相餘
如依空無邊處說依無所有處有二十四金
剛喻定謂除思惟識無邊處諸行滅道八行
相餘如依識無邊處說尊者妙音作如是說
依未至定有十三金剛喻定謂見道中有四
類智忍修道中離非想非非想處修所斷染
有九無間道是謂十三金剛喻定如依未至

定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處乃至無所有處皆但有九金剛喻定謂除四類智忍餘如依未至定說如是說者依未至定有百六十四金剛喻定謂依未至定或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以滅法智思惟欲界諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以道法智思惟欲界諸行道作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四智有十六行相或有以滅類智或思惟初靜慮諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四八成三十二足前十六成四十八如是或思惟初二靜慮諸行滅或思惟第二第三靜慮諸行滅或思惟第三第四靜慮諸行滅或思惟第四靜慮空無邊處諸行滅或思惟空識無邊處諸行滅或思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四七成二十八足前四十八成七十六如是或思惟初三靜慮諸行滅或思惟第二第三第四靜慮諸行滅或思惟第三第四靜慮空無邊處諸行滅或思惟第四靜慮空識無邊處諸行滅或思惟空識無邊處無所有處諸行滅或思惟識無邊處無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四六成二十四足前七十六成百如是或思惟四靜慮諸行滅或思惟第二靜慮乃至空無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第四靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟空無邊處乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四五成二十足前百成百二十如是或思惟四靜慮空無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第三靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第四靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行中隨一行相得阿羅漢果如是四四成十六足前百二十成百三十六如是或思惟初靜慮乃至識無邊處諸行滅或思惟第二靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第三靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前百三十六成百四十八如是或思惟初靜慮乃至無所有處諸行滅或思惟第二靜慮乃至非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前百四十八成百五十六如是或思惟初靜慮乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百五十六成百六十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前百六十成百六十四金剛喻定如依未至定乃至依第四靜慮亦爾依空無邊處有五十二金剛喻定謂依空無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非

想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟空無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是四四成十六足前八成二十四如是或思惟空識無邊處諸行滅或思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前二十四成三十六如是或思惟空識無邊處無所有處諸行滅或思惟識無邊處無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前三十六成四十四如是或思惟空無邊處乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前四十四成四十八或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前四十八成五十二金剛喻定依識無邊處有三十六金剛喻定謂依識無邊處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟識無邊處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果乃至或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前八成二十如是或思惟識無邊處無所有處諸行滅或思惟無所有處非想非非想處諸行滅各作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二四成八足前二十成二十八如是或思惟識無邊處乃至非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十八成三十二或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前三十二成三十六金剛喻定依無所有處有二十四金剛喻定謂依無所有處或有以苦類智思惟非想非非想處諸行作四行相中隨一行相得阿羅漢果或有以集類智思惟非想非非想處諸行因作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是二智有八行相或有以滅類智或思惟無所有處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果或思惟無所有處非想非非想處諸行滅作四行相中隨一行相得阿羅漢果如是三四成十二足前八成二十或有以道類智思惟九地類智品道作四行相中隨一行相得阿羅漢果此四足前二十成二十四金剛喻定此中依無色定不起法智亦不緣下地若集及滅以無色定唯緣自地及上地故前來所說生欲界者金剛喻定生上二界如應當知所起多少謂生上二界必不起法智以彼猒下苦集諦故不欲重觀既不觀下苦集亦不觀下滅道以滅道智用苦集智爲上首故若生上地不依下地離餘煩惱上地自有勝下定故除生非想非非想處彼無自地無漏定故必須依下無所有處起無漏定離餘煩

惱若生上靜慮地必不緣下靜慮地苦集及滅以猒彼苦集故如法智說未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫耶答已解脫心當言解脫問何故作此論答前雖說心解脫貪瞋癡又說未來無學心生時解脫一切障而未說未解脫心當言解脫已解脫心當言解脫今欲說之故作此論問云何此心名已解脫答本性解脫貪瞋癡故問若已解脫貪瞋癡者何故復言今得解脫答依煩惱故名已解脫若依行世在相續故名今解脫今此位中始能行世在相續故於如是義未通達者作是難言若已解脫不應言解脫若解脫不應言已解脫已解脫心而言解脫不應正理雖依前義此難已遣而今更引餘事釋之如契經說大王今者從何所來彼雖已來而說今來此亦應爾不應為難此中論主為顯此義復引餘經及詰難者今應問彼如世尊說

若斷愛無餘　如蓮華處水　苾芻捨此彼
如蛇脫故皮

汝許此說是善說耶彼答如是汝何所欲為已捨言捨未捨言捨耶彼答已捨言捨聽我所說若已捨不應言捨若捨不應言已捨已捨而言捨不應正理此中論主反詰難者今彼自解是等彼釋如彼所解而釋通故然此頌中前二句顯已捨義已斷煩惱處在世間心無所著如蓮華故後二句顯今捨義不住此彼六根六塵如蛇脫皮無顧戀故彼於昔事而說今聲然無有失此亦應爾雖已解脫言今解脫而無有過為證此義復引餘經反詰難者又世尊說

斷慢自善定　善心一切脫　一靜居不逸
越死到彼岸

汝許此說是善說耶彼答如是汝何所欲為已到言到未到言到耶彼答已到言到聽我所說若已到不應言到若到不應言已到已到而言到不應正理此釋難意如前應知謂此頌中前二句顯已到義後二句顯今到義彼於昔事而說今聲然無有失此亦應爾故總結言彼既應理此亦應然即顯此中是等彼釋觀彼難者於諸契經應善分別了不了義復作是言故於契經應分別義如世尊說猒歸林藪島歸虛空聖歸涅槃法歸分別如是四種至所歸處方得安樂是故智者應於契經善分別義不應如說而便作解若如說而解者則令聖教前後相違亦令自心起顛倒執如世尊說苾芻當知依猒離染依離染解脫依解脫涅槃乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說依猒離染乃至廣說雖作是說而不廣辯云何依猒離染乃至云何依解脫涅槃契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論如世尊說苾芻當知依猒離染依離染解脫依解脫涅槃問一心聚中即具有猒離染解脫何故但說依猒離染依離染解脫不說依解脫離染依離染猒耶答生隨順勝故謂此三法雖復俱生而猒於離染生隨順勝離染於猒生隨順劣離染於解脫生隨順勝解脫於離染生隨順劣如觸與受雖復俱生而說觸緣受不說受緣觸此亦如是此中依有二種一能生二能得能生者謂依猒離染依離染解

脫能得者謂依解脫涅槃故於此中作順後句問若是依者亦是緣耶答若是緣者彼亦是依或有是依而非是緣謂依解脫而得涅槃復次依有二種一者相順二者相似相順者謂依猒離染依離染解脫相似者謂依解脫涅槃云何猒答若於諸行無學猒惡違逆是謂猒問猒亦通學及非學非無學此中何故唯說無學耶答亦應說學及非學非無學而不說者當知此義有餘復次此中就勝說故謂若說勝法則無學法勝若說勝有情則無學有情勝故說無學復次若說究竟應知亦說初中故不說二復次無學法是諸善根本是故偏說謂諸善法皆依無學得生長故復次若有猒無欣有離染無染着有解脫無繫縛有智慧無無知者此中說之復次若有猒不復猒有離染不復離染有解脫不復解脫者此中說之復次若於猒等修圓滿者此中說之尊者妙音作如是說以無學法多勝無過是故偏說大德說曰若界趣生及老病死一切盡者此中說之學等不爾是故不說

問猒以何為自性為是慧為是無貪耶設爾何失若是慧者次後所說當云何通如說云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂依猒離染此中無貪無瞋可爾無癡云何無癡即慧豈慧與慧有相應義而說猒相應無癡善根耶若是無貪次後所說當云何通如說云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪乃至廣說此中無瞋無癡可爾無貪云何若猒是無貪云何說無貪與猒相應自性與自性無相應義故見蘊所說復云何通如說有事能猒非能離謂苦集忍智不斷諸煩惱有事能猒亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱忍智是慧非無貪性云何說猒無貪為體有作是說猒以慧為自性問若爾次後所說當云何通如說云何依猒離染答若猒相應無貪無等貪乃至廣說答此文但應說無貪無瞋不應說無癡誦者言便秉作此說有餘師說猒以無貪為自性問若爾次後所說當云何通如說云何依猒離染乃至廣說答此文但應說無瞋無癡

不應說無貪而說無貪者顯示依處謂或有依無貪故心解脫貪或有依無瞋故心解脫瞋或有依無癡故心解脫癡或有依無貪故心解脫二乃至或有依無癡故心解脫二或有依無貪故心解脫三乃至或有依無癡故心解脫三此中顯示依無貪故心解脫三故說若猒相應無貪無等貪乃至廣說非謂別有無貪善根與猒相應問見蘊所說復云何通答猒非忍智與忍智相應故立忍智名彼依相雜說能猒性評曰有別法名猒非慧非無貪是心所法與心相應此說在復有所餘如是類諸心所法與心相應然見蘊說苦集忍智名能猒者由彼忍智與猒相應說名能猒非猒自性此中所說是無漏猒有漏猒者謂不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法相應隨其所應及現觀邊世俗智相應隨其所應并餘有漏靜慮無色無量解脫勝處徧處如病如癰如箭等隨其所應無量行相相應此中隨麤顯示少分若廣顯示過四大海問若事能猒彼事所猒耶答應

作四句有事能猒非所猒謂無漏猒有事所
猒非能猒謂除有漏猒諸餘有漏法有事能
猒亦所猒謂有漏猒有事非能猒亦非所猒
謂除無漏猒諸餘無漏法緣一切法非我行
相雖亦緣所猒事而是欣行相不與猒相應
如前已說云何依猒離染答若猒相應無貪
無等貪無瞋無等瞋無癡無等癡善根是謂
依猒離染此中等言顯示上品勢力周徧故
說爲等復次若隨所應緣境徧者說名爲等
復次貪瞋癡者緣有情數等貪等者緣非有
情數是共法故說名爲等有作是說此中但
應說無貪善根以此善根近治貪染故名離
染無瞋無癡是能誦者乘便而誦有餘師說
無瞋無癡雖非正離染而是助離染故亦說
之或有說者染言通說一切煩惱故離染言
通攝一切有爲善法令隨強故但說無貪無
等貪等云何依離染解脫答若離染相應心
已勝解今勝解當勝解是謂依離染解脫此
中解脫是大地所有心所法中勝解爲自性
然一切法中有二解脫一者無爲謂擇滅二

者有爲謂勝解此復二種一者染汙謂邪勝
解二者不染汙謂正勝解此復二種一者有
漏謂不淨觀持息念等相應二者無漏謂苦
法智忍等相應此復二種一者有學謂四向
三果七補特伽羅相續中起二者無學謂阿
羅漢果相續中起此復二種一者時心解脫
謂前五種性相續中起二者不時心解脫謂
不動種性相續中起無學解脫復有二種一
者心解脫謂離貪故二者慧解脫謂離無明
故問若此解脫勝解爲體施設論說當云何
通如說云何離貪故心解脫謂無貪善根對
治貪欲云何離無明故慧解脫謂無癡善根
對治愚癡勝解非三善根所攝云何可說心
慧解脫是二善根答彼文應說云何離貪故
心解脫謂無貪善根相應解脫云何離無明
故慧解脫謂無癡善根相應解脫而不說者
應知彼文是有餘說復次心慧解脫實非善
根而善根相應故以善根名說復次此中顯
示解脫依處謂心解脫依無貪善根而得生
長以無貪善根對治貪欲心解脫故慧解脫

依無癡善根而得生長以無癡善根對治愚
癡慧解脫故此於所依說能依體故不相違
云何依解脫涅槃答若貪永斷瞋永斷癡永
斷一切煩惱永斷是謂依解脫涅槃問有身
見等隨一法斷皆是涅槃此中何故說貪永
斷乃至一切煩惱永斷答雖一一法斷皆是
涅槃而此中但說圓滿涅槃故不應責復次
涅槃之名唯在無學學位未滿不名涅槃故
作是說問以何義故名曰涅槃答煩惱滅故
名爲涅槃復次三火息故名爲涅槃復次三
相寂故名爲涅槃復次離臭穢故名爲涅槃
復次離諸趣故名爲涅槃復次槃名稠林涅
名爲出出蘊稠林故名涅槃復次槃名爲織
涅名爲不以不織故名爲涅槃如有縷者便
有所織無則不然如是若有業煩惱者便織
生死無學無有業煩惱故不織生死故名涅
槃復次槃名後有涅名爲無無後有故名爲
涅槃復次槃名繫縛涅名爲離離繫縛故名
爲涅槃復次槃名一切生死苦難涅名超度
超度一切生死苦難故名涅槃問猒與離染

解脫涅槃有何差別答猒惡違逆名猒無所希求名離染心無垢穢名解脫永捨重擔名涅槃復次毀呰煩惱名猒毀呰惡行名離染於緣離繫名解脫諸蘊永寂名涅槃復次訶毀欲界名猒離色界名離染脫無色界名解脫證永寂靜名涅槃復次猒見所斷名猒離修所斷名離染至無學果名解脫證永寂滅名涅槃尊者妙音作如是說猒謂薄地離染謂離欲地解脫謂無學地涅槃謂諸地果尊者迦多衍尼子隨順經義作是言根律儀戒律儀無悔歡喜安樂等持是修行地如實智見是見地猒是薄地離染是離欲地解脫是無學地涅槃是諸地果是猒離染解脫涅槃四種差別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十八 說一切有部發智

音釋

詰 苦吉切問也 煖 乃管切溫也 稠林 稠直由切密也衆也 毀呰 毀虎委切謗也呰將几切譏也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七

如世尊說有三界謂斷界離界滅界乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說具壽阿難往詣尊者名上座所問何故阿難往詣彼所答尊者阿難是樂法者是正法將攝受聖教御聖教船恒巡四衆教授敎誡數數觀察諸苾芻等勿有懈怠躭著戲論或於境界顚倒思惟令彼一生空過顚墜故往彼所復次阿難作如是念彼名上座恒樂寂靜居阿練若勇猛精勤證何妙德我應往問若能爲我說所證德我當合掌隨喜讚歎若不爾者方便殷勤示其加行令速證得勿彼多時居阿練若空無所獲故往彼所如彼經說具壽阿難到已施設同分言論非不同分問何等名爲同分言論答若居阿練若者問以阿練若法若持毗柰耶者問毗柰耶若誦素怛纜者問素怛纜若學阿毗達磨者問阿毗達磨是名同分言論與此相違名不同分言論謂居阿練若者問以三藏持毗柰耶者問阿練若及餘二藏誦素怛纜者問阿練若及餘二藏學阿毗達磨者問阿練若及餘二藏或更問餘事皆名不同分言論尊者阿難所以唯作同分言論若作不同分言論者彼不解故便不能答既不能答心便羞恥以羞恥故鬪諍違拒不欲令彼起如是過是故唯作同分言論謂但問彼阿練若法如彼經說爾時阿難問名上座若有苾芻居阿練若或居樹下或居靜室或在塚間應數思惟何等行法時名上座白阿難言若有苾芻居阿練若或居樹下或居靜室或在塚間應數思惟二種行法謂奢摩他毗鉢舍那所以者何若奢摩他熏修心者依毗鉢舍那而得解脫若毗鉢舍那熏修心者依奢摩他而得解脫若奢摩他毗鉢舍那熏修心者依三種界而得解脫云何三界所謂斷界離界滅界問依對法義於一心中有奢摩他毗鉢舍那云何建立如是二種行者差別答由加行故二

種差別謂加行時或多修習奢摩他資粮或
多修習毗鉢舍那資粮多修習奢摩他資粮
者謂加行時恒樂獨處閑居寂靜怖畏憒閙
見諠雜過恒居靜室入聖道時名奢摩他行
者多修習毗鉢舍那資粮者謂加行時恒樂
讀誦思惟三藏於一切法自相共相數數觀
察入聖道時名毗鉢舍那行者復次或有繫
心一縁不分別法相或有分別法相不繫心
一縁若繫心一縁不分別法相者入聖道時
名奢摩他行者若分別法相不繫心一縁者
入聖道時名毗鉢舍那行者復次若利根者
名毗鉢舍那行者若鈍根者名奢摩他行者
如利根鈍根如是因力縁力內分力外分力
內正思惟力外聞他音力應知亦爾問斷離
滅界體是無爲無因無果云何乃說若奢摩
他毗鉢舍那熏修心者依三種界而得解脫
答彼契經於縁涅槃勝解以界聲說謂修行
者雖加行時精進勇猛修習止觀二種資粮
若於涅槃不起勝解決定趣證畢竟不能斷
諸煩惱心得解脫故縁涅槃勝解名界依此

界故心得解脫如彼經說爾時阿難問名上
座何等斷故名爲斷界何等離故名爲離界
何等滅故名爲滅界名上座言一切行斷故
名斷界一切行離故名離界一切行滅故名
滅界尊者阿難聞已合掌隨喜讚歎辭退復
詣竹林道場以此事問五百苾芻彼復皆如
名上座答問彼諸苾芻云何而答有作是說
從少至老次第而答如法集時少者先問有
餘師說從老至少次第而答如行施物自老
至少復有說者一苾芻答餘皆隨喜脇尊者
言先作白已後次行籌受籌名答如彼經說
爾時阿難聞已合掌隨喜讚歎辭詣佛所到
已頂禮世尊雙足却住一面以此句義問佛
世尊佛還如彼上座等答問尊者阿難忍可
上座五百苾芻所說義不設爾何失若忍可
者何故復以問佛世尊若不忍可何故合掌
隨喜讚歎答阿難忍可彼所說義問何故復
以問佛世尊答如佛世尊知而故問尊者阿
難亦復如是所以者何阿難欲顯善說法中
同見同欲文義決定如大師說徒衆亦然如

親教說弟子亦然如軌範說受學亦然如是
文義微妙決定依之修學乃至能證阿羅漢
果非如外道所說文義師徒衆等展轉相違
依之修學空無所證復次阿難欲以佛妙言
印印所說義故重問佛若不以佛妙言印之
則所說義猶可傾動當來四衆不敬信故如
世文符若無王印則所行處人不敬受此亦
如是故重問佛如彼經說佛問阿難汝知上
座五百苾芻有何功德阿難白佛彼名上座
五百苾芻皆阿羅漢諸漏已盡已捨重擔盡
諸有結逮得已利善辨聖旨心善解脫佛告
阿難如汝所說問何故世尊問彼功德答爲
欲開發少欲喜足所覆眞實功德寶藏令諸
世間知已敬養得勝果故如世伏藏雖多珍
寶沙土覆之不得顯現若有開發令無量人
採取受用得世富樂此亦如是故佛問之復
次開覺施主勝思願故謂有施主恒以衣服
等四種供具施彼上座及五百苾芻而不知
彼有勝功德欲令知已歡喜踊躍起勝思願
我等得遇如是福田已種善種定於來世受

大快樂是故世尊問彼功德復次爲止世間誹謗事故謂彼上座在毋胎中經六十年既出胎已形容衰老無有威德故初生已立上座名後雖出家而被嗤笑少年強盛晝夜精勤尚難得果況此衰老氣力羸劣能得果耶又彼上座所度五百新學苾芻先隨天授衆人毀曰如是老叟貪著名利度五百人爲充自身驅役供侍不能教誡令從邪法五百苾芻先受邪化後雖歸正得無學果而有謗言此愚人輩先貪利養捨佛從邪雖後還來而無所得爲止如是諸誹謗故問彼功德令世共知捨誹謗罪勤修敬養於當來世生天解脫彼經雖說斷等三界而不廣辨三界差別彼是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何斷界答除愛結餘結斷名斷界云何離界答愛結斷名離界云何滅界答諸餘順結法斷名滅界此中先約阿毗達磨依世俗理說三界別近對治道有差別故餘結斷者餘八結斷順結法者謂除九結餘有漏法是名一種三界差別復有說者若八結及此相應幷生等斷名斷界若愛結及此相應幷生等斷名離界若諸餘順結法及此相應幷生等斷名滅界即有漏善及諸有爲無覆無記名順結法復有說者若無明結斷名斷界若愛結斷名離界若諸餘結斷名滅界復有說者或有諸法能縛非能染彼斷名斷界或有諸法能縛亦能染彼斷名離界或有諸法非能縛非能染而是所縛是所染彼斷名滅界復有說者或有諸法是能繫非能染彼斷名斷界或有諸法是能繫是能染彼斷名離界或有諸法非能繫非能染而是所繫所染彼斷名滅界有餘師說唯諸隨眠有自性斷問契經所說當云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界品類足說復云何通如說云何所斷法答一切有漏法云何徧知法答一切有漏法彼作是答若諸隨眠緣八結起彼斷名斷界若諸隨眠緣愛結起彼斷名離界若諸隨眠緣餘法起彼斷名滅界評曰彼不應作是說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆得斷故有作是說唯愛隨眠有自性斷問若爾前說契經及論當云何通彼作是答若愛隨眠緣八結起彼斷名斷界若愛隨眠緣愛結起彼斷名離界若愛隨眠緣餘法起彼斷名滅界評曰彼不應作是說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆得斷故尊者妙音作如是說煩惱體斷名斷界於境離繫名離界棄諸重擔名滅界脇尊者言無繫縛繫縛息名斷界無染汙染汙息名離界無彼果彼果息名滅界尊者設摩達多說曰諸煩惱斷名斷界無貪治貪名離界果相續滅名滅界尊者左取作是說言相續斷故名斷界於緣離繫名離界離執受故名滅界復有說者過去煩惱斷故名斷界現在煩惱斷故名離界未來煩惱斷故名滅界如煩惱斷蘊斷亦爾復有說者苦受斷故名斷界樂受斷故名離界不苦不樂受斷故名滅界如三受斷順三受法斷亦爾復有說者若苦苦斷名斷界若壞苦斷名離界若行苦斷名滅界復有說者若欲界斷名斷界若色界斷名離界若無色界斷名滅界如是

等說皆依世俗隨就一門辯三界別皆非勝義諸斷界是離界耶答如是設離界是斷界耶答如是諸斷界是滅界耶答如是設滅界是斷界耶答如是諸離界是滅界耶答如是設滅界是離界耶答如是問何故復作此論答前約阿毗達磨依世俗理就近對治辯三界別令隨契經顯此三界體無差別謂有漏法一一斷時皆得一斷此一一斷約差別義說為三界故此三界義雖有別而體無異如世尊說有三想謂斷想離想滅想乃至廣說

問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有三種想謂斷離滅契經雖作是說而不廣分別彼是此論根本彼所不說者今欲說之故作此論云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想云何離想答愛結斷諸想解名離想云何滅想答諸餘順結法斷諸想解名滅想此中廣釋如界應知問何故此中不說三想如前三界展轉相即答應說而不說者當知此義有餘復次此中欲顯異相異文故作是說若作異相異文說者易受持故復次此中欲現二門二略二階二隥二光二炬二明二照二文相影如界相即想亦應然如想不相即界亦應然而為相影故作是說問十六行相外有無漏慧不設爾何失若有者識身論及智蘊中何故不說若無者此文所說當云何通如說云何斷想答除愛結餘結斷諸想解名斷想乃至廣說此斷等想與何行相聖慧相應品類足論復云何通如說云何盡智謂如實知我已知苦已斷集已證滅已修道云何無生智謂如實知我已知苦不復知乃至我已修道不復修如是二智何行相攝集異門論復云何通如說如實了知我已盡欲漏有漏無明漏是盡智不復當盡是無生智如是二智何行相攝此論見蘊復云何通如說受樂受時如實知受樂受是何行相契經所說復云何通如說如實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是何行相有作是說十六行相外無別無漏慧故識身論此論智蘊俱不說有問此中所說當云何通如說云何斷想廣說乃至此斷等想與何行相聖慧相應答此約所緣建立三想不依行相由此三想皆作緣滅四行相故謂緣斷故名為斷想不於此斷作斷行相餘二亦爾若作是說則此三想如前三界展轉相即問品類足論復云何通如說云何盡智廣說乃至如是二智何行相攝答如實知我已知苦不復知者緣苦二行相攝謂苦非常我已斷集不復斷者緣集四行相攝我已證滅不復證者緣滅四行相攝我已修道不復修者緣道四行相攝問集異門論復云何通如說如實了知我已盡欲漏廣說乃至如是二智何行相攝答六行相攝謂苦非常及緣集四問見蘊所說復云何通如說受樂受時如實知受樂受是何行相答彼於聖道說樂受聲即是緣道四行相攝問契經所說復云何通如說如實了知我生已盡廣說乃至是何行相答如實了知我生已盡者是緣集四行相梵行已立者是緣道四行相所作已辦者是緣滅四行相不受後有者是緣苦二行相謂苦非常復次由五緣故經作是說不說行相

云何爲五一由意樂故謂加行時起此意樂云何當令我生永盡廣說乃至不受後有二由對治故謂修如是殊勝對治令生永盡廣說乃至不受後有三由所作故謂由如是殊勝所作令生永盡廣說乃至不受後有四相續故謂得如是殊勝相續令生永盡廣說乃至不受後有五由補特伽羅故謂此補特伽羅易現易施設一切生盡廣說乃至不受後有由此五緣故作是說非謂別有如是行相有餘師說十六行相外有別無漏慧問若爾後說諸文善通識身智蘊何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若有行相現在和合能辦所作有作用者識身見蘊明了說之彼未來修畢竟不起是故不說復次若有行相能入見道得果離染盡諸漏者識身見蘊明了顯示彼無此用是故不說謂彼行相無學果後方起現前受現法樂遊戲神通觀本所作受用聖財復次若有行相加行無間解脫勝進四道可得識身見蘊明了顯示彼諸行相唯遠加行遠勝進道乃得現起是故不說若作是說十六行相外有無漏慧者彼說此中依行相別建立三想謂斷行相相應想名斷想離行相相應想名離想滅行相相應想名滅想如是三想依行相別建立三種不約所緣謂於一一擇滅無爲起此三想如於一的三箭所中其相各異依此所說斷等三想互不相應即作是說諸斷想是離想耶答不爾廣說乃至設滅想是離想耶答不爾評曰應作是說十六行相外無別無漏慧於理爲善然此中說斷等三想若無漏者展轉相即若是有漏容作斷等三種行相互不相即是故此中不決定說

雜蘊第一中愛敬納息第四之一

云何愛云何敬如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說若有修習慚愧圓滿應知愛敬亦得圓滿契經雖作是說而不分別云何愛云何敬契經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之復次爲欲訶毀非善士法令棄捨故爲欲讚歎諸善士法令修習故爲欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類愛則妨敬敬則妨愛愛妨敬者如有父母於子寵極子於父母有愛無敬師於弟子應知亦然此等名爲愛則妨敬敬妨愛者如有父母於子嚴酷子於父母有敬無愛師於弟子應知亦然此等名爲敬則妨愛如是俱名非善士法善士法者謂有一類愛則加敬敬則加愛愛敬俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情如是有情甚爲難得世若無佛此類難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩愛敬必俱爲顯此事及前所說三種因緣故作斯論云何愛答諸愛等愛憘等憘樂等樂是謂愛此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示此愛而體無別問愛以何爲自性答愛有二種一染汙謂貪二不染汙謂信問諸貪皆愛耶答應作順前句謂貪皆愛有愛非貪此即是信問諸信皆愛耶有作是說諸信皆愛有愛非信謂染汙愛應作是說信有二種一者於境唯信不求二者於境亦信亦求是故

此中應作四句有是信非愛謂信不求有是愛非信謂染汙愛有亦信亦愛謂信亦求有非信非愛謂除前相云何敬答諸有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂敬此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示此敬而體無別問敬以何爲自性答敬以慚爲自性云何愛敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說愛敬自性而未總說於一境轉今欲顯示愛敬二種於一境轉故作斯論云何愛敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是處有愛及敬是謂愛敬此中一類者謂異生或聖者異生於佛愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威力故我等解脫災橫王役種種苦事及得世間諸資生具聖者於佛愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威力故我等永捨諸惡趣因斷二十種薩迦耶見得正決定見四聖諦於無邊際生死輪迴諸苦事中已作分限復次彼二於佛愛樂心悅恭敬住者俱作是念佛威力故我等出家受具足戒得苾芻性及餘利益安樂資粮是故尊者鄔陀夷言世尊於我有大恩德謂拔我無量苦與我無量樂滅我無量惡生我無量善復次彼二於佛俱作是念世尊開發我等慧眼故應愛敬是故尊者舍利子言若佛世尊不出于世我等一切盲生盲死復次彼二於佛俱作是念佛爲法王最初開示無上正法令諸有情無倒了達雜染清淨繫縛解脫流轉還滅生死涅槃餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念世尊最初出無明鷇宣說正法亦令無量無邊有情出無明鷇餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念無始時來七依勝定隱蔽不現佛出世間無倒開示令無量衆依之趣入大涅槃宮餘無此能故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故能令無量無邊有情修諸善法謂從不淨觀乃至無生智餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故令諸有情種諸善根成熟解脫餘無此力故應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛威力故念住正斷神足根力覺支道支三十七種菩提分等功德寶藏出現世間利益安樂無邊有情故應愛敬彼二於法愛樂心悅恭敬住者俱作是念我依此法解脫一切身心苦惱究竟安樂彼二於僧愛樂心悅恭敬住者俱作是念僧威力故我於正法毗柰耶中淨信出家受具足戒得苾芻性能正受持百一羯磨無所毀犯安樂而住由此速證究竟涅槃彼二俱於親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬住者謂作是念此諸師友爲我伴侶令我於法勤修正行速得成辦於前所說三寶師友殊勝境中具起愛敬餘則不定應作四句謂或有境起愛非敬如父母於子師於弟子等或復有境起敬非愛如於有德非己師長或復有境起愛及敬如有一類子於父母弟子於師等或復有境不起愛敬謂除前相問如是愛敬於何處有答三界五趣雖皆容有而此中說殊勝愛敬唯在欲界人趣非餘唯佛法中有此愛敬云何供養乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契

經義故謂契經說
若於佛法僧　及所受學處　能供養恭敬
乃名爲智者　若於不放逸　及勝三摩地
能供養恭敬　不退近涅槃
契經雖作是說而不廣分別云何供養云何恭敬彼是此論所依根本彼不說者今應說之復次爲欲訶毀非善士法令棄捨故爲欲讚歎諸善士法令修習故爲欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類若供養則妨恭敬若恭敬則妨供養云何供養則妨恭敬如在家者或有男女雖具勢力能以種種資生珍饌供養父母而恃此力心生輕慢如出家者或有弟子福德多聞雖於其師能設種種財法供養而恃此事遂於師所不生恭敬此等供養則妨恭敬云何恭敬則妨供養如有一類懼他威力雖恭敬之而不供養如是俱名非善士法善士法者謂有一類若供養彼則加恭敬若恭敬彼則加供養二事俱行名善士法若有此法增上圓滿應知即是廣大有情如是有情甚爲難得世若無佛此類難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩此二必俱爲顯此事及前所說三種因緣故作斯論云何供養答此有二種一財供養二法供養財供養者問財供養以何爲自性有作是說爲饒益故捨諸財物即所捨財是此自性有餘師說能供養者身語二業是此自性或有說者即能發彼心心所法是此自性復有說者受者受已諸根大種及餘造色皆得增長是此自性評曰應作是說若所捨財若能捨者身語二業若能發彼心心所法若受者受已諸根大種造色增長皆此自性如是財供養總用五蘊以爲自性已說自性所以今當說問何故名財供養財供養是何義答能爲緣義是供養義此以財爲初故名財供養若爲饒益故捨諸財物受者受已身心增益如是名施亦名供養若爲饒益故捨諸財物受者受已身心損減如是名施不名供養若爲損害故捨匪宜物受者受已或由神通或由呪藥或由福力身心增盛此雖非施而名供養若爲損害故捨匪宜物受者受已身心損減此不名施亦非供養問此財供養在何處有答唯在欲界非色無色唯在四趣非捺落迦問此財供養誰設誰受有作是說傍生趣設唯傍生趣受乃至天趣設唯天趣受有餘師說傍生趣設唯傍生受鬼趣設二趣受人趣設三趣受天趣設四趣受下不及上上及下故評曰應作是說四趣皆能展轉供養問施設論說天欲食時取空寶器以衣覆上而置座前經須臾頃隨其福力麤妙飲食自然盈滿既爾如何受他供養答雖不受他飲食供養而有受餘香華資具法供養者問法供養以何爲自性有作是說以說法者語爲自性有餘師說以語所起名爲自性或有說者以能發語心心所法爲其自性復有說者受者聞已生未曾有善巧覺慧以爲自性評曰應作是說若說法者語若能發語心心所法若受者聞已生未曾有善巧覺慧皆此自性如是法供養總用五蘊以爲自性已說自性所以今當說問何故名法供養法供養是何義答能爲緣義是供養

義此以法爲初故名法供養若爲饒益故爲他說法他聞法已生未曾有善巧覺慧如是名施亦名供養若爲饒益故爲他說法他聞法已不生未曾有善巧覺慧如是名施不名供養若爲損害故說譏刺他法他聞是已住正憶念歡喜忍受不數其過生未曾有善巧覺慧此雖非施而名供養若爲損害故說譏刺他法他聞是已發恚恨心不生未曾有善巧覺慧此不名施亦非供養問此法供養在何處有答此法供養在欲色界非無色界五趣皆有地獄有者如懸授子生地獄中謂是浴室見諸苦具便說頌言

　曾聞世間受苦樂　非我非他之所作
　受諸苦樂皆緣身　身若滅無誰復受

時彼地獄無量有情聞此頌已脫地獄苦從彼命終生天受樂傍生有者如迦賓折羅鳥自修梵行爲他說法鬼趣有者如發受鬼母爲諸鬼子說是頌言

　黙然汝上勝　黙然汝井宿　我得見諦時
　亦當令汝見

人趣有者如今現見天趣有者欲界天中如補處慈尊爲諸天說法色界天中如手天子來白佛言如此世尊四衆圍繞爲說正法聞已奉行我聞法已還無熱天爲彼諸天說法亦爾問此法供養誰設誰受有作是說地獄趣設唯地獄趣受乃至唯天趣設唯天趣受有餘師說地獄趣設唯地獄趣受傍生趣設二趣受鬼趣設三趣受人趣設四趣受天趣設五趣受評曰應作是說五趣皆能展轉供養云何恭敬答諸有恭敬有恭敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂恭敬此本論師於異文義得善巧故以種種文顯示恭敬而體無別恭敬亦以慙爲自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十九　說一切有部發智

音釋

阿練若 梵語也此云閑靜處 若爾者切　素怛纜 梵語也此云契經 怛當割切 纜盧啖切　嗤 赤脂切　憘 許里切與喜同樂也　捺落迦 梵語也此云不可樂也獄名 捺乃曷切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十　神十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之二

云何供養恭敬乃至廣說問何故復作此論答前雖別說供養恭敬自性而未總說於一境轉令欲顯示此二於一境轉故作斯論云何供養恭敬答如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住若於是處有供養及恭敬是謂供養恭敬此中一類義如前說謂異生或聖者於佛施設供養恭敬而住者唯施設財供養恭敬而住非法供養所以者何佛於諸法已得究竟不復從他受學法故無有能爲世尊說法令生未曾有善巧覺慧故於法施設供養恭敬而住者有本不說敬養法言以於涅槃無緣義故前說供養謂能爲緣涅槃無緣是故不說而有本說者雖於涅槃無生長義而有於彼令顯了義謂以財法供養涅槃令諸有情恭敬求證由斯展轉斷障證得復次

法有二種一世俗謂名身等法二勝義謂究竟涅槃雖於勝義法無生長義而於世俗法有生長義是故於法亦有敬養問諸施法物誰應受之答施世俗法物說法師應受或應以此書寫正法施勝義法物應勤加守護猶如守護窣堵波物於僧施設供養恭敬而住者通財法二供養財供養者謂以香華衣食等物供養僧衆或設五年大會等事名財供養僧法供養者謂以三契聲等爲衆宣說正法或在衆中論議決擇或復處衆讚美功德申述所願令衆歡悅諸如是等名法供養僧於親教軌範及餘隨一有智尊重同梵行者施設供養恭敬而住者亦通財法二種供養財供養者謂以衣鉢飲食湯藥及餘隨一沙門資具而供養之法供養者謂以三藏勸令受持或爲解釋令無疑滯或復勸請令修正行諸如是等名法供養於上所說三寶師友殊勝境中隨應供養恭敬而住於餘境中不決定有准前應說問供養恭敬何處具有答欲界具有非色無色界於欲界中四趣具有非捺落迦以地獄中無財供養唯有法故問此財法供養誰設誰受答佛於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於佛隨應能設財供養非法供養無能爲佛說法者故及不能生佛未曾有善巧覺慧故獨覺除佛於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於獨覺隨應能設財供養非法供養舍利子除佛獨覺於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於舍利子隨應能設財供養非法供養大目乹連除佛獨覺及舍利子於一切有情能設財法二供養彼隨所應能受一切有情於大目乹連隨應能設財供養非法供養乃至利根者於鈍根者隨應能設財法二供養彼隨所應能受鈍根者於利根者隨應能設財供養非法供養彼隨所應能受問若無以法供養佛者契經所說當云何通如說苾芻善哉善哉汝乃能以和雅清妙明了易解美亮音辭諷誦正法令我歡喜答世尊欲令聞俱胝耳得無畏故作如是說非佛於彼受法供養謂彼親教迦多衍那遣詣佛所爲居邊國寒地苾芻求請五事一常澡浴二以皮作襯身數具三請恒著周足革屣四請持律爲第五人得受具戒五請若有苾芻遣使持衣與餘苾芻彼苾芻若不受我等當如何處分此衣聞俱胝耳承親教勑來詣佛所世尊威重釋梵護世尚不能側近正觀況彼輙敢申請佛知是事告阿難曰汝可將彼至我寢室敷設卧具而安置之阿難如教佛與同止至夜後分知彼倦息便告之言汝應爲我誦所解法聞俱胝耳以三契聲誦所解法世尊歡喜爲欲令彼得無所畏能申所請是故讚言善哉善哉乃至廣說有作是說世尊讚彼過去所修業道清淨感得如是美妙音聲令人樂聞故作是說非爲於彼受法供養有餘師說世尊讚彼能善誦持波羅衍拏見諦經等故作是說非爲於彼受法供養或有說者以彼苾芻在豐馬國作諸佛事世尊讚彼更令彼國無量有情敬重受法故作是說非爲於彼受法供養復有說者佛讚弟子有多因緣非爲

受法或爲彼得無畏心故如今讚歎闡俱胝耳或爲遮彼誹謗事故如告無滅吾今背痛汝可爲諸苾芻宣說近堅固法唯汝能說如是勝事或欲令彼言威肅故如告目連唯汝能爲劫比羅城諸釋種等說微妙法或欲顯彼功德大故如佛讚歎舍利子言汝能說法如師子吼汝所說者是決定說問餘契經說復云何通如說佛告阿難陀言善哉善哉如汝所說精進速證無上菩提我聞汝言深生歡喜答佛以慶喜所說應時故說此言非爲受法謂薄伽梵爲化有情曾涉遠路勞倦背痛詣一樹下四疊七條以爲卧具五條覆體枕僧伽胝如師子王右脇而卧告阿難曰汝可爲諸苾芻說法不應虛度爾時阿難承佛聖旨爲苾芻衆說七覺支言諸仁者念等覺支是我世尊自覺自說依猒離滅迴向於捨如是乃至捨等覺支廣說亦爾世尊聞彼說精進時便起前際憶念智見我於過去三無數劫由精進力所修加行速得圓滿疾證無上正等菩提念已發生殊勝歡喜由斯喜力

背痛便愈尋起整衣結加趺坐告阿難曰汝爲大衆說精進耶阿難白佛唯然世尊佛讚彼曰善哉善哉我由精進速證菩提汝今說之故我歡喜讚應時說非受供養問毗柰耶說復云何通如說阿難我今增益出離善法極生歡喜若不受他法供養者如何增長出離善法答佛以他事爲己事故他善法增便作是說謂有情類多依佛法淨信出家受具足戒誦持三藏居阿練若寂靜思惟入正決定得果離欲乃至漏盡或種生天解脫種子佛知是事甚大歡喜作如是念無量有情以我威力世出世間善法增長彼之所作即是我事深可慶喜故作是說然佛世尊定不於他受法供養法身功德極圓滿故生身必待衣食等資故有施他受財供養云何身力乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執身力身劣無別自體如分別論彼作是說心有力時說爲身力心無力時說爲身劣故身力劣無別自體爲遮彼執顯身力劣有別自體觸處所攝或復有執身力自

體即是精進身劣自體即是懈怠如法密部爲止彼執顯示別有身力身劣非精進等有執身力及與身劣無定自體如譬喻者彼作是說象力勝馬馬力勝牛故知力劣無定自體爲遮彼執顯身力劣有定自體觸處所攝以一切法自性定故諸有爲法皆有勝劣自體決定如眼於色見明了者說名爲勝見不明了說名爲劣廣說乃至意知諸法亦復如是於中各有勝劣定性身力身劣應知亦爾問若身力劣各有定性譬喻者難當云何通答雖象馬等相待勝劣名不決定而有定體謂馬對象劣大種多力大種少馬若對牛劣大種少力大種多如馬餘類當知亦爾以力與劣大種各異故相待時名雖不定而體恒別爲止如是他宗異執及爲顯示身力身劣實有別體故作斯論云何身力答諸身勇猛強健輕捷能有所辦是謂身力此本論師於與文義得善巧故以種種文顯示身力而體無異云何身劣答諸身不勇不猛不強不健不輕不捷無所能辦是謂身劣此本論師於

異文義得善巧故以種種文顯示身劣而體無異身力身劣幾處攝幾識識答一處攝謂觸處二識識謂身識及意識此中身識唯了彼自相意識了彼自相及共相此言即遮分別論者執身力劣無別自體顯示此二有別自體若無自體應非觸處攝及二識所識心力有無非觸處攝二識識故如二力士相捔撲特手腕繞交互知強弱此中論主引現事喻欲令愚智俱得解了由此即遮法密部執身力是精進身劣是懈怠顯身力劣非精進等若不爾者手腕纔交寧知強弱精進懈怠非以手觸即能知故又如強者執弱者時力之勝劣相知亦爾此中論主引第二喻重顯斯義令易了知由此即遮譬喻者執身力身劣無定自體顯示此二有定自體若不爾者不應纔執即知勝劣相待假法定非身識所能了故問身力身劣以何爲自性有作是說以大種爲自性問何大種增名爲身力何大種增名爲身劣有說大種無偏增者然四大種有強勝者說名身力有羸弱者說名身劣

有說地界增故名爲身力水界增故名爲身劣外物亦爾擔山木等地界增故其體堅強抑瓜瓠等水大增故其體虛弱有餘師說身力身劣非四大種是所造觸問七所造觸中誰增故名身力誰增故名身劣有說重增故名身力輕增故名身劣外物亦爾重者體強輕者體弱有說此二是所造觸非七所攝謂七種外別有所造觸名身力身劣評曰應作是說即四大種及所造觸俱是身力身劣自性謂若調和俱名身力若不調和俱名身劣如契經說菩薩身具那羅延力此力其量云何有作是說十凡牛力等一豪牛力十豪牛力等一青牛力十青牛力等一凡象力十凡象力等一香象力十香象力等一大諾健那力十大諾健那力等一鉢羅塞建提力十鉢羅塞建提力等半那羅延力二半那羅延力等一那羅延力菩薩身力與此力等有餘師說此量極少應說十凡牛力等一豪牛力十豪牛力等一青牛力十青牛力等一凡象力十凡象力等一野象力十野象力等一羯拏

魯訶象力十羯拏魯訶象力等一阿羅擇迦象力十阿羅擇迦象力等一殑耆洛迦象力十殑耆洛迦象力等一雪山象力十雪山象力等一香山象力十香山象力等一青山象力十青山象力等一黃山象力十黃山象力等一赤山象力十赤山象力等一白山象力十白山象力等一嗢鉢羅象力十嗢鉢羅象力等一拘牟陀象力十拘牟陀象力等一鉢特摩象力十鉢特摩象力等一奔荼利迦象力十奔荼利迦象力等一鉢特莫迦象力十鉢特莫迦象力等一大鉢特莫迦象力十大鉢特莫迦象力等一大香象力十大香象力等一大諾健那力十大諾健那力等一鉢羅塞建提力十鉢羅塞建提力等一婆浪伽力十婆浪伽力等一伐浪伽力十伐浪伽力等一遮怒羅力十遮怒羅力等一伐羅遮怒羅力十伐羅遮怒羅力等半那羅延力二半那羅延力等一那羅延力菩薩身力與此力等或有說者此量猶少應說菩薩身中有十八大節一一大節皆有一那羅延力復有說者

此量猶少應說菩薩身中有十八大節一一大節有十八那羅延力或復有說此量猶少應說菩薩身中大小總有三百二十節其最小節有一那羅延力其次大節有二那羅延力漸次大者力倍倍增有餘復說此量猶少應說菩薩身力等千鶕羅伐拏龍象王力此象王力其量云何謂此象王舉身鮮白如拘牟陀白蓮華色七支善住具有六牙其頭紅赤如因達羅瞿博迦色左右邊腋各二踰繕那半身前後分各一踰繕那周圍身量七踰繕那高下准一踰繕那半此是常身變化不定此有八千龍象眷屬身皆鮮白如拘牟陀具有六牙七支善住其頭紅赤如上煙脂若轉輪王出現於世此諸象中隨一來應三十三天將遊戲苑天福力故纔舉心時令大象王互現異色便作是念天帝釋等今須乘我入苑遊戲即便從此贍部洲沒至天帝釋宮前而現身上化出三十二頭皆具六牙如本頭色此頭并本有三十三一一牙上化作七池一一池中作七蓮華一一華上作七寶院一一院內作七寶臺一一臺中作七寶帳一一帳內作七天女一一天女作七侍者一一侍者作七妓女奏諸妓樂作是化已時天帝釋及諸眷屬升彼本頭三十二天及諸眷屬升所化作三十二頭餘十千城諸天家族升彼背上其身輕舉猶如旋風吹蓮華葉或飄檡皮乘空往詣所遊戲苑爾時諸天都不自見有前後者到已俱下各詣戲林歡娛受樂時彼龍象亦自化身如天子形遊戲受樂鶕羅伐拏其力如是有作是言此力猶少應說菩薩身中有十八大節一一大節皆有如千鶕羅伐拏龍象王力有餘復言此力猶少應說菩薩身中大小總有三百二十節其最小節有如千倍鶕羅伐拏龍象王力漸次大者力倍倍增大德說曰此力猶少應說菩薩意力無邊身力亦爾云何知然謂昔菩薩吉祥人邊受吉祥草詣菩提樹自敷為座結加趺坐作是堅固願言若未諸漏永盡及證無上菩提我終不起此座無上菩提從未來世將入現在爾時三千大千世界六種震動菩薩毛髮亦不動搖由此故知菩薩身力猶如意力量無邊際問若爾何故契經中說菩薩身有那羅延力答此力世間共所欽重故以為喻而實不然問菩薩何緣集此身力答欲現所有皆殊勝故謂諸色力族姓自在眷屬財位功德名聞智見威猛皆殊勝故憍傲有情歸伏受法復次欲為無上正等菩提作所依故集此身力謂佛無上正等菩提要依此身方得安住假使無上正等菩提置在妙高大山王頂彼便碎壞猶若微塵力無畏等甚尊重故由此三千大千世界中贍部洲有金剛座上窮地際下據金輪菩薩坐之成正等覺除此無有堅固依處是故菩薩初成佛時方欲經行徐足按地即令大地六種震動便起勝解乃得經行復次為欲引攝所化有情猶如遣使故集此力謂無上覺遣此力使摧彼慢已然後度之故在家時與諸釋種種種捔力無不得勝將般涅槃亦以身力伏諸力士而度脫之謂佛世尊化緣將盡欲入寂滅往拘尸城波波邑中五百力士聞已為佛修治

道路當彼路上有一大石長六十肘廣三十肘彼諸力士欲轉去之盡其身力不能令動世尊既至見已問言汝諸童子欲何所作彼聞惘然竊作是念我等勢力贍部推先如何世尊呼爲童子作是念已俱白佛言我爲世尊修治道路共轉此石不能令動頗能哀愍除此石耶佛言我能汝等遠避便以足指挑置掌中上擲虛空下還接取以口吹散令如微塵還使如本棄之路側力士驚歎得未曾有敬禮合掌復白佛言此是如來何等神力世尊告曰舉石置掌復擲虛空後還接取棄之路側皆我父母生身之力以口吹散令如微塵是神通力還合如本是勝解力力士聞已歡喜踊躍復白佛言頗有餘力能勝世尊如是力不佛答言有謂無常力佛告力士謂我父母生身之力若神通力及勝解力今日中夜皆爲無常力之滅壞時諸力士聞佛所說皆於世間深生猒離佛便爲說如應法要令諸力士及餘無量在彼天人得法眼淨求離惡趣第八有等故爲引攝所化有情猶如

遣使集此身力問菩薩何時身力圓滿答年二十五此後乃至年滿五十其力無減過是已後世尊身力漸漸衰退有說世尊身力無減猶如意力無衰退故評曰如來法身雖無衰退而生身力必有退減諸異熟果有衰退故是故尊者鄔陀夷言今見世尊色力衰滅諸根變異謂五色根問諸餘有情有斯力不答此力不共一切有情唯最後身菩薩得有如最初說菩薩力量極爲減少尚爲難得況第二說第三說等餘有情類而得有耶然此賢劫世界初成時有諸有情具那羅延力或有半那羅延力或有鉢羅塞建提力或有摩訶諾健那力此諸力士充滿世間過是已後漸漸減少乃至今時全無彼力佛在世時有三釋種具有鉢羅塞建提力謂阿難陀設摩釋子瞿波釋女爾時亦有具足摩訶諾健那力象力馬力牛力等人不可稱數若麟角喻獨覺亦有那羅延力若部行喻獨覺其力不可定說以彼多是聲聞種性後遇別緣得無學果雖樂寂靜而有衆居如五百仙一處得

果麟角喻者根極勝故樂獨出故當知如佛必無有二並出世間如舍利子尚無並出況麟角喻勝彼多倍諸聲聞人其力不定如部行喻獨覺人說諸轉輪王力亦不定王四洲者有那羅延力王三洲者有伐浪伽力王二洲者有鉢羅塞建提力王一洲者有摩訶諾健那力此四輪寶亦有差別王四洲者有金輪寶其量正等四俱盧舍王三洲者有銀輪寶其量正等三俱盧舍王二洲者有銅輪寶其量正等二俱盧舍王一洲者有鐵輪寶其量正等一俱盧舍如四輪寶有此差別應知餘寶亦有勝劣謂王四洲者餘寶最勝乃至王一洲者餘寶最劣問諸有情類身力既別骨節安立有差別不答亦有差別謂凡常力者骨節相遠有象馬力者骨節相近有大諾健那力者骨節相接如接板等有鉢羅塞建提力者骨節相鉤有那羅延力者骨節連鏁菩薩骨節展轉相交如龍蟠結是故最勝已說佛身力意力今當說謂佛世尊成就十力四無所畏及與大悲三念住等不可思議無

邊功德隨用差別立種種名且於十種說名意力云何爲十一處非處智力二業法集智力三靜慮解脫等持等至發起雜染清淨智力四種種界智力五種種勝解智力六根勝劣智力七徧趣行智力八宿住隨念智力九死生智力十漏盡智力問如是十力以何爲自性答以智爲自性謂佛意力是智所成以智爲體智所攝故如契經說於處非處如實了知乃至廣說已說自性所以今當說問何故名力力是何義答不可屈義是力義不可伏義不可摧義不可害義不可轉義不可覆義能徧覺義能荷擔義堅固義最勝義能制他義是力義界者宿住隨念智力死生智力是色界繫餘力有漏者三界繫無漏者是不繫地者宿住隨念智力死生智力在四根本靜慮是通性故近分無色及不定地非通所依故無此二餘力有漏者在十一地謂欲界四靜慮四無色及未至定靜慮中間無漏者在九地所依者皆依欲界人贍部洲大丈夫身唯依此身得成佛故行相者處非處智力

徧趣行智力十六行相或餘行相業法集智力若集八行相或餘行相第三第四第五第六智力若集道十二行相或餘行相宿住隨念智力死生智力是餘行相非十六行相漏盡智力諸有欲令緣漏盡境故名漏盡智力者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡身故名漏盡智力者彼說十六行相或餘行相所緣者處非處智力緣一切法業法集智力唯緣苦集第三第四第五第六智力緣三諦除滅諦徧趣行智力但緣四諦宿住隨念智力緣欲色界前際五蘊死生智力緣色處漏盡智力若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法念住者種種勝解智力宿住隨念智力唯法念住死生智力唯身念住漏盡智力若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘力皆四念住智者處非處智力徧趣行智力通十智業法集智力唯八智除滅道第三第四第五第六智力唯九智除滅智宿住隨念智力死生智力唯世俗智漏盡智力若緣漏盡境故則唯六智

謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若依漏盡身故則通十智三摩地俱者處非處智力徧趣行智力三三摩地俱或不俱業法集智力緣苦集空無願俱或不俱第三第四第五第六智力緣苦集道空無願俱或不俱宿住隨念智力死生智力非三摩地俱漏盡智力若緣漏盡境故則無相俱或不俱若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱根相應者總說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者此十力皆通三世緣過去未來現在者處非處智力徧趣行智力緣三世及離世第二第三第四第五第六智力緣三世宿住隨念智力過去現在者緣過去未來者緣三世死生智力過去者緣過去現在者緣現在未來生法緣未來若不生法緣三世漏盡智力若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故則緣三世及離世善不善無記者此十力皆是善緣善不善無記者漏盡智力若緣漏盡境故則但緣善若依漏盡身故則緣三種餘九力皆緣三種有餘師說第三智力但緣善無記

彼不應作是説此力通緣雜染清淨有爲法故雜染法中有不善故繫不繫者宿住隨念智力死生智力唯色界繫餘八力有漏者三界繫無漏者是不繫緣繫不繫者宿住隨念智力死生智力緣欲色界繫業法集智力緣三界繫漏盡智力若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫餘力皆緣三界繫及不繫學無學非學非無學者宿住隨念智力死生智力唯非學非無學餘八力無漏者是無學有漏者是非學非無學緣學無學非學非無學者業法集智力宿住隨念智力死生智力唯緣非學非無學漏盡智力若緣漏盡境故唯緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種見所斷修所斷不斷者宿住隨念智力死生智力唯修所斷餘八力有漏者修所斷無漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者業法集智力宿住隨念智力緣見修所斷死生智力緣修所斷漏盡智力若緣漏盡境故則緣不斷若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣三種緣名緣義者種種勝解智力根勝劣智力死生智力唯緣義漏盡智力若緣漏盡境故則但緣義若依漏盡身故則通緣名義餘力皆通緣名義緣自相續他相續非相續者處非處智力徧趣行智力緣三種漏盡智力若緣漏盡境故則緣非相續若依漏盡身故則緣三種餘力皆緣自他相續加行得離染得者此十力皆可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故皆可言離染得離有頂染得盡智時得諸力故問如是十力加行云何答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問業法集智力死生智力俱可緣業有何差别答從因入果是業法集智力從果入因是死生智力如因果如是細麤不現見現見遠近亦爾問無表業云何知答從因入果從麤入細從現見入不現見從近入遠如是知問宿住隨念智死生智二乘亦有何故唯佛建立力耶答前説不可屈義等是力義二乘雖有而無此義故不名力如舍利子雖入第四靜慮而不知人當所生處及所從來等事問二乘亦有漏永盡智何故非力答佛智猛利速斷煩惱及彼餘習非二乘故復次佛智能知自他相續諸漏永盡時分不謬聲聞獨覺無如是能復次不以自知諸漏盡故名漏盡力以能知他無邊世界諸有情類漏盡差别及爲彼説漏盡方便明了不謬名漏盡力聲聞獨覺無如是義

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十 説一切有部發智

音釋

窣堵波 梵語也此云方墳窣蘇沒切堵音覩
儭 初覲切近也
屣 踈士切發也
捷 疾葉切疾也
扠撲 扠初加切手相錯也撲普木切摯也
腕 烏貫切手腕也
瓠 胡謨切匏也
嗢 烏沒切
踰繕那 梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地踰音俞
捔 古㲉切挍也
惘 文紡切失志貌
挑 吐凋切撥取也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一　疲一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之三

已說佛十力當說四無畏云何為四一正等覺無畏如契經說我是諸法正等覺者若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念於如是法非正等覺無有是處設當有者我於是事正見無由故得安隱無怖無畏自稱我處大仙尊位於大眾中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天魔梵等所不能轉二漏永盡無畏如契經說我於諸漏已得永盡若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念有如是漏未得永盡無有是處設當有者乃至廣說三說障法無畏如契經說我為弟子說能障法染必為障若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念有此障法染不為障無有是處設當有者乃至廣說四說出道無畏如契經說我為弟子說能出道修必出苦若有世間沙門梵志天魔梵等依法立難或令憶念修如是道不能出苦無有是處設當有者我於是事正見無由故得安隱無怖無畏自稱我處大仙尊位於大眾中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門梵志天魔梵等所不能轉問此四無畏以何為自性答亦以智為自性所以者何初無畏即初力第二無畏即第十力第三無畏即第二力第四無畏即第七力故已說自性所以今當說問何故名無畏無畏是何義答不怯弱義是無畏義不傾動義勇猛義安隱義清淨義鮮白義不驚怖義是無畏義界者此四無畏有漏者三界繫無漏者是不繫地者此四無畏有漏者在十一地無漏者在九地所依者此四無畏皆依欲界人贍部洲大丈夫身唯依四身得成佛故行相者初無畏十六行相或餘行相第二無畏諸有欲令緣漏盡境故名漏盡無畏者彼說滅四行相或餘行相諸有欲令依漏盡身故名漏盡無畏者彼說十六行相或餘行相第三無畏苦集八行相或餘行相第四無畏十六行相或餘行相所緣者初無畏緣一切法第二無畏若緣漏盡境故則緣滅諦若依漏盡身故則緣一切法第三無畏緣苦集諦第四無畏但緣四諦念住者第二無畏若緣漏盡境故則法念住若依漏盡身故則四念住餘三無畏皆四念住智者初及第四無畏皆通十智第二無畏若緣漏盡境故則唯六智謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若依漏盡身故則通十智第三無畏唯有八智謂除滅道三摩地俱者初及第四無畏三三摩地俱或不俱第二無畏若緣漏盡境故則無相俱或不俱若依漏盡身故則三三摩地俱或不俱第三無畏緣苦集空無願俱或不俱根相應者總說皆與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者此四無畏皆通三世緣過去未來現在者初及第四無畏緣三世及離世第二無畏若緣漏盡境故則緣離世若依漏盡身故則緣三世及離世第三無畏但緣三世善不善無記者此四無畏皆是善緣善不善無記者第二無畏若緣漏盡境故則但緣善若依漏盡身故

則緣三種餘三無畏皆緣三種繫不繫者此四無畏有漏者三界繫無漏者是不繫緣繫不繫者初及第四無畏緣三界繫及不繫第二無畏若緣漏盡境故則緣不繫若依漏盡身故則緣三界繫及不繫第三無畏但緣三界繫學無學非學非無學者此四無畏無漏者是無學有漏者是非學非無學緣學無學非學非無學者初及第四無畏緣三種第二無畏若緣漏盡境故則緣非學非無學若依漏盡身故則緣三種第三無畏但緣非學非無學見所斷修所斷不斷者此四無畏有漏者修所斷無漏者是不斷緣見所斷修所斷不斷者初及第四無畏緣三種第二無畏若緣漏盡境故則緣不斷若依漏盡身故則緣三種第三無畏緣見修所斷緣名緣義者第二無畏若緣漏盡境故則但緣義若依漏盡身故通緣名義餘三無畏皆緣名義緣自相續他相續非相續者初及第四無畏緣三種第二無畏若緣漏盡境故則緣非相續若依漏盡身故則緣三種第三無畏緣自他相續

加行得離染得者此四無畏皆可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故皆可言離染得離有頂染得盡智時得無畏故問此四無畏加行云何答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等如是所說十力四無所畏一一力攝四無畏一一無畏攝十力故則有四十力四十無畏然前說初無畏即初力第二無畏即第十力第三無畏即第二力第四無畏即第七力者依相顯說理實世尊成就四十力四十無畏依根本說但言成就十力四無所畏問若十力攝四無畏四無畏攝十力者力與無畏有何差別有說此二無有差別互相攝故有說此二亦有差別且名即差別謂名力名無畏復次堅强是力勇決是無畏復次安住是力不可傾動是無畏復次不可屈伏是力不怯弱是無畏復次自利是力利他是無畏復次自攝受是力攝受他是無畏復次非他所勝是力能勝他是無畏復次非他所降伏是力能降伏他是無畏復次自相智是力共相智

是無畏復次智是力辯是無畏復次因是力果是無畏復次自通達是力能為他說是無畏復次通達義是力通達文是無畏復次法義無礙解是力詞辯無礙解是無畏復次於法義無礙解究竟明了是力於詞辯無礙解究竟明了是無畏復次積集是力受用是無畏復次如自豐財寶是力如能分施他是無畏復次如解醫方是力如能療病是無畏復次智慧明了是力不怯他難是無畏力與無畏是謂差別

已說無畏當說大悲問大悲以何為自性答以智為自性有說大悲別有自性非智所攝如是說者評曰大悲是智無別有體知藥病等而救療故已說自性所以今當說問何故名大悲大悲是何義答拔濟有情增上苦難故名大悲謂從地獄旁生鬼趣大苦難中拔濟令出安置人天喜樂等處復次拔衆生出增上淤泥故名大悲謂有情類没在煩惱大淤泥中授正法手拔之令出安置聖道及道果中復次授諸有情增上義利故名大悲謂

救眾生斷三惡行修三妙行種植尊貴富樂種子感得尊貴大富樂果形色美妙眾所樂見膚體細軟光明清淨或為輪王或作帝釋或為魔王或作梵王展轉乃至或生有頂或復種植三乘種子引得三乘菩提涅槃如是皆由大悲威力復次大價所得故名大悲謂一切時於一切處捨施一切所愛身財及妻子等濟諸眾生匱乏苦難具足受持清淨禁戒寧捨身命終無毀犯打罵陵辱割截身肢乃至斷命曾無瞋忿精進苦行未嘗暫息恒居寂靜專修靜慮為勝慧故求法無怠如是福德智慧資糧大價圓滿乃得如是救眾苦難清淨大悲非如二乘或施一食持一宿戒乃至思惟一四句頌便得彼果復次大加行得故名大悲謂必經三無數大劫修習百千難行苦行方得如是無限大悲非如聲聞極利根者經六十劫修諸加行便得菩提非如獨覺極利根者唯經百劫修諸加行便得菩提復次依大身起故名大悲謂此大悲決定依止三十二種大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾肢體身真金色常光一尋無能見頂眾生遇者無不獲益大悲依止如是勝身非如二乘所獲功德依止矬陋肢體不具諸根缺減無威德身亦能現起復次捨大安樂救大苦難故名大悲謂佛世尊棄捨殊勝增上熾盛無量無邊不共佛法大安樂事逾越百千俱胝大海輪圍山等諸險難處遊歷十方救眾生苦作安樂事如是皆由大悲威力復次為度無量難化有情造作難為大劬勞事故名大悲謂佛雖居極尊貴位為眾生故或作陶師或作商人或作力士或作獵主或作俳優或販華鬘或賃船筏作如是等諸猥雜類拔濟種種所化有情或將阿難遊歷五趣晝夜無間饒益有情或為指鬘得度脫故延促他界時遠時近令其調伏然後化之雖復成就增上慚愧而為有情現陰藏相令彼見已誹謗止息無量有情聞皆從化雖復久斷輕躁調戲而為有情現廣長舌乃至髮際遍覆面輪令諸有情因受佛化如是等事無量無邊一切皆由大悲威力復次傾動大捨故名大悲謂佛成就二種大法一者大捨二者大悲若佛安住大捨法時假使十方諸有情類一時吹擊大角大鼓或現雷震掣電霹靂諸山大地傾覆動搖不能令佛舉心視聽若佛現起大悲法時擊大捨山令其震動亦令無量那羅延力所合成身如大猛風吹小草葉處處飄轉作諸有情利樂勝事由斯等義故名大悲如是大悲界者唯是色界地者唯在第四靜慮所依者唯依欲界人贍部洲大丈夫身唯依此身得大悲故行相者非十六行相是餘行相所緣者通緣三界諸法有情念住者唯法念住智者唯世俗智三摩地俱者非三摩地俱根相應者捨根相應過去未來現在者是三世緣過去未來現在者緣三世善不善無記者唯是善緣善不善無記者緣三種繫不繫者唯色界繫緣繫不繫者緣三界繫學無學非學非無學者唯是非學非無學緣學無學非學非無學者但緣非學非無學見所斷修所斷不斷者唯修所斷緣見所斷修所斷不斷者緣見修所斷緣名緣義

者通緣名義緣自相續他相續非相續者雖通緣自他相續而多緣他相續加行得離染得者可言加行得三無數劫積集殊勝加行得故可言離染得離有頂染得盡智時得大悲故問云何名爲大悲加行答此加行有二種一近加行謂順決擇分等二遠加行謂初不退菩提心等問此大悲何力攝答處非處智力攝以佛世尊不共功德多分攝在處非處智力中故問悲與大悲有何差別答應知略有八種差別一自性差別謂悲無瞋善根爲自性大悲無癡善根爲自性二行相差別謂悲作苦苦行相大悲作三苦行相三所緣差別謂悲唯緣欲界大悲通緣三界四依地差別謂悲通依十地即四靜慮四近分靜慮中間及欲界地大悲唯在第四靜慮五所依差別謂悲通依三乘及異生身大悲唯依佛身六證得差別謂悲離欲界乃至第三靜慮染時得大悲唯離有頂染時得七救濟差別謂悲唯希望救濟大悲救濟事成八哀愍差別謂悲哀愍不平等大悲哀愍平等是謂悲與大悲差別

已說佛大悲當說三念住云何爲三一者佛說法時若諸弟子恭敬聽受如教奉行如來於彼不生歡喜心不踊躍但起大捨住念正知隨宜教誨二者佛說法時若諸弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生瞋恨心無悵恨不捨保任但起大捨住念正知隨宜教誨三者佛說法時一分弟子恭敬聽受如教奉行一分弟子不恭敬聽受不如教奉行如來於彼不生歡喜亦不瞋恨但起大捨住念正知如是三種不共念住應知亦攝在處非處智力廣分別義如理應思問此十八種不共佛法幾於說法能爲勝支答除三念住餘十五種皆於說法能爲勝支所以者何佛由十力能立自論由四無畏能破他論由大悲故起說法欲由此三種說法事成三種念住無如是力但說法時於弟子衆不生憂喜發起大捨住念正知名不共法

如契經說如來成就七種妙法云何爲七一者知法二者知義三者知時四者知量五者自知六者知衆七者知補特伽羅勝劣差別問此七妙法誰幾智性答此七皆是世俗智性有作是說知法知量知衆三種唯世俗智知義一種諸有欲令唯有涅槃是勝義者六智爲性謂法智類智滅智盡智無生智及世俗智諸有欲令一切法皆是勝義者十智爲性知時自知八智爲性除滅智及他心智知補特伽羅勝劣差別九智爲性除滅智有餘師說知時亦以九智爲性謂除滅智評曰如是所說雖亦有理然契經中說此七種一切皆是世俗智性皆知事法有差別故問此七妙法何力所攝答皆處非處智力所攝如契經說如來成就五聖智三摩地云何爲五一者有內證智生知此三摩地是聖離染二者有內證智生知此三摩地非愚者所近是智者所讚三者有內證智生知此三摩地現樂後樂四者有內證智生知此三摩地寂靜微妙是止息道令心一趣有所證得五者有內證智生知此三摩地正念故入正念故出問此五聖智三摩地誰幾智性答此五皆是世

俗智性有作是說皆八智性謂除滅智及他心智尊者妙音作如是說皆六智性謂除苦集滅他心智評曰如是所說雖亦有理然契經中說此五種一切皆是世俗智性皆知定事有差別故問此五聖智三摩地何力所攝答皆處非處智力所攝因釋身力傍論已了

云何擇滅乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執擇滅非擇滅無常滅非實有體如譬喻者為遮彼執顯三種滅皆有實體或復有執此三種滅皆是無為如分別論者為遮彼執顯二滅是無為無常滅是有為故作斯論云何擇滅答諸滅是離繫謂諸法滅亦得離繫得離繫得是名擇滅云何非擇滅答諸滅非離繫謂諸法滅得不離繫不得離繫得名非擇滅云何無常滅答諸行散壞破歿亡退是謂無常滅此中散壞破歿亡退文字雖有差別而同顯無常滅又諸行散等言非如散穀豆等令往異處但顯由無常滅無復作用又散等言不顯諸行自性滅壞但顯諸行由無常滅無復作用謂有為法自性恒有由生相故有作用起由滅相故無復作用名為散壞破歿亡退

非擇滅無常滅何差別答非擇滅者不由擇力解脫疫癘災橫愁惱種種魔事行世苦法非於貪欲調伏斷越無常滅者諸行散壞破歿亡退是謂二滅差別此中解脫疫癘災橫愁惱種種魔事苦法者顯有漏法非擇滅解脫行世法者顯無漏法非擇滅非於貪欲調伏斷越者顯異擇滅問何故此中但說非擇滅無常滅差別不說擇滅耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此中應作是說擇滅非擇滅無常滅何差別答擇滅者由擇力故有漏法滅非擇滅者不由擇力解脫疫癘廣說如前無常滅者諸行散壞破歿亡退復次擇滅是解脫是離繫相非擇滅是解脫非離繫相無常滅非解脫非離繫相復次擇滅於三世有漏法得非擇滅於未來不生有為法得無常滅於現在一切法轉復次擇滅是善彼得亦善非擇滅是無記彼得亦無記無常滅通三種彼得亦三種復次擇滅是無漏彼得通有漏無漏非擇滅是無漏彼得唯有漏無常滅通二種彼得亦二種復次擇滅是不繫彼得或色界繫或無色界繫或不繫非擇滅是不繫彼得唯三界繫無常滅三界繫或不繫彼得亦三界繫或不繫復次擇滅是非學非無學彼得或學或無學或非學非無學非擇滅是非學非無學彼得亦唯非學非無學無常滅通三種彼得亦三種復次擇滅是不斷彼得或修所斷或不斷非擇滅是不斷彼得唯修所斷無常滅通三種彼得亦三種復次擇滅非擇滅俱不染汙彼得亦俱不染汙無常滅通染汙不染汙彼得亦二種如染汙不染汙有罪無罪退不退亦爾復次擇滅無異熟彼得或有異熟或無異熟非擇滅無異熟彼得亦無異熟無常滅通二種彼得亦二種復次擇滅是道果彼得或是道是道果或非道非道果非擇滅非道非道果彼得亦非道非道果無常滅或是道非道果或是道亦道果或非道非道果彼得亦爾復次擇滅滅諦攝彼得三諦攝除滅諦非擇滅非諦攝

彼得二諦攝謂苦集無常滅三諦攝除滅諦彼得亦爾應作如是廣辯差别而不爾者前已說故謂擇滅是離繫非擇滅無常滅非離繫俱非離繫須辯差别有說二滅俱不用功得須辯差别擇滅用功得與二有異故不須說問已知擇滅離繫爲體應說何故名擇滅耶答擇者謂慧滅是彼果擇所得滅故名擇滅復次一向劬勞一向加行一向功用揀擇諸法方得此滅故名擇滅復次數數決擇苦等得滅故名擇滅謂苦忍苦智決擇苦諦於見苦所斷法得滅集忍集智決擇集諦於見集所斷法得滅滅忍滅智決擇滅諦於見滅所斷法得滅道忍道智決擇道諦於見道所斷法得滅以苦等智數數決擇苦聖諦等於修所斷法得滅故名擇滅問擇滅自性爲是一物爲多物耶有說一物問若爾證見所斷法擇滅時亦證修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說二物一見所斷法擇滅二修所斷法擇滅問若爾證見苦所斷法擇

滅時亦證見集滅道所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說五物謂見所斷法擇滅有四修所斷擇滅有一問若爾證欲界見修所斷法擇滅時亦證色無色界見修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證有說擇滅有十一物謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅有三問若爾證欲界修所斷上上品法擇滅時亦證欲界修所斷後八品法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證色無色界修所斷九品法擇滅徵問亦爾有說擇滅有三十五謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇滅三界各九爲二十七足前八爲三十五問若爾證初靜慮修所斷法擇滅時亦證後三靜慮修所斷法擇滅不若亦證者修後對治應成無用若不證者云何一物少分證少分不證四無色地修所斷法徵問亦爾有說擇滅有八十九謂見所斷法擇滅有八修所斷法擇

滅九地各九爲八十一足前八爲八十九問若爾見所斷法三界九地各有四部九品差别云何擇滅但有八種又見修所斷法一一地一一部一一品各有多種云何擇滅但有一種評曰應作是說隨有漏法有爾所體擇滅亦爾隨所繫事體有爾所離繫亦有爾所體故問已知擇滅隨所繫事有爾所量諸有情類證擇滅時爲共證一爲各别證設爾何失二俱有過若共證一云何涅槃名不共法又若爾者若一有情得涅槃時一切有情亦應皆得若爾則應不由功用自然解脫若各别證云何涅槃名不同類又契經說當云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫無異答應作是說諸有情類證擇滅時皆共證一問若爾云何涅槃名不共法答涅槃體雖實是共而約得說名不共以離繫得一一有情自相續中各别起故問若一有情得涅槃時諸餘有情何故不得答若身中有涅槃得者名得涅槃無則不爾故無一時一切有情得涅槃失有餘師說諸有情類證擇滅時各各

別證問若爾云何涅槃名不同類答遮同類因故作是說謂諸擇滅無同類因名不同類非諸有情無別擇滅展轉相似問苦法智忍無同類因亦應名爲不同類法何故有爲皆名同類但說涅槃名不同類答苦法智忍雖無同類因而能與他作同類因故亦名同類涅槃不爾復次諸有爲法同蘊界處三門所攝同墮三世同有生滅同下中上同有先後同從因生同能生果故名同類涅槃不爾名不同類復次一切法中唯有涅槃是善是常餘不爾故名不同類謂所餘法有善非常有常非善有二俱非涅槃獨具善常二義是故獨名不同類法問契經所說復云何通如說如來解脫與餘阿羅漢等解脫無異答三乘身中解脫雖異而善常同故說無異復次此言顯示一相續中有三乘道同證解脫謂望他身所證解脫雖各有異而一身中有三乘性同證解脫隨依何乘引起聖道皆能證得此涅槃故評曰彼不應作是說應作是說諸有情類普於一一有漏法中皆共證得一擇滅體前說擇滅隨所繫事多少量故由此前說於理爲善

問於外物中爲亦證得擇滅體不設爾何失若亦證得擇滅體者既於外法無成就義云何成就彼擇滅耶又契經說當云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫若外物中不得擇滅契經所說復云何通如說一切行斷故名斷界一切行離故名離界一切行滅故名滅界答應作是說於外物中亦得擇滅問若爾既於外物無成就義云何於彼得擇滅耶答雖於外物無成就者而亦於彼有得擇滅如不成就過去未來命等八根而有於彼證得擇滅外物亦爾何所相違問契經所說復云何通如說尊者舍利子言我斷諸愛得內解脫答說於內蘊得解脫故當知於外亦得解脫復次外物解脫依內得故亦名爲內謂內身中修道方得復次外物解脫得是內故亦名爲內謂得彼得是內蘊攝復次斷內煩惱而得彼滅故亦名內謂外物中所有擇滅斷內能繫煩惱方得是故經言得內解脫有餘師說外物中無擇滅可得唯斷能繫諸煩惱縛得擇滅故問若爾契經所說當云何通如說一切行斷故名斷界乃至廣說答彼經應說諸行斷故名爲斷界乃至廣說不應言一切而說一切者當知彼說少分一切謂一切有二種一少分一切二全分一切彼經但說少分一切有作是說諸外物中雖有擇滅而不可得評曰彼不應作是說寧說爲無不應說有而不可得既不可得何須如是無用滅爲應作是說亦有亦得所以者何諸有漏法無始時來煩惱所繫不得解脫若斷煩惱彼離繫故便得解脫如人被縛後解脫時人名解脫非謂繩等既於所繫證得解脫故外物中亦得解脫若不爾者與品類足所說相違如說云何得作證法答一切善法若外物中雖有擇滅而不可得應有善法非得作證便違彼說故外亦有擇滅可得問擇滅自性爲即是蘊爲但蘊無若即是蘊有情本來應得解脫以皆本來成就蘊故若但蘊無如何爲無勤修聖道答應說擇滅非即是

蘊亦非蘊無但於有漏諸蘊中得別有自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十一 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二　疲二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之四

如是擇滅亦名涅槃亦名不同類亦名非聚亦名非顯亦名最勝亦名通達亦名阿羅漢亦名不親近亦名不修習亦名可愛樂亦名近亦名妙亦名出離問何故擇滅亦名涅槃答槃名為趣涅名為出永出諸趣故名涅槃復次槃名為臭涅名為無永無臭穢諸煩惱業故名涅槃復次槃名稠林涅名永離永離一切三災三相諸蘊稠林故名涅槃復次槃名為織涅名為不此中永無煩惱業縷不織生死異熟果絹故名涅槃餘如前說問何故擇滅亦名不同類答無同類因故亦非同類因故餘如前說問何故擇滅亦名非聚答離諸聚故謂說有為無住相者彼說有為法必四類共聚謂自體及三相若說有為有住相者彼說有為法必五類共聚謂自體及四相復次諸界諸趣諸生諸蘊諸世諸苦皆名為聚擇滅異彼故名非聚問何故擇滅亦名非顯答顯謂稱讚涅槃功德智者極成不待稱讚故名非顯復次涅槃功德無邊際故不可稱讚如說此人技術無邊不可稱讚故名非顯復次顯名毀呰涅槃功德究竟圓滿如末尼珠周圓光淨不可毀呰故名非顯復次涅槃功德究竟安住如末尼珠體無增減隨所置處即便安住不可毀呰故名非顯復次顯謂顯說涅槃是聖現量所證不可顯說故名非顯復次諸有為法有因有果可得以因顯說其果亦得以果顯說其因涅槃無為無因無果不可顯說故名非顯復次顯謂顯示涅槃寂靜無婆羅門剎帝利等種姓差別可以顯示亦無青黃赤白等相可以顯示故名非顯復次顯謂顯現諸有為法或體是色其相顯現或雖非色而依色轉亦可顯現涅槃不然故名非顯問何故擇滅亦名最勝答以上妙故如世上妙衣服飲食莊嚴具等名為最勝涅槃亦爾尊者妙音作如是說擇滅涅槃於諸法中是最勝法於諸義中是最勝義於

諸事中是最勝事於諸理中是最勝理於諸果中是最勝果故名最勝問何故擇滅亦名通達答通達謂慧涅槃是慧果故亦名通達如九遍知是智果故亦名遍知亦如六處是業果故說名故業復次擇滅涅槃是通達果故名通達如天眼耳是通果故亦名為通問何故擇滅亦名阿羅漢答應受供養故謂阿羅漢總目應義無有世間上妙供具擇滅涅槃不應受者復次羅漢名應阿之言不擇滅涅槃於諸界趣不應流轉故名不應復次羅漢名賊亦名為怨阿之言無涅槃中無煩惱怨賊是故擇滅名阿羅漢問何故擇滅亦名不親近答離親近本故謂有親近有為法者以貪其果如貪蔭涼華葉果等親近於樹涅槃無果可令彼貪名不親近問何故說涅槃智者應親近答智者謂佛及佛弟子彼應解了及起得證故名親近非貪其果故亦名不親近問何故擇滅亦名不修習答不在相續故若在相續數數現前漸漸增進名可修習涅槃不爾故亦名不修習問若爾頌說當云何通

喬答摩樹下　靜慮不放逸　不久履道跡
涅槃在心中

答以涅槃得依心起故名在心中非謂涅槃有修習義問何故擇滅亦名可愛樂答聖所愛樂故謂諸聖者怖畏衆苦涅槃離苦聖者愛樂復次聖猒生死彼無生死故聖愛樂謂涅槃中永離一切流轉事故復次聖猒破戒彼無破戒故聖愛樂謂涅槃中永離一切破戒事故由涅槃故佛說無漏戒名聖所愛戒此戒能證得離破戒滅故由此亦名時愛解脫待時愛樂得涅槃故問何故擇滅亦名為近答得聖道者現證得故

如契經說精進成就十五法者名獲學迹及近涅槃復次不選相續而證得故擇滅名近謂剎帝利婆羅門等能修道者皆證涅槃復次不選處所而證得故擇滅名近謂在城邑或阿練若修習聖道皆得涅槃復次由勝解故擇滅名近謂諸聖者滅忍滅智現在前時由勝解力如對目前明了觀故復次如近事故擇滅名近謂隨在處皆可證得如品類足說云何遠法謂過去未來法云何近法謂現在法及諸無為復次依近得故擇滅名近謂現在世說名為近依現在世起離繫得證得擇滅故名為近復次捨近入故擇滅名近謂現在世說名近法捨此近法而入涅槃是故涅槃亦名為近脇尊者曰勤修道者直趣涅槃故名為近復次聖道所依各有差別涅槃無定故名為近能修道者皆證得故問聖道亦妙如品類足說云何妙法謂學無學法及擇滅無為何故涅槃獨名為妙答以涅槃是妙中妙故復次聖道雖妙而雜無常涅槃不爾故獨名妙復次聖道雖妙有能對治猒患善法謂空空等涅槃不爾故獨名妙問聖道亦是出離之法如品類足說云何出離法謂欲界善戒及色無色界離生善定并學無學擇滅無為何故涅槃獨名出離答涅槃是出離非有出離故聖道是出離亦是有出離般涅槃時出離彼故復次涅槃是真出離法故謂有漏法有二種捨一斷捨二棄捨無漏有

爲蹤無斷捨而有棄捨唯有擇滅二捨俱無名真出離復次涅槃是究竟出離功德故如契經說以色出離欲以無色出離色以聖道出離無色以涅槃出離一切有爲法

問已知非擇滅體非離繫應說何故名非擇滅耶答不由擇慧得此滅故名非擇滅非擇果故復次此滅不由一向劬勞一向加行一向功用揀擇諸法得故名非擇滅復次此滅不要由數數決擇苦等得故名非擇滅問若爾此滅由何而得答由緣闕故如對一方餘方所有色聲香味觸等境滅於彼能緣心心所法由緣闕故畢竟不生由此不生得非擇滅問於何世諸法得非擇滅耶有作是說於三世諸法皆得非擇滅是有爲故問若爾於何不得此滅得與不得復有何異有餘師說但於過去未來諸法得非擇滅非於現在以現在法在身行故問若爾此滅應一一念得已還捨捨已復得謂未來法入現在時彼非擇滅得已還捨現在諸法入過去時彼非擇滅捨已復得然非擇滅無如是義或有說者唯於未來法得非擇滅非過去現在所以者何過去諸法已在身行現在諸法在身行故問若爾此滅得已應捨謂未來法入現在時彼非擇滅得已捨故然非擇滅無如是義評曰此非擇滅唯於未來不生法得所以者何此滅本欲遮有爲法令永不生若法不生此得便起如與欲法繫屬有情現在正行過去已行未來當行皆有生義故於彼法不得此滅問擇滅與非擇滅何者爲多有作是說擇滅多非擇滅少所以者何擇滅遍於三世法得非擇滅唯於未來不生法得故有餘師說非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅通於有漏無漏法得擇滅唯於有漏法得評曰應作是說非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅如有爲法數量擇滅但如有漏法數量故若不爾者諸可生法若得不生應不得非擇滅二滅自性多少雖爾而依得者應作四句有法於彼得擇滅不得非擇滅謂過去現在及未來可生有漏法有法於彼得非擇滅不得擇滅謂未來不生無漏法有法於彼得擇滅亦得非擇滅謂未來不生有漏法有法於彼不得擇滅亦不得非擇滅謂過去現在及未來可生無漏法問諸有情類於非擇滅爲皆共得不共得耶答此不決定於共有法非擇滅則共得於不共法非擇滅則各別得諸異生類若住一趣於餘趣法刹那刹那得非擇滅以色等境念念滅時緣彼眼識等畢竟不生故如住一趣一界一地一處亦爾

問由何善法諸修行者於諸惡趣得非擇滅答或由布施或由持戒或由聞慧或由思慧或由修慧諸修行者於諸惡趣得非擇滅由布施者有雖十二年開門大施而於惡趣不得非擇滅如吠邏摩屈路羅等由彼不能猒生死故有雖於一施一團食而於惡趣得非擇滅由彼深能猒生死故由持戒者有雖盡壽持別解脫戒而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖能持一晝夜戒而於惡趣得非擇滅如前說故由聞慧者有雖具解了三藏文義而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖解了一四句頌而於惡趣得非擇滅如前說故

由思慧者有雖具思惟外內書論而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖思惟少分觀法而於惡趣得非擇滅如前說故即不淨觀持息念等及諸念住由修慧者有雖具得八地世俗定而於惡趣不得非擇滅如前說故即是外道猛喜子等有雖修習少分觀門而於惡趣得非擇滅如前說故即煖頂忍極鈍根者得下品忍時於諸惡趣皆得非擇滅大德說曰要無漏慧覺知緣起方於惡趣得非擇滅離聖道不能越諸惡趣故評曰彼不應作是說菩薩九十一劫不墮惡趣豈由以無漏慧覺知緣起應作是說或施或戒乃至下忍皆於惡趣得非擇滅問三惡趣非擇滅為一時得為別得耶有作是說必一時得問若爾天授如何已得二惡趣非擇滅非地獄耶答彼於地獄惟除一生餘一切生與二惡趣皆頓得非擇滅問既除一生豈非別得有餘師說施戒聞等若於惡趣得非擇滅或別或總順決擇分得必總得問天授豈不得順決擇分耶評曰應作是說忍位總得前位不定已

說惡趣得非擇滅當說善趣得非擇滅增上忍時惟除欲界人天七生色無色界一一處各一生於餘一切生皆得非擇滅預流者趣一來果時不起定者加行道時於欲六生得非擇滅若起定者要至第六無間道時於欲六生得非擇滅一來者趣不還果時不起定者加行道時於欲一生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於欲一生得非擇滅爾時得欲界一切生擇滅不退法者離初靜慮染時不起定者加行道時於初靜慮二生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於初靜慮二生得非擇滅爾時於初靜慮一切生皆得擇滅若退法者離初靜慮染時若起定若不起定俱至第九無間道時得初靜慮一切生擇滅不得非擇滅可退生故乃至離無所有處染應知亦爾不退法者離非想非非想處染時不起定者加行道時於非想非非想處一生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於非想非非想處一生得非擇滅爾時於一切生皆得擇滅若退法者離非想非

非想處染時不起定者加行道時於八地生得非擇滅若起定者要至第九無間道時於八地生得非擇滅爾時於一切生皆得擇滅已說生處得非擇滅當說煩惱得非擇滅增上忍時於三界見所斷煩惱得非擇滅至見道中隨無間道得彼擇滅聖於修道不退法者離欲染時不起定者加行道時於欲界修所斷煩惱得非擇滅若起定者隨至彼彼無間道時得非擇滅爾時得彼煩惱擇滅若退法者離欲染時若起定若不起定隨至彼彼無間道時得彼煩惱擇滅不得彼非擇滅乃至離非想非非想處染隨所應當說問諸退法者何時於修所斷煩惱得非擇滅有作是說信勝解練根得見至時時解脫練根得不動時於修所斷已斷煩惱得非擇滅評曰應作是說若得決定不復退起彼煩惱時於彼煩惱得非擇滅問若時於彼得非擇滅亦得彼擇滅耶答應作四句有法先得非擇滅後得擇滅謂三界見所斷煩惱及不退法者不起定離三界修所斷煩惱等有法先得擇滅

後得非擇滅謂退法者離三界修所斷煩惱等有法俱時得非擇滅及擇滅謂不退法者若起定離三界修所斷煩惱等若退法者離欲界前八品染隨無間道現在前時彼品染汙眼等五識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離欲界第九品染無間道時彼品染汙及善無記眼等五識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮前八品染隨無間道現在前時彼品染汙眼等三識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅離初靜慮第九品染無間道時彼品染汙及善無記眼等三識及相應法等於現所緣得非擇滅及彼擇滅有法或時於二滅俱不得謂除前相

已說煩惱得非擇滅當說聖道得非擇滅隨信行者於隨法行道得非擇滅隨法行者於隨信行信勝解時解脫道得非擇滅信勝解者若決定依信勝解道得無學果於見至道得非擇滅見至者於信勝解時解脫道得非擇滅時解脫者若決定依時解脫道得究竟者於不時解脫道得非擇滅不時解脫者於時解脫道得非擇滅聲聞種性於聲聞道得決定時於佛獨覺道得非擇滅獨覺種性於獨覺道得決定時於佛聲聞道得非擇滅佛種性於佛道得決定時於獨覺聲聞道得非擇滅阿羅漢果有六種性退法種性若依退道至究竟者於上五道得非擇滅思法種性若依思道至究竟者於上四道及下一道得非擇滅乃至堪達種性若依堪達道至究竟者於上一道於下四道得非擇滅不動種性於下五道得非擇滅問若勝進時得非擇滅此滅何故非道果耶答不為此滅而修道故謂為涅槃及為離染勤修於道以修道故於惡趣等得非擇滅若為此滅而修道者於惡趣等不得此滅非於生死不深猒患可於惡趣得非擇滅故非擇滅不名道果如品類足論說云何果法謂一切有為法及擇滅云何非果法謂虛空非擇滅問非擇滅得是何心果有作是說此滅得是引衆同分心果有餘師說此滅得是續生心果評曰應作是說隨住何心得非擇滅即說此得是彼心果

問於何法得非擇滅耶答於三界繫不繫法得生欲界者於四法得生色無色應知亦然非擇滅得隨生何地即彼地繫惟是無覆無記性攝惟是等流隨所依力起此得故問非擇滅得於何法中漸漸增長答若生欲界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長亦有意識定緣現在於此等法非擇滅得亦漸增長然難知故不別顯示於色界繫三識身等及於無量解脫勝處遍處等法於無色界遍處法中非擇滅得漸漸增長若生色界於欲界繫五識身等非擇滅得漸漸增長於色界繫三識身等及於無量解脫勝處遍處等法於無色界遍處法中非擇滅得漸漸增長生無色界於欲界繫五識身等於色界繫三識身等及於無量解脫勝處遍處等法於無色界遍諸法中非擇滅得漸漸增長問聖者生色界於欲色界何法得非擇滅耶答若欲界沒生初靜慮除欲界依上地起變化心品及所起法於餘欲界法及依欲界起色界法皆

得非擇滅若欲界沒生第二靜慮除欲界初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘欲界初靜慮法及依欲界初靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮沒生第二靜慮除初靜慮依上地起上三靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初靜慮法及依初靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒生第三靜慮除欲界初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘欲界初二靜慮法及依欲界初二靜慮起色界上地法皆得非擇滅若初靜慮沒生第三靜慮除初二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依上地起四識身等於餘初二靜慮法及依初二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮沒生第三靜慮除第二靜慮依上地起上二靜慮果變化心品及所起法於餘第二靜慮法及依第二靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒生第四靜慮餘欲界初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘欲界初三靜慮法及依欲界初三靜慮起第四靜慮法皆得非擇滅若初靜慮沒生第四靜慮除初三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法并初靜慮依第四靜慮起四識身等於餘初三靜慮法及依初三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第二靜慮沒生第四靜慮除第二第三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第二第三靜慮法及依第二第三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第三靜慮沒生第四靜慮除第三靜慮依第四靜慮起第四靜慮果變化心品及所起法於餘第三靜慮法及依第三靜慮起上下地法皆得非擇滅問聖者生無色界於欲色無色界何法得非擇滅耶答若欲界沒生空無邊處於欲色界法及依欲色界起無色界法皆得非擇滅若初靜慮沒生空無邊處於四靜慮法及依四靜慮起上下界法皆得非擇滅若第二靜慮沒生空無邊處於後三靜慮法及依上三靜慮起上下地法皆得非擇滅若第三靜慮沒生空無邊處於後二靜慮法及依上二靜慮起上下地法皆得非擇滅若第四靜慮沒生空無邊處於第四靜慮法及依第四靜慮起上下地法皆得非擇滅若欲界沒乃至生非想非非想處於欲色界下三無色法及依欲色界下三無色起有頂法皆得非擇滅若初靜慮沒乃至生非想非非想處於色界下三無色法及依色界下三無色起上下地法皆得非擇滅乃至若無所有處沒生非想非非想處於無所有處法及依無所有處起有頂法皆得非擇滅問聖者生無色界已得欲色界法非擇滅不答不得先已得故問聖者生無色上地已得下地法非擇滅不答不得先已得故問為先般涅槃者得非擇滅多為後般涅槃者得非擇滅多耶答前般涅槃者得非擇滅多後般涅槃者得非擇滅少如飲光佛時般涅槃者得非擇滅多能寂佛時般涅槃者得非擇滅少能

寂佛時般涅槃者得非擇滅多慈氏佛時般涅槃者得非擇滅少問何等阿羅漢住最後心時成就非擇滅最多欲界耶色界耶無色界耶答無色界阿羅漢住最後心時成就非擇滅最多一切色法不現行故爾時雖無先未得今始得非擇滅者而有無量非擇滅得猶現在前名多成就有餘於此作問答言頗有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅耶答有謂無色界阿羅漢住最後心時雖有無量蘊界處不相續永滅而於彼畢竟不得非擇滅評曰彼不應作是說所以者何無有蘊界處不相續永滅於彼不得非擇滅者問無色界阿羅漢住最後心時於不相續永滅蘊界處豈非不得非擇滅耶答雖非今得而名成就先已得故謂無色界阿羅漢若決定般涅槃時除未來世正起剎那於餘蘊界處皆得非擇滅

如契經說有二涅槃界謂有餘依涅槃界及無餘依涅槃界乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有二涅槃界一有餘依涅槃界二無餘依涅槃界契經雖作是說而不廣辯云何有餘依涅槃界云何無餘依涅槃界彼是此論所依根本彼所不分別者今皆應分別之復次前說云何擇滅謂諸滅是離繫此離繫是涅槃然涅槃有二種一有餘依二無餘依今欲分別此二差別復次為止他宗顯正義故謂或有執有餘依涅槃界有自性無餘依涅槃界無自性為遮彼執顯二種涅槃界皆有自性或復有執有餘依涅槃界是有漏無餘依涅槃界是無漏為遮彼執顯二種涅槃界皆是無漏或復有執有餘依涅槃界是有為無餘依涅槃界是無為為遮彼執顯二種涅槃界皆是無為或復有執有餘依涅槃界是善無餘依涅槃界是無記為遮彼執顯二種涅槃界皆是善性或復有執有餘依涅槃界是道非道果無餘依涅槃界是道果非道為遮彼執顯二種涅槃界皆是道果或復有執有餘依涅槃界是道果無餘依涅槃界非道果為遮彼執顯二種涅槃界俱是道果或復有執有餘依涅槃界是諦攝無餘依涅槃界非諦攝為遮彼執顯二種涅槃界皆是諦攝或復有執有餘依涅槃界非學非無學無餘依涅槃界是無學為遮彼執顯二種涅槃界皆非學非無學由此所說種種因緣故作斯論云何有餘依涅槃界答若阿羅漢諸漏永盡壽命猶存大種造色相續未斷依五根身心相續轉有餘依故諸結永盡得獲觸證名有餘依涅槃界此中壽命者謂命根問何故不說衆同分耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次以命根衆同分俱是牽引業果命根一向是異熟故此中偏說依此有餘色心等轉於中大種是所依故最初說之依此大種所造色生依所造色心心所起心是主故此中偏說大種造色者總顯色身依五根身心相續者顯心心所亦有生等不相應行難了知故屬前法故不別顯說如是諸法相續未斷所得諸結永盡名有餘依涅槃界有作是說大種造色是身五根是根心相續是覺此身根覺相續未斷諸結

永盡名有餘依涅槃界如契經說身根覺未斷名有餘依涅槃有餘依故者依有二種一煩惱依二生身依此阿羅漢雖無煩惱依而有生身依復次依有二種一染汙依二不染汙依此阿羅漢雖無染汙依而有不染汙依故所得諸結永盡名有餘依涅槃界得獲觸證文字雖別同顯一義云何無餘依涅槃界答即阿羅漢諸漏永盡壽命已滅大種造色相續已斷依五根身心不復轉無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界此中壽命已滅者顯命根及衆同分已滅俱是牽引業果故且舉命根當知亦即說衆同分大種造色相續已斷者總顯色身相續已斷依五根身心不復轉者顯心心所不復相續不說生等義如前說有作是說大種造色者顯身五根身者顯根心相續者顯覺如是色身心心所法或身根覺相續已斷諸結永盡名無餘依涅槃界謂阿羅漢將般涅槃身中風起令不調適不調適故內火羸劣火羸劣故所食不消食不消故不起食欲無食欲故不復飲食不飲食故大種損減大損減故造色諸根亦隨損減根損減故心心所法無所依止不復相續心心所法不相續故命根等斷命等斷故名入涅槃無餘依故者無二種依一無煩惱依二無生身依復次一無染汙依二無不染汙依無餘依故諸結永盡名無餘依涅槃界問此中何故不說得獲觸證言耶答依現在得說得等言現在得斷是故不說復次依補特伽羅故施設得獲觸證此中無有補特伽羅惟有法性是故不說頗有阿羅漢不住有餘依涅槃界及無餘依涅槃界耶答理雖無有而依此中所說亦有謂此中說具有三事者名有餘依涅槃界三事皆無者名無餘依涅槃界生無色界阿羅漢無色身故非住有餘依涅槃界有心轉故非住無餘依涅槃界生有色界阿羅漢入滅盡定已無心轉故非住有餘依涅槃界有色身故非住無餘依涅槃界生欲界不具根阿羅漢不具五根故非住有餘依涅槃界有色身故非住無餘依涅槃界有說此文應作是說云何有餘依涅槃界答若阿羅漢壽命猶存諸結永盡得獲觸證云何無餘依涅槃界答即阿羅漢壽命已滅諸結永盡若作是說則生三界阿羅漢若有色身若無色身若有心轉若無心轉若具五根若不具五根但有壽命皆名住有餘依涅槃界壽命滅已皆名住無餘依涅槃界應作是說而不爾者是本論師為欲饒益諸弟子衆令易解故作如是說問異生有學所得離繫彼是何等涅槃界攝答彼非二種涅槃界攝謂諸異生所得離繫但應名斷名離名滅名諦不名遍知不名沙門果不名有餘依涅槃界不名無餘依涅槃界若諸有學所得離繫名斷名離名滅名諦有位名遍知有位不名遍知有位名沙門果有位不名沙門果不名有餘依涅槃界不名無餘依涅槃界若諸無學所得離繫名斷名離名滅名諦名遍知名沙門果有時名有餘依涅槃界有時名無餘依涅槃界

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十二 說一切有部發智

音釋

呰（將凡切口毀也）數數（所角切頻也）劬（共俱切勤也）吠邏（吠房廢切邏郎佐切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三　疲三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之五

涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶乃至廣說問何故作此論答前雖說有二種涅槃界而未說涅槃為是學為無學為非學非無學今欲說之復次為止他宗顯正義故謂或有執涅槃有學有無學有非學非無學如犢子部為遮彼執顯涅槃唯是非學非無學故作斯論涅槃當言學耶無學耶非學非無學耶答涅槃應言非學非無學學無學義不相應故謂為異果明了進修故名為學進修滿足更無異果可為進修是學種類而非即彼故名無學涅槃於此二義俱無故名非學非無學有作是說涅槃有學有無學有非學非無學如犢子部彼作是說涅槃自性有三種相一學二無學三非學非無學云何學謂學得諸結斷得獲觸證云何無學謂無學得諸結斷得獲觸證云何非學非無學謂有漏得諸結斷得獲觸證彼說有過如何涅槃三得故便有三相一法不應有三種體相即體故為止彼說故作是言於此義中涅槃但應言非學非無學謂於此論無倒義中但應說言涅槃唯是非學非無學性相常住無變易故此中論主齊此應止若作餘說唐捐其功有說此中應作餘說問答決擇理更顯故謂應理論者辯分別論者所說有過顯自無失分別論者所說有二一說涅槃先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學二說涅槃有三種謂學者常是學無學者常是無學非學非無學者常是非學非無學若對前說釋此文者而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶者是應理論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答我說涅槃轉變不定可有三種故言如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已證不還果轉成學耶者是應理論者問彼修

行者先是異生今轉成學或離繫得轉起學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後不還果時即彼離繫應轉成學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理印述尋復以理難言若彼今時轉成學者先應是學體常住故未證不還果未有學得已名為學不應正理汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者是應理論者問彼修行者先是學今轉成無學或離繫得轉起無學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理印述尋復以理難言若彼今時成無學者先應是無學體常住故未證阿羅漢果無無學得已名無學不應正理汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是無學今轉成學或離繫得轉起學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學者是應理論者詰彼所宗恐彼非理印述尋復以理難言若彼今時轉成學者先應是學體常住故未退阿羅漢果無有學得已名為學不應正理若對後說釋此文者而汝說涅槃有學有無學有非學非無學耶者是應理論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答我說涅槃體類差別定有三種故言如是汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦未得現觀修習現觀得現觀已轉成學耶者是應理論者問彼修行者先是異生今轉成學或離繫得轉起學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲諸先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學者是應理論者難汝說涅槃隨學得成學今既有學得應轉成學若彼今時轉成學者先應是學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃學者常是學故未證不還果未有學得已名為學不應正理者是應理論者通彼所詰重成前難謂先未證不還果時未有學得得順五下分結斷彼結斷可不名學今既有學得得彼結斷何故不名學若有學得不名學者不應言涅槃隨學得說學汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者是應理論者問彼修行者先是學今轉成無學或離繫得轉起無學耶答如是者是分別論者答述前所問於理無違故言如是又汝何所欲阿羅漢向學諸結斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學者是應理論者難汝說涅槃隨無學得成無學今既有無學得應轉成無學若彼今時成無學者先應是無學體常住故者是分別論者反詰通難我說涅槃無學者常是無學故未證阿羅漢果無無學得已名無學不應正理者是應理論者通彼所詰重成前難謂先未證無學果時無無學得得

一切結斷彼結斷可不名無學令既有無學
得得彼結斷何故不名無學若有無學得不
名無學者不應言涅槃隨無學得說無學汝
何所欲說諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果
時彼轉成學耶者是應理論者問彼修行者
先是無學令轉成學或離繫得轉起學耶答
如是者是分別論者答述前所問於理無違
故言如是又汝何所欲諸阿羅漢無學結斷
退阿羅漢果時即彼結斷應轉成學者是應
理論者難汝說涅槃隨學得成學令既有學
得應轉成學若彼令時轉成學者先應是學
體常住故者是分別論者反詰通難我說涅
槃學者常是學故未退阿羅漢果無有學得
已名爲學不應正理者是應理論者通彼所
詰重成前難謂先未退無學果時未有學得
得見所斷及修所斷一分結斷彼結斷可不
名學令既有學得得彼結斷何故不名學若
有學得不名學者不應言涅槃隨學得說學
復次有別誦言汝說涅槃惟是非學非無學
耶餘如前誦若依此誦應作是說此中具有

問答難通謂分別論者問應理論者答分別
論者難應理論者通汝說涅槃唯是非學非
無學耶者是分別論者問重定前宗若不定
他宗說他過失則不應理答如是者是應理
論者答我說涅槃唯是非學非無學稱理順
經故曰如是汝何所欲諸先以世俗道永斷
欲貪瞋恚得非學非無學離繫得彼於四諦
未得現觀修習現觀得現觀已證不還果轉
成學耶者是分別論者問義如前釋答如是
者是應理論者答義如前釋又汝何所欲諸
先以世俗道永斷欲貪瞋恚得非學非無學
離繫得後證不還果時即彼離繫應轉成學
者是分別論者難如有爲法與得相似既有
學得得彼離繫即彼離繫應轉成學若彼令
時轉成學者先應是學體常住故者是應理
論者通諸有爲法轉變不定及有作用可隨
得說涅槃常住無有作用不隨得變若令時
是學先亦應是學恐彼非理印述尋復以理
難言未證不還果未有學得已名爲學不應
正理此中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅

槃決定者說俱顯涅槃體常住故惟是非學
非無學性不應名學汝何所欲阿羅漢向學
諸結斷證阿羅漢果彼轉成無學耶者是分
別論者問義如前釋答如是者是應理論者
答義如前釋又汝何所欲阿羅漢向學諸結
斷證阿羅漢果時即彼結斷應轉成無學者
是分別論者難如有爲法與得相似既有無
學得得彼結斷即彼結斷應轉成無學若彼
令時成無學者先應是無學體常住故者是
應理論者通諸有爲法轉變不定及有作用
可隨得說涅槃常住無有作用不隨得變若
令時是無學先亦應是無學恐彼非理印述
尋復以理難言未證阿羅漢果無無學得已
名無學不應正理此中二文前遮涅槃轉變
者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃體常住
故唯是非學非無學性不應名無學汝何所
欲諸阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時彼轉
成學耶者是分別論者問義如前釋答如是
者是應理論者答義如前釋又汝何所欲諸
阿羅漢無學結斷退阿羅漢果時即彼結斷

應轉成學者是分別論者難如有爲法與得相似既有學得得彼結斷即彼結斷應轉成學若彼令時轉成學者先應是學體常住故者是應理論者通諸有爲法轉變不定及有作用可隨得說涅槃常住無有作用不隨得變若令時是學先亦應是學恐彼非理印述尋復以理難言未退阿羅漢果無有學得已名爲學不應正理此中二文前遮涅槃轉變者說後遮涅槃決定者說俱顯涅槃體常住故唯是非學非無學性不應名學復次涅槃

不應先是非學非無學乃至廣說問何故復作此論答欲令前所說義得明了故謂前來雖廣分別而義意未甚明了令欲略說他宗有過自宗無失故作斯論復次涅槃不應先是非學非無學後轉成學先是學後轉成無學先是無學復轉成學者遮說涅槃轉變不定有三種者意若爾涅槃隨得變易應無常故不應正理又涅槃不應有學有無學有非學非無學者遮說涅槃體類差別有三種者意若爾涅槃隨位差別有雜亂故不應正理謂異生位具三得一至有學位具三得二至無學位亦具三種若具得三應有學得若唯得二應非具足得涅槃者若無學位以無學得總得三種有學等位應亦如是則不應言學得諸結斷名學無學得諸結斷名無學有漏得諸結斷名非學非無學若言諸位雖各具三而隨得故各但名一是則涅槃隨得轉變應如前說有無常過是故此說亦不應理若如是者應成二分諸法不決定故應有雜亂是則不應施設諸法性相決定者總以正理破前二說謂分別論者一說涅槃隨位不定一說涅槃三種性定是則涅槃體有常有無常故成二分復次彼後所說亦隨能得有轉變義轉變非一故名爲二若不隨得而轉變者如何可說涅槃有三若二涅槃隨得轉變則一切法皆應不定若不決定應有雜亂若有雜亂不應施設常無常等性相決定佛亦不說涅槃有學有無學性者總引聖教破前二說謂契經中曾不說涅槃有學有無學故彼所說決定非理雖無處說涅槃唯非學非無學而與學無學義不相應故定是非學非無學性以涅槃恒是非學非無學諸法決定無有雜亂恒住自性不捨自性涅槃常住無有變易是故涅槃但應言非學非無學者既說他宗有過失已顯自所宗無諸過失以涅槃唯一種故諸法性相決定無有雜亂涅槃常住無有變易其理善成此中得義如後定蘊得納息中當廣分別

如契經說彼成就無學戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說彼成就無學戒蘊乃至廣說契經雖作是說而不廣分別云何無學戒蘊乃至解脫智見蘊彼是此論所依根本彼所不分別者今悉應分別之復次前說道果而未說道今欲說之復次前說無爲阿羅漢果未說有爲阿羅漢果今欲說之復次前說涅槃未說菩提今欲說之故作斯論問亦有成就學蘊或非學非無學蘊契經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次是佛世尊爲諸弟子簡略之說復次

是佛世尊就勝而說謂諸法中無學法勝諸有情中無學有情勝是故偏說復次是佛世尊稱譽長子故作是說謂佛或時稱譽長子或時稱譽中子或時稱譽幼子或時稱譽長子者如伽他說

阿羅漢最樂　以永斷渴愛　亦永斷諸慢
壞裂無明網

或時稱譽中子者如佛稱譽七善士趣或時稱譽幼子者如池喻經讚預流果今稱譽長子故唯說無學復次若有戒蘊非惡戒所壞定蘊非散亂所擾慧蘊非惡慧所覆解脫蘊非煩惱所亂解脫智見蘊非無明所蔽者此中說之學及非學非無學蘊無如是義是故不說云何無學戒蘊答無學身律儀語律儀故命清淨謂契經說無學支中正業即此中身律儀正語即此中語律儀正命即此中命清淨經說此三總名戒蘊問離身語業無別正命云何此中建立三種答以黑白二法相對建立故謂前七不善業道中瞋癡所起身業名邪業瞋癡所起語業名邪語貪所起身語業名邪命邪活命故遠離此三名正業正語正命有說若為活命故作戲樂事起不善身語業名邪命若為餘事故起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說若為活命故作醫呪事起不善身語業名邪命若為餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說若由四種愛故起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等

有說若由諂誑等五起不善身語業名邪命若由餘事起不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說遮罪身語業名邪命性罪身語業名邪業邪語遠離此三名正命等有說加行後起不善身語業名邪命根本業道不善身語業名邪業邪語遠離此三名正命等問云何此蘊名曰尸羅答尸羅者是清涼義遠離破戒熱惱事故復次尸羅者是習學義於三學中此在初故如說持戒故無悔乃至廣說無學相續中無漏身語業名無學戒蘊云何無學定蘊答無學三三摩地謂空無願無相問定體惟一謂心所法中三摩地云何建立三種差別答以近對治三種障故謂空三摩地近對治有身見無願三摩地近對治戒禁取無相三摩地近對治疑復次行相別故謂空三摩地二行相俱即空非我無願三摩地十行相俱即苦非常集道各四無相三摩地四行相俱即緣滅四復次以三事故一以對治故二以意樂故三以所緣故以對治故建立空三摩地謂非我行相對治我見空行相對治我所見如我見我所見已見已所見五我見十五我所見亦爾復次非我行相對治我愛空行相對治我所愛如我愛我所愛我慢我所慢亦爾以意樂故建立無願三摩地謂諸賢聖由意樂故不願有及聖道所以者何以諸賢聖由意樂故不願流轉及蘊世苦聖道依流轉及蘊世苦故亦不願緣道行相雖非不願而意樂故立無願名問聖者何故修聖道耶答為涅槃故謂除聖道更無異法能得涅槃故修習之非本意樂以所緣故建立無相三摩地謂滅諦中無有十

相故名無相五塵男女三有爲相說名十相復次以滅諦中無上中下及蘊世相故名無相滅四行相此爲所緣故名無相云何無學慧蘊答無學正見智此誦爲善有異誦言無學八智謂四法類彼誦太總盡無生智亦此攝故有別誦言無學作意相應極揀擇法最極揀擇廣說乃至毗鉢舍那復有誦言無學智見明覺現觀彼亦太總盡無生智亦此攝故云何無學解脫蘊答無學作意相應心已勝解今勝解當勝解謂盡無生無學正見相應勝解此蘊所攝故非無爲解脫謂一切法中二法名解脫一者擇滅即無爲解脫二者勝解即有爲解脫於境自在立解脫名非謂離繫云何無學解脫智見蘊答盡智無生智問何故此二智名解脫智見蘊答解脫身中獨有此故最能審決解脫事故無學慧蘊與解脫智見蘊有何差別答無學苦集智是無學慧蘊緣繫縛法故無學滅道智是無學解脫智見蘊緣解脫法故復次無學苦集滅智是無學慧蘊此緣有漏無爲解脫不緣緣解脫無漏智故無學道智是無學解脫智見蘊此緣無漏有爲解脫亦緣緣解脫無漏智故復次無學苦集道智是無學慧蘊不緣離繫法故無學滅智是無學解脫智見蘊緣離繫法故是謂差別者是謂世俗麤相差別若說勝義眞實差別應如前說謂無學正見智是無學慧蘊盡智無生智是無學解脫智見蘊復次對治邪慧是無學慧蘊對治無知是無學解脫智見蘊復次若慧猛利推求尋覓加行不息是無學慧蘊若慧不猛不利不推不求不尋不覓加行止息是無學解脫智見蘊如是五蘊界者非三界繫地者戒蘊在六地謂四靜慮未至中間餘四蘊在九地謂前六地下三無色問如是五蘊有上中下品差別不答一相續中無此差別異相續有謂佛上品獨覺中品聲聞下品復次利根者上品中根者中品鈍根者下品有爲功德雖有無量此五最勝故立爲蘊如世尊說苾芻當知唯一究竟無別究竟乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說唯一究竟無別究竟雖作是說而不分別爲是勤勇究竟爲是事成究竟經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作此論問究竟有二如何言一脇尊者言此二究竟一一唯一故說一言謂唯有一勤勇究竟無別有餘勤勇究竟及唯有一事成究竟無別有餘事成究竟如世尊說唯有一諦無別第二彼亦一一唯有一種故說一言謂唯有一苦諦無別第二苦諦乃至唯有一道諦無別第二道諦此亦如是故說一言有作是說爲遮外道邪道邪解脫故說一言謂諸外道妄執種種露形自餓卧灰服氣隨日而轉或惟服水噉果食糞著糞掃衣卧木礫石投巖赴火行生等行以爲眞道佛爲遮彼作如是言彼是邪道愚人所習眞道惟一無別第二眞道即是勤勇究竟又諸外道妄執種種無身無邊意淨聚世窣堵波等爲眞解脫佛爲遮彼作如是言彼是生處非眞解脫眞解脫惟一謂事成究竟有餘師說惟有一勤勇究竟能斷生死因惟有一事成究竟能捨生死苦故說一言非無二

種或有說者究竟惟一謂事成究竟爲證此故修勤勇究竟故說究竟惟一無二復有說者外道各於自所宗處起究竟想佛爲遮彼作如是言惡說法中無真究竟愚人所習不能永離貪瞋癡故善說法中有真究竟智人所習能永出離貪瞋癡故或復有說非佛欲顯真究竟故說惟一言但爲顯示外道過失謂諸外道互興諍論起斷見者執斷爲究竟撥常見爲非起常見者執常爲究竟撥斷見爲非爲顯彼失佛作是言若斷究竟常見應非若常究竟斷見應非究竟惟一無第二故所執斷常俱非究竟此中何法名究竟耶答世尊或時於道說究竟聲或時於斷說究竟聲出世因果俱究竟故於道說究竟聲者如世尊說

一類聰慢者　不能知究竟　彼不證道故
不調伏而死

一類者謂外道彼實愚癡自謂聰慧而生憍慢名聰慧者究竟者謂勤勇究竟彼於此究竟不如實知見名不能知八支聖道說名爲道彼於此道不能證故不調伏而死謂有煩惱生有煩惱而死不得真實調伏道故於斷說究竟聲者如世尊說

已到究竟者　無怖無疑悔　永拔有箭故
彼住後邊身　此是最究竟　無上寂靜迹
清淨不死迹　諸相皆盡故

究竟者謂事成究竟已能至彼名已到者無怖者謂善通達緣起法故善修習空解脫門故不畏惡趣及生死苦無疑者謂非如外道住惡律儀及邪智見發起種種猶豫言說疑自所證無悔者謂已斷徧知戒禁取故及已生起究竟智故無有變悔有箭者謂二種有箭一者受箭二者見箭善修聖道得斷徧知棄捨變吐永不復轉故名永拔最後自體名後邊身永斷因緣不復更受當來生死是故說彼住後邊身此是最究竟者謂事成究竟對勤勇究竟超過彼故名最無上寂靜迹者三火息故說名寂靜智立處故說名爲迹迹中勝故說名無上清淨不死迹者迹如前說離諸煩惱隨煩惱故說名清淨常住無變故名不死諸相皆盡故者謂涅槃中煩惱業苦衆相寂滅又契經說有一梵志名數目連來詣佛所請問佛曰喬答摩尊教授教誡諸苾芻等彼受教已皆能證得最極究竟涅槃界不世尊告曰此事不定一類能證一類不能此亦於斷說究竟聲涅槃即是斷究竟故復次有勤勇有勤勇究竟有事成有事成究竟云何勤勇云何勤勇究竟云何事成云何事成究竟答異生道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟聖者道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次有漏道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟無漏道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次向道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟果道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟復次學道是勤勇非勤勇究竟彼所得斷是事成非事成究竟無學道是勤勇是勤勇究竟彼所得斷是事成是事成究竟

如契經說佛告苾芻有諸外道雖同施設斷知諸取而彼不能具足施設謂彼但施設斷知欲取見取戒取非我語取此有何義問何故作此論答爲廣分別契經義故如契經說佛告苾芻有諸外道乃至廣說契經雖作是說而不廣辯其義彼是此論所依根本彼所不說者今悉應說之故作斯論

比中問意有三種別一問外道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設斷知諸取二問外道實不能說斷知諸取世尊何故說彼施設斷知三取三問外道亦能少分斷我語取寧不施設但說斷三於此三中先答中問謂諸外道實不能說斷知諸取世尊何故說彼施設斷知三取有作是說此是世尊率爾說法彼不應作是說所以者何世尊說法非全無因或少因故謂彼所說是謗世尊故應遮止訶諫違逆所以者何世尊永離無義言故所說稱量必饒益故依田依器雨法雨故有大因緣乃說法故由此世尊所有言說皆使有情獲大利樂故彼所說是謗世尊復有說者此言顯彼少分斷者彼不應作是說所以者何異生亦有能斷少分我語取故謂彼所說不順正理故應遮止訶諫違逆所以者何如有異生離欲染位全斷欲取從離欲界乃至無所有處染位能少分斷見取戒取如是離初靜慮乃至無所有處染位亦能少分斷我語取若少分斷便施設者亦應施設斷我語取故彼所說不順正理然佛世尊爲人天等無量大衆廣說法要無倒開示令隨類解有諸外道竊聞佛說蘊界處蓋念住乃至覺支等名或有具足或不具足是諸外道若有得聞欲取名者便作是言我亦施設斷知欲取若有得聞見取名者便作是言我亦施設斷知見取若有得聞戒取名者便作是言我亦施設斷知戒取此是論主依勝義答於理無違不謗佛故謂薄伽梵未出世時諸外道等多獲名利佛既出世蔽諸外道如日出已螢光隱沒名利徒衆漸漸減少便集一處而共議言喬答摩氏未出世時世間名利皆屬我等既出世已頓歸彼人然喬答摩無有實德勝於我等但善經論形貌端嚴我等不及雖彼形貌難可奪之而其經論易可竊取我等若得還招名利復共議言蘇尸摩等聰慧强記若遣往詣喬答摩所求作門人彼必爲其廣說經論聞已還來爲我等說議已共詣蘇尸摩所慇喻勸之彼便受教往詣佛所方便竊法佛以十力四無所畏於大衆中廣說法要時彼外道隣側經行爲竊法故其心虛怯於具足說不能具受或能具受而不解義然佛世尊所說法要或有具足或不具足於所爲事無不具足如契經說若諸有情能於內身住循身觀如爪上土若諸有情不於內身住循身觀如大地土此經所說於所爲事雖名具足而於所說名不具足如契經說四種念住此經所說二皆具足如契經說六界五蓋七覺支等於所爲事雖名具足而於所說名不具足如契經說十八界十蓋十四覺支等此經所說二皆具足如是佛說或有具足或不具足而彼外道不能具受或雖具受而不解義隨所受持便妄施設爲證此義復

引契經如多苾芻集在一處有諸外道來作是言如喬答摩爲諸弟子宣說法要謂作是說汝等苾芻應斷五蓋如是五蓋能染汙心令慧力劣損害覺分障礙涅槃於四念住應善住心於七覺支應勤修習我等亦能爲諸弟子說此法要則喬答摩所說法要與我何別而令汝等獨歸彼耶然彼外道尚不能識五蓋名相況能了達住四念住修七覺支然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道與蓋俱生與蓋俱死尚不識蓋況知能治念住覺支爲顯斯理復引別證又如外道摩健地迦不了自身衆病所集剎那不住苦空非我來詣佛所鼓腹而言吾今此身既無諸病應知即是究竟涅槃彼尚不知無病名相況能了達究竟涅槃然竊佛語故作是說施設斷取應知亦然謂彼外道身無楚痛執爲無病得好飲食執爲涅槃彼尚不知四大調適名爲無病況能了達心調適故名爲涅槃復次彼尚不知無漏聖道名爲無病況能了達究竟道果名爲涅槃但竊佛語妄作是

說施設斷取應知亦然答中問已次答後問何緣外道但有施設斷知三取非我語取此問外道亦能少分斷我語取寧不施設答彼於長夜執有眞實我及有情命者生者能養育者補特伽羅彼既執有眞實我等寧肯施設斷我語取謂諸外道執我爲宗若彼施設斷我語取便捨自宗歸依他見故不施設斷我語取復次彼諸外道執有我故怖畏無我如臨深坑故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念有我故活若無我者無命者故便爲不活故不施設斷我語取復次彼諸外道作如是念我若施設斷我語取同梵行者尚輕賤我捨我而去何況餘人怖畏輕賤故不施設斷我語取答後問已次答初問說同施設斷知諸取斯有何義此問意言彼諸外道實不了知斷諸取義世尊何故說同施設斷知諸取答是佛世尊隨彼言說謂彼外道自言了知世尊述彼非自意說爲證此義故復引經如世尊說彼諸外道施設實有有情斷壞然依勝義無實有情但隨彼言而作是

說此亦如是故無有過非述他言便同彼故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十三 說一切有部發智

音釋

詰 苦吉切問也 諂誑 諂丑琰切諛也 誑古況切詐也 噉 徒濫切食也

礫 郎擊切小石也 芻 窻隅切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四　疲四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中愛敬納息第四之六

如契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有二遍知謂智遍知及斷遍知契經雖作是說而不廣辯其義彼是此論所依根本彼所不說者此皆應說之復次前說斷知諸取而未分別斷知取義今欲分別故作斯論云何智遍知答諸智見明覺現觀是謂智遍知此中諸名同顯一義以本論主於諸字義得善巧故作種種說謂對治無知故名智對治惡見故名見對治無明故名明對治邪覺故名覺對治邪現觀故名現觀問此中為說何等智等名智遍知有作是說惟說無漏說現觀故所以者何非世俗智可名現觀復有說者通說有漏無漏智等名智遍知所以者何遍知諸法契經多說世俗智故問豈世俗智亦名現觀答明了觀察是現觀義世俗智中有能明了觀察法者亦名現觀非惟無漏得現觀名故城喻經作如是說我未證得三菩提時如實現觀生緣老死非未證得三菩提時已有觀緣起真實無漏智可名現觀由此故知有世俗智亦名現觀問何等世俗智亦名智遍知答除勝解作意相應世俗智餘聞思修觀自共相諸世俗智極明了者亦得名現觀亦名智遍知聞所成慧者如觀十八界自共相等思所成慧者如持息念四念住等修所成慧者如煖頂忍世第一法等此及無漏慧俱名智遍知云何斷遍知答諸貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷是謂斷遍知問於所緣境能遍知故立遍知名斷無所緣及遍知用何故名遍知答斷是智果故亦名遍知如阿羅漢是解果故亦說名解天眼天耳是通果故亦說名通內六處等是業果故說名故業此中亦爾斷是智果亦名遍知問修所斷斷是智果故可說為遍知見所斷斷既是忍果云何名遍知尊者僧伽筏蘇說曰此是慧果故名遍知謂遍知有二種一慧為性二智為性彼不應作是說契經但說有二遍知一智遍知二斷遍知智遍知者智為自性斷遍知者斷為自性斷是智果故名遍知未曾有處說慧遍知遍知是智作用名故脇尊者曰應說此斷名捨遍知棄捨生死得此斷故尊者妙音作如是說應說此斷名理遍知見最勝法最勝義理得此究竟最勝斷故此二所說皆不了義俱不釋斷名遍知故尊者佛護作如是說斷雖於境無遍知用而約相說亦名遍知如過去未來眼雖不見色而約相說亦得名眼耳乃至意諸心所等應知亦然此亦如是斷是智相故名遍知彼說非理所以者何此斷恒無遍知用故有餘師說忍所斷斷是世俗智果故亦名遍知彼說非理欲界乃至無所有處是事可爾有頂地中見所斷斷如何可說世俗智果世俗智於彼無永斷用故又異生位用世俗道斷下八地見所斷時未名遍知至見道位立遍知時無世俗智如何說為世俗智果復有說者見所斷斷是無漏智士用果故亦名遍知謂

無漏智爲斷欲界第六無間道證一來果時
通得三界見所斷斷欲界六品修所斷斷爲
一來果用無漏智爲斷欲界第九無間道證
不還果時通得三界見所斷斷及得欲界修
所斷斷爲不還果金剛喻定現在前時通得
三界見修所斷斷爲阿羅漢果是故彼斷亦
名遍知彼亦不應作如是說見道六遍知應
非遍知故應作是說忍是智眷屬是智種族
故亦名爲智斷是彼果故名遍知如喬答摩
種中生者名喬答摩此亦應爾問一身見斷
亦名遍知何緣乃說諸貪永斷乃至一切煩
惱永斷名斷遍知答雖一結斷亦名遍知然
此中說圓滿遍知一切結盡方名圓滿斷遍
知故
復次世尊或時於智說遍知聲或時於斷說
遍知聲於智說遍知聲者如伽他說
儒童賢寂靜　能益諸世間　有智能遍知
貪愛生衆苦　有智言應作　不作不應言
智者應遍知　有言無作者
多求王因緣是此頌根本謂昔有王名曰多
求稟性兇暴貪求無猒劫奪國人所有財寶
於是臣佐議共退之以其次弟紹繼王位時
多求王至國邊邑編草作屣以自存活如是
多時弟王忽憶問諸臣曰大兄何在諸臣答
言聞在邊邑作屨自活王聞憂惱作是思惟
兄既如是我今何用居王位耶即時召來封
以一邑人多附彼食便不供如是更封二邑
三邑乃至半國猶故無猒遂復興兵殺弟自
立時天帝釋知已念言今此惡王不識恩義
我今應往誑而惱之遂自化作婆羅門像戴
帽披苫執瓶持杖至彼王所作吉祥言讚歎
呪願在一面立王言梵志從何所來婆羅門
言從大海外王言海外有何事耶答言我見
有一國土安隱豐樂多諸人衆奇珍異寶充
滿其國王言我力可得彼不婆羅門言往必
可得王復問言誰相導引答言我能王言幾
日當可進塗婆羅門言却後七日言已便去
時多求王招集兵衆辦諸資具至第七日嚴
駕將行覓婆羅門竟不能得王遂憂惱作是
念言彼若來者當得大利坐失彼故所期不
獲遂入憂室煩寃而坐舉國無人解其愁妄
時釋迦菩薩生彼國中大婆羅門村少因緣
故來至王都聞如是事心生悲愍謂諸臣曰
吾能解王心中愁結諸臣歡喜引至王前以
吉祥言讚歎呪願在一面立爲王宣說義品
伽他
趣求諸欲人　常起於希望　所欲若稱遂
心便大歡喜　趣求諸欲人　常起於希望
所欲若不遂　惱壞如箭中
如是次第爲王盡說彼義品中訶欲頌已即
時菩薩自離欲染王聞遂解心中憂毒即爲
菩薩而說初頌儒童賢寂靜乃至廣說此頌
義顯無勞分別菩薩爲王說第二頌有智言
應作乃至廣說此頌前半訶責帝釋謂有智
者說許他言必定應作若不欲作便不應言
後半責王謂有智者應當遍知若有發言而
不作者欲相擾惱然無實事王何專直信彼
虛言誰當有能海外來者誰復能往海彼岸
耶願王勿求分外之事於斷說遍知聲者如
契經說佛告苾芻當爲汝說所遍知法遍知

自性能遍知者所遍知法謂五取蘊遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷能遍知者謂阿羅漢諸漏永盡不執如來死後有等不應記法此中所遍知法謂五取蘊者問依何遍知而作是說為智遍知為斷遍知設爾何失若依智遍知說則應說一切法為所遍知何故但說五取蘊是若依斷遍知說亦不應理以五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知有作是說此中但依智遍知說問若爾則應說一切法為所遍知何故但說五取蘊是答如四諦中但說苦諦為應遍知彼釋所以即是此因有餘師說此中但依斷遍知說問此五取蘊通二遍知所遍知故不應但說依斷遍知而作是說答如四諦中但說滅諦是應作證釋彼所以即是此因此中復有一不共因謂斷遍知惟於取蘊可得非餘遍知自性謂貪永斷瞋癡永斷一切煩惱永斷者問餘契經說一切行斷離滅名斷離滅界一切行者即是一切有漏之法何故此中但說一切煩惱永斷名斷遍知答彼經了義是無餘說此不了義是有餘說謂世尊說煩惱為先諸有漏法皆永斷故復次以諸煩惱難斷難破難可超越故偏說之復次以諸煩惱多諸過患迷失正理障礙涅槃及諸聖道是故偏說復次以諸煩惱是自性斷斷已不成就餘有漏法非自性斷斷已猶成就是故偏說煩惱永斷復次以諸煩惱正與聖道展轉相違餘有漏善無覆無記即不如是是故偏說如燈與闇展轉相違非器油炷然燈生時正能破闇亦令器熱油盡炷焦如是聖道與諸煩惱互相違故聖道現前正斷煩惱亦令所餘有漏法斷彼與煩惱同對治故能遍知者謂阿羅漢乃至廣說問有學亦是能遍知者何故但說阿羅漢耶答就勝說故謂無學法於諸法中最為殊勝無學補特伽羅於諸補特伽羅中最為殊勝是故偏說復次學雖遍知未能遍斷無學遍知亦能遍斷是故偏說復次此中但說斷遍知者無學於此圓滿究竟有學不爾是故偏說復次以遍斷故名斷遍知有學不爾是故不說復次前說一切煩惱永斷名斷遍知今說成就此遍知者惟阿羅漢

諸歸依佛者何所歸依乃至廣說問何故作此論答為於非所歸依處起歸依想者顯示眞實歸依處令捨彼歸此如契經說

眾人怖所逼　多歸依諸山　園苑及叢林
孤樹制多等　此歸依非勝　此歸依非尊
不因此歸依　能解脫眾苦　諸有歸依佛
及歸依法僧　於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超眾苦　知八支聖道
趣安隱涅槃　此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫眾苦

復次為於歸依有愚惑者令得正解無猶豫故或有謂歸依佛者歸依如來頭項腹背及手足等所合成身今顯此身父母生長是有漏法非所歸依所歸依者謂佛無學成菩提法即是法身或復有謂歸依法者歸依三諦或善不善無記等法或為苾芻所制學處謂此應作不應作等今顯此法有為有漏非所歸依所歸依者謂惟滅諦愛盡涅槃或復

有謂歸依僧者歸依四姓出家之僧令顯此僧威儀形相皆是有漏非所歸依所歸依者謂成僧伽學無學法由此因緣故作斯論諸歸依佛者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為佛陀歸依彼所有無學成菩提法名歸依佛此中若法實有者顯實有佛體以法為自性此言為遮或有謂佛但名但想但假施設無有實體現有者顯佛體如現實有非曾有等想者顯緣佛想等想者顯此想一切共起施設者謂依想施設名言說者謂依名言說轉問若彼無學成菩提法是真佛者契經所說當云何通如說長者何名為佛謂有釋子剃除鬚髮披服袈裟正信出家具一切智是名為佛答以所依身顯能依法故作是說於理無違問若爾惡心出佛身血何故彼得無間罪耶答壞所依身令能依法亦隨壞故得無間罪復次彼緣無學成菩提法起惡心故得無間罪謂彼憎惡無學法故損害佛身得無間罪非但起心欲出佛身血諸歸依法者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為達磨歸依如是愛盡離滅涅槃名歸依法此中若法實有者顯實有涅槃此言為遮有作是說唯衆苦滅說名涅槃非實有體欲顯涅槃實有自體故作是說現有者顯涅槃如現實有非假說有餘如前釋有本但言歸依愛盡離滅涅槃名歸依法不說實有現有等言斯有何義謂涅槃體寂滅離相想名言說所不及故無有於中執為非有此不應理邪見撥無寂滅涅槃現可得故此但應說誦者遺忘諸歸依僧者何所歸依答若法實有現有想等想施設言說名為僧伽歸依彼所有學無學成僧伽法名歸依僧此中若法實有者顯實有僧體以法為自性此言為遮或有謂僧但名但想但假施設無有實體現有者顯僧體如現實有非曾有等餘如前釋問何者所歸依何者能歸依歸依是何義答所歸依者謂滅諦全道諦少分謂除菩薩二無漏道及除獨覺三無漏道所餘道諦是所歸依能歸依者有說是名等有說是語業有說亦身業有說是信應作是說是身語業及能起彼心心所法并諸隨行如是善五蘊是能歸依體歸依義者謂救護義是歸依義問若救護義是歸依義天授亦曾歸依三寶云何復墮無間地獄答諸有歸依佛法僧寶不破學處不犯律儀不越法則便能救護彼破學處毀犯律儀違越法則雖歸依三寶而不為救護譬如有人怖畏怨敵依投國王請為救護王謂之曰汝若常能不違我法不越我界我能為汝常作救護若違我法越我界者我則不能衆生亦爾怖畏惡趣及生死苦歸佛法僧若不毀戒勤修道者便為救護餘則不爾復次隨歸依心上中下品還蒙三寶爾所救護是故天授惟除地獄人趣一生於餘惡趣善趣生死得非擇滅豈非三寶救護彼耶故救護義是歸依義問歸依佛者為歸依一佛為一切佛耶設爾何失若歸依一佛者如何不是少分歸依若歸依一切佛者如何但言我歸依佛不言一切契經所說復云何通如說我是勝觀如來弟子我是頂髻如來弟子乃至我是能寂如來弟

子答應作是說歸依佛者歸依一切過殑伽沙數量諸佛問若爾何故但言我歸依佛不言一切答佛言總攝一切如來種類同故以一言說問契經所說復云何通如說我是勝觀弟子乃至廣說答隨依彼彼佛出家見諦即說我爲彼佛弟子此說依止不說歸依問歸依法者爲歸依自相續諸蘊滅爲歸依他相續諸蘊滅爲歸依無情數諸蘊滅耶設爾何失若但歸依自相續諸蘊滅者如何不是少分歸依若亦歸依他相續等諸蘊滅者如何但言我歸依法不言一切又如何說救護義是歸依義他相續等諸蘊滅於我無救護義故答應作是說歸依自他相續及無情數一切蘊滅問若爾何故但言我歸依法不言一切答法言總攝一切法滅種類同故以一言說問他相續等諸蘊滅於我無救護義何爲歸依答彼雖於我無救護義而彼於他有救護義救護相等故亦歸依此依得說若依自性隨有漏法有爾所故自他所得滅無有異我於一切有漏蘊中得離繫故一切滅於我皆有救護義問歸依僧者爲歸依一佛弟子爲歸依一切佛弟子耶設爾何失若但歸依一佛弟子者如何不是少分歸依若歸依一切佛弟子者如何但言我歸依僧不言一切又契經說當云何通佛告賈客當來世有僧汝亦當歸依答應說歸依一切佛弟子問若爾何故但言我歸依僧不言一切答僧言總攝諸佛弟子種類同故以一言說問契經所說復云何通佛告賈客乃至廣說答過去現在雖亦有餘如來弟子而非現見當來僧現見是故偏說解憍陣那等世現見故復次爲顯僧寶極難得故謂佛雖出世間而僧猶未有故復次未來世僧非現見故佛偏說有令賈客等生渴仰故復次現在過去雖有餘僧而佛欲顯未來世中自有弟子故作是說復次經說亦言即顯亦有餘佛弟子令彼歸依恐彼謂無未來僧寶故佛爲說令亦歸依問何趣何處有此歸依答歸依有二種一與律儀俱二不與律儀俱與律儀俱者惟在人趣三洲非餘不與律儀俱者通餘趣處問若不受歸依而受律儀彼得律儀不有說不得以受律儀者必依三歸以三歸爲門得律儀故有說亦得謂若不知三歸律儀受之先後或復忘悞不受三歸者受得律儀而授者得罪若有憍慢不受三歸但受律儀彼必不得問爲要自起語表受歸依者乃得歸依爲他語表受歸依者亦得歸依有作是說要自語表受歸依者乃得歸依問若爾契經所說當云何通謂薄伽梵臨涅槃時阿難白佛拘尸城中有諸力士及其眷屬皆共歸依佛法僧寶有作是說佛神力故臨涅槃時寄他語表受三歸者亦得歸依餘時不得要須自受有餘師說尊者阿難先入拘尸城爲諸力士等受三歸已後方白佛欲顯世尊臨般涅槃猶有無量受化弟子故作是說非由今時阿難白佛方得歸依復有說者由他語表受三歸者亦得歸依如迦尸迦女及餘啞者等寄他語表得歸依故

問有在母胎或嬰孩位母等爲受三歸律儀彼爲得不答彼無心故雖俱不得然應爲受

令彼後時順修善故謂彼長大若毀三寶或造惡業他便責言汝在胎中或嬰孩位先旣已受三歸律儀如何今時輕毀三寶造諸惡業彼聞慚愧敬重三寶離諸惡業復更受持有此益故先應爲受復次爲令天神擁護彼故母等爲受三歸律儀謂爲受已信敬三寶諸天善神必擁護彼不令橫死不遭病難問彼前生中修何善業今在母腹或嬰孩位他便爲受三歸律儀答彼前生中恒樂讚歎三歸淨戒亦勸無量百千有情歸依三寶及受淨戒或復施他受持三歸律儀資具令身獲得如是善利如契經說歸依佛者不墮惡趣生天人中受諸快樂問現見世間歸依佛者亦墮惡趣或受衆苦何故世尊作如是說答若增上心不顧身命歸依佛者得此善利不說一切故不相違有餘師說此依已得證淨者說不說一切問佛依法生法勝於佛何故先說歸依佛耶答佛爲教主若佛不說法不顯現故先歸佛復次如有病者先訪良醫次求妙藥後覓看者佛如良醫法如妙藥僧如善巧看服藥人故三歸依如是次第

雜蘊第一中無慚納息第五之一

云何無慚云何無愧如是等章及解章義旣領會已次應廣釋問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說無慚無愧雖作是說而不廣辯云何無慚云何無愧經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次爲令疑者得決定故謂此二法展轉相似世間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是無慚勿謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次如是二法惟是不善亦是施設不善勝因如說何纏相應心品一向是不善謂無慚無愧今顯其相令速猒斷復次如是二法破壞世間如世尊說有二黑法能破壞世間謂無慚無愧今顯其相令速猒斷復次如是二法能令衆生種種差別如契經說世間若無無慚無愧無猪犬等種種差別今顯其相令速猒斷故作斯論

云何無慚答諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉是謂無慚此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有作是說此顯無慚自性問若爾無慚行相云何答如諸不善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問無慚所緣云何答四聖諦有餘師說此顯無慚行相此行相對餘應作四句有無慚非無慚行相轉謂無慚作餘行相轉有無慚行相轉非無慚謂無慚相應法作無慚行相轉有無慚亦無慚行相轉謂無慚作無慚行相轉有非無慚亦非無慚行相轉謂若取此種類應說無慚相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如無慚行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾無慚自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問無慚所緣云何答四聖諦復有說者此顯無慚所緣謂諸無慚無所慚無異慚無羞無所羞無異羞者說緣苦集諦無敬無敬

性無自在無自在性於自在者無怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說

云何無愧答諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏是謂無愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯無愧自性問若爾無愧行相云何答如諸不善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問無愧所緣云何答四聖諦有餘師說此顯無愧行相此行相對餘應作四句有無愧非無愧行相轉謂無愧作餘行相轉有無愧行相轉非無愧謂無愧相應法作無愧行相轉有無愧亦無愧行相轉謂無愧作無愧行相轉有非無愧亦非無愧行相轉謂若取此種類應說無愧相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如無愧行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾無愧自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問無愧所緣云何答四聖諦復有說者此顯無愧所緣謂諸無愧無所愧無異愧無恥無所恥無異恥者說緣滅道諦於諸罪中不怖不畏不見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說

無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應其相相似今欲分別無慚無愧性相差別故作此論謂於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復次不恭敬是無慚不怖畏是無愧復次不猒賤煩惱是無慚不猒賤惡行是無愧復次作惡不自顧是無慚作惡不顧他是無愧復次作惡不自羞是無慚作惡不恥他是無愧復次作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸是無愧復次獨一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不羞恥是無愧復次若對少人造罪而不羞恥是無慚若對眾人造罪而不羞恥是無愧復次若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧復次若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復次若對卑者造罪而不羞恥是無慚若對尊者造罪而不羞恥是無愧復次若對在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復次若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復次若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無愧復次於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能猒怖是無愧復次貪等流是無慚癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法惟欲界惟是不善一切不善心心所法皆遍相應惟除自性問無慚無愧既惟不善過患深重何故不立隨眠性中答此二無有隨眠相故謂微細煩惱是隨眠相此二麤重故非隨眠復次猛利煩惱是隨眠相此非猛利故非隨眠復次若不數起起已長時相續煩惱是隨眠相此二數起起已不長時相續故非隨眠復次厚重煩惱是隨眠相此二

輕薄故非隨眠復次習氣堅固難滅煩惱是隨眠相如剛炭火所在之處熱勢難息此亦如是此二習氣麤虛易滅故非隨眠如草莽火所在之處熱勢易息此亦如是復次根本煩惱是隨眠相此二既是隨煩惱攝故非隨眠是貪無明等流果故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十四 說一切有部發智

音釋

屣（踈士切履屬）屨（良遇切）苫（舒贍切覆也）髻（古詣切）啞（烏下切）慠（魚到切慢也）嚻（許驕切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚納息第五之二

云何慚云何愧乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有慚有愧雖作是說而不廣辯云何為慚云何為愧經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之復次欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似世間有情見有慚者言是有愧見有愧者言是有慚勿謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解復次前雖已說無慚無愧而未說彼近對治法今欲說彼近對治法所謂慚愧復次如是二法惟是善性亦是施設善法勝因如說何法相應心品一向是善謂慚與愧欲顯其相令勤修習復次如是二法守護世間如是世尊有二白法能護世間謂慚與愧若無此二是則應無善趣解脫欲顯其相令勤修習復次如是二法能令有情種種差別所謂父母兄弟姉妹男女眷屬尊卑長幼若無此二如牛羊等便無尊卑長幼差別欲顯其相令勤修習故作斯論云何慚答諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉是謂慚此本論主有異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯慚自性問若爾慚行相云何答如一切善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問慚所緣云何答一切法有餘師說此顯慚行相此行相對餘應作四句有慚非慚行相轉謂慚作餘行相轉有慚行相轉非慚謂慚相應法作慚行相轉有慚亦慚行相轉謂慚作慚行相轉有非慚亦非慚行相轉謂若取此種類應說慚相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如慚行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾慚自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問慚

所緣云何答一切法復有說者此顯慚所緣謂諸有慚有所慚有異慚有羞有所羞有異羞者說緣苦集諦有敬有敬性有自在有自在性於自在者有怖畏轉者說緣滅道諦自性行相皆如前說云何愧答諸有愧有所愧有異愧有恥有所恥有異恥於諸罪中有怖有畏深見怖畏是謂愧此本論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異問此中所說差別名言為顯自性為顯行相為顯所緣有作是說此顯愧自性問若爾愧行相云何答如一切善心心所法行相此行相亦爾所以者何彼相應故問愧所緣云何答一切法有餘師說此顯愧行相此行相對餘應作四句有愧非愧行相轉謂愧作餘行相轉有愧行相轉非愧謂愧相應法作愧行相轉有愧亦愧行相轉謂愧作愧行相轉有非愧亦非愧行相轉謂若取此種類應說愧相應法作餘行相轉若不爾者應說除前相如說轉有四句已轉當轉應知亦爾如愧行相有三四句諸餘行相應知亦爾問若爾愧自性云何答自體自相即彼自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問愧所緣云何答一切法復有說者此顯愧所緣謂諸有愧有所愧有異愧有恥有所恥有異恥者說緣滅道諦於諸罪中有怖有畏深見怖畏者說緣苦集諦自性行相皆如前說慚愧何差別答於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧如是差別問何故復作此論答阿毗達磨說此二法展轉相應其相相似今欲分別慚愧二種性相差別故作此論謂於自在者有怖畏轉是慚於諸罪中深見怖畏是愧復次有所恭敬是慚有所怖畏是愧如是次第與前所說無慚無怖差別相違應隨廣說如是二法俱三界繫及不繫惟是善徧與一切善心相應問若爾施設論說當云何通如說七力幾有漏幾無漏答二惟有漏謂慚愧五通有漏無漏謂信等答彼論應說七力皆通有漏無漏而不爾者有別意趣謂彼說力加行根本加行位中慚愧增故說惟有漏根本位中信等增故說通二種若不爾者聖道應不與慚愧相應則聖者不應慚愧增上是故慚愧定通無漏或有無慚似慚而轉謂作惡時有羞如嫁娶等或復有慚似無慚轉謂作善時無羞如行施等或有無慚似無慚轉謂作惡時無羞如屠獵等或復有慚似慚而轉謂作善時有羞如悔過等或有無愧似愧而轉謂作惡時有恥如嫁娶等或復有愧似無愧轉謂作善時無恥如行施等或有無愧似無愧轉謂作惡時無恥如屠獵等或復有愧似愧而轉謂作善時有恥如悔過等

云何增上不善根云何微俱行不善根乃至廣說問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說彼猶有微俱行不善根未斷從此有餘不善法生由是當退契經雖作是說而不廣辯其義亦不說云何增上不善根云何微俱行不善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品不善根耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義

有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出加行究竟應知亦爾復次若麤現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不爾是故不說謂利根者如指髮等鈍根者如蛇奴等麤現易了易可施設易顯易說中根不爾復次中品攝在上下品中故不別說謂說上品時中在下品劣於上故說下品時中在上品勝於下故復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說云何增上不善根答諸不善根能斷善根及離欲染時最初所捨問諸不善根能斷善根者爲即是離欲染時最初所捨爲有異耶設爾何失若即是者如何言及若有異者能斷善根諸不善根何時當斷有說即是問若爾者如何言及答義有異故謂增上不善根極猛利故能斷善根極麤重故離欲染時最初而捨復次此不善根由二義故說名增上一能斷滅諸善根故二離欲染時最初所捨故有說有異問若爾者能斷善根諸不善根何時當斷答離欲染時最初當斷問如何有異

答多少有異謂能斷善根者少最初所捨者多非離欲時最初所斷一切皆能斷善根故問惟有邪見能斷善根何緣乃說不善根耶答雖根本時由邪見斷而加行位由不善根顯加行時勢用勝故說不善根能斷善根謂染淨法皆加行時勢用增上非究竟時如說菩薩見老病死逼惱世間深心猒離最初發起阿耨多羅三藐三菩提心由此心故經三大劫阿僧企耶修習種種難行苦行而無退轉此甚爲難非盡智時修未來世三界所繫增上善根故加行時勢用爲勝有作是說邪見所以能斷善根當知皆是不善根力謂不善根摧伏善根令漸羸劣無勢力已然後邪見乃能斷之故作是說復有說者此說邪見相應癡不善根能斷善根不說前位貪等雖實邪見能斷善根爾時癡增故作是說如念住等有餘師說此中但說癡不善根轉隨轉時俱增上故謂貪瞋轉時增上非隨轉時邪見隨轉時增上非於轉時惟癡一切時增上是故偏說即由如是所說因緣不立邪見爲

不善根云何微俱行不善根答諸不善根離欲染時最後所捨由捨彼故名離欲染謂欲界下下品貪瞋癡名微俱行不善根故捨彼時名離欲染微細難斷故最後離

問邪見斷善根時爲作一品斷爲作九品斷耶設爾何失若作一品斷者何故前說諸不善根能斷善根諸言所表非惟一故次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時最後所捨若作九品斷者云何前說諸不善根能斷善根離欲染時最初所捨名增上不善根耶如何一品所斷邪見能作九品斷善根耶如何一品邪見所斷而名九品所斷善耶有作是說作一品斷問若爾何故前說諸不善根能斷善根答前文但應說不善根能斷善根不應說諸而說諸者欲顯斷善邪見相應癡不善根未來種類有多剎那故作是說復次正斷善時雖無多品而加行位品類有多所說諸言通顯加行伏斷正斷俱名斷故問次後所說復云何通如說云何微俱行善根答斷善根時最後所捨答依現行

斷故作是說謂下下品邪見現前令上上品善根不行如是乃至若上中品邪見現前令下中品善根不行若上上品邪見現前令下下品善根不行及令九品皆不成就故前八品善根先得不現行後得不成就第九品善根得不現行時即得不成就以漸次得不現行故後作是說斷善根時最後所捨名微俱行善根以一時得不成就故前作是說離欲染時最初所捨名能斷善增上不善根是故前後二說善通應作是說作九品斷問若爾云何前說諸不善根能斷善根離欲染時最初所捨名增上不善根乃至廣說答有多種九品謂有現行九品有異熟九品有對治九品有斷善根九品現行九品者謂有時下下品現行乃至有時上上品現行有即說此為因九品謂加行得者下下品為九品因乃至上中品為二品因上上品但為上上品因劣為勝因非勝劣因非所尚故非加行得者九品皆得展轉為因異熟九品者謂上上品業受上上品異熟乃至下下品業受下下品異熟如施設論說若作殺生罪上上者生無間地獄上中者生大熱地獄乃至下下者生傍生鬼趣乃至廣說對治九品者謂下下品明斷上上品無明乃至上上品明斷下下品無明斷善根九品者謂下下品邪見斷上上品善根乃至上上品邪見斷下下品善根若依斷善九品說者彼邪見則有九品若依對治九品說者彼邪見則惟一品以對治九品故前說離欲染時最初所捨以斷善九品故後說斷善根時最後所捨是故前後二說善通復次斷法有二種一如見所斷是故能斷九品邪見離欲染時一品頓斷二如修所斷是故所斷九品善根斷善根時九品漸斷問斷善根者是何義耶答非如世間斧等斷木邪見與善不相觸故然相續中邪見現在前時令諸善根成就得滅不成就得生說名為斷若相續中無善根得爾時名為善根已斷問此善根斷自性是何有作是說以不信為自性謂信故善根續不信故善根斷有餘師說以邪見為自性謂由邪見善根斷故或有說者以斷善時諸煩惱纏為自性謂由彼力善根斷故復有說者以一切法為自性謂斷善根時一切法皆隨順故譬喻者言無實自性謂彼相續先有善根今時斷滅有何自性所引現喻如頂中說評曰應作是說諸善根斷以不成就為自性是無覆無記心不相應行蘊所攝此即說在復有所餘如是類法不相應中問何界趣處能斷善根答在欲界非色無色界人趣非餘趣三洲除北洲尊者瞿沙伐摩說曰惟贍部洲能斷善根以此洲人於善惡業所作猛利非餘洲故問若爾根蘊所說當云何通如說贍部洲人極多成就十九根極少成就八根如贍部洲東勝身洲西牛貨洲亦爾答彼文應說東西洲人極多成就十九根極少成就十三根而不作是說者應知是誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆無異故三洲所作皆猛利故應知前說於理為善問何等補特伽羅能斷善根答惟見行者能斷善根非愛行者以見行者意樂堅固於善惡業所作猛利愛行輕動於染淨

品俱不猛故於見行中男子女人俱能斷善尊者瞿沙伐摩說曰惟男子能斷善根以志性強故如施設論說男子造業勝非女人男子練根勝非女人男子意樂勝非女人故知女人不能斷善問若爾根蘊所說復云何通如說若成就女根定成就八根男根亦爾答彼文應說若成就女根定成就十三根若成就男根定成就八根而不作是說者應知是誦者錯謬評曰彼不應作是說一切所誦皆無異故男女所作皆猛利故如旃酌迦婆羅門女惡心謗佛過諸丈夫然施設論說男勝者依多分說非謂一切由此應知前說為善問扇搋半擇迦無形二形能斷善不答不能所以者何前說意樂堅固所作猛利者能斷善根彼扇搋等意樂輕動所作劣故復次見行者能斷善根彼是愛行故復次多瞋者能斷善根彼多貪故問斷何等善根惟欲界耶通三界耶設爾何失若惟斷欲界者識身論說當云何通如說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善若通斷三界者彼上界善先

不成就今云何斷答應說惟斷欲界善根問若爾識身論說當云何通答彼文應說若害蟻卵無少悔心應說彼斷三界中善而不作是說者欲令三數滿故謂先成就欲界善根上界善根已不成就今時復斷欲界善根則三界善根皆不成就由斷善位三數乃滿故說彼人斷三界善有說通斷三界善根問彼上界善根先不成就今云何斷答於不成就中更不成就以轉遠故說名為斷復次上界善根依欲界善生長滋茂若欲界善斷彼則乾枯故說斷彼復次欲界善根與上界善為門為加行為足依處若欲界善斷彼無門等亦說為斷復次若當欲界善根不斷彼上界善容有生長積集之義今欲界善斷故彼善無容生長積集故說為斷由此尊者妙音說曰若不斷欲界善根則色無色善根可得生長由此斷故彼更不生亦說為斷問何故但說殺害蟻卵心無有悔不說餘耶答彼全無過無所用故謂諸蟻卵於人無過亦無所用而故殺害尚無悔心況復有過有所用者故

知彼類已斷善根是以偏說問為斷加行善根為斷生得善根答應說惟斷生得善根所以者何加行善根先已捨故有作是說亦斷加行善根問彼先已不成就如何名今斷答於不成就中更不成就以轉遠故說名為斷如是等有多義如三界中廣說此中復有一不共義謂加行善根以生得善為因緣為根本為等起故此斷時亦說斷彼問為但有漏緣邪見能斷善根為亦無漏緣耶有作是說惟有漏緣邪見能斷善根所以者何具二種縛勢力強故評曰應作是說無漏緣邪見亦能斷善根彼雖無所緣縛而因力長養亦增盛故問為但有為緣邪見能斷善根為亦無為緣耶有作是說惟有為緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說無為緣邪見亦能斷善根義如前說問為但同分界地緣邪見能斷善根為亦不同分界地緣耶有作是說惟同分界地緣邪見能斷善根義如前說評曰應作是說不同分界地緣邪見亦能斷善根義如前說問同分界地緣中為謗因邪見

能斷善根為謗因邪見能斷善根如說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善有餘師說惟謗果邪見能斷善根如說若決定執無善無惡業果異熟應說是人斷三界善評曰應說謗因謗果邪見俱能斷善謗因邪見如無間道謗果邪見如解脫道謗因者與善根成就得俱滅謗果者與善根不成就得俱生是故此二俱能斷善問斷九品善根時為不起斷為數起耶有作是說不起斷如見道有餘師說數起斷如修道

評曰應說不定或有不起而能相續斷九品盡或有惟斷一品便起或二或三乃至或八然後方起復斷後品問住律儀者斷善根時為先捨律儀然後斷善為斷時捨耶有作是說先捨律儀然後斷善謂彼身中先起一類邪見捨律儀後起一類邪見斷諸善根如猛風吹樹先摧枝葉然後拔根彼亦如是評曰如是說者應說不定所以者何隨彼彼類心起彼彼律儀彼心捨時彼律儀隨捨

問續善根時為九品頓續為一一品漸續耶有作是說一一品漸續有餘師說若應從地獄中死當生地獄者能續三品若應從地獄中死當生旁生鬼趣者能續六品若應從地獄中死當生人天趣者能續九品評曰應作是說九品頓續漸次現前如病差者一時病除後漸生力然彼應從地獄中死當生地獄者三品善根得亦在身成就亦現前六品善根得而不在身成就不現前當生旁生鬼趣者六品善根得亦在身成就亦現前三品善根得而不在身成就不現前當生人天趣者九品善根得亦在身成就亦現前問善根為斷者多為續者多耶答隨爾所斷還爾所續謂斷欲界欲界續斷生得生得續斷九品九品續問斷善根已於現法中還能續不答且依施設論說彼於現法中不能續善決定於地獄中生時或死時方能續善如彼論說若害蟻卵無少悔心應說是人斷三界善彼於現法不能續善根定於地獄中生時或死時方能續善問誰於地獄生時能續善根誰於地獄死時能續善根耶答若於地獄中有中未受斷善根邪見異熟果者彼於地獄生時能續若於地獄中有中即受彼邪見異熟果者乃至地獄死時彼果盡故能續善根所以者何如邪見與善根相妨彼果亦爾復次若由因力斷善根者地獄死時方續若由緣力斷善根者地獄生時能續復次若由自力斷善根者死時方續若由他力斷善根者生時能續復次若由自性力斷者死時方續若由資糧力斷者生時能續復次若見戒俱壞而斷者死時方續若見壞戒不壞而斷者生時能續復次若意樂加行俱壞而斷者死時方續若意樂壞加行不壞而斷者生時能續復次若常見為加行而斷者死時方續若斷見為加行而斷者生時能續尊者妙音說曰彼斷善者或有地獄生時見不善業異熟果相現在前便作是念我先自作如是惡業今當受此不如意果起此信時名為續善或有生地獄已即受苦異熟果作如是念我先自作如是惡業今還自受如是苦果起此信時名為續善復次若依理說斷善根者於現法中

亦有能續謂彼若遇多聞善友具戒辯才言詞威肅能為說法引發其心告言汝於因果正理應生信解勿起邪謗如於我所以淳淨心恭敬供養於餘尊重同梵行邊亦應如是由此令汝長夜獲安彼聞其言歡喜領受當知即是已續善根是故善根有現法續有轉身續問誰現法續誰轉身續耶答若斷善根不造無間業者現法能續若斷善根亦造無間業者轉身乃續復次若由緣力斷善根者現法能續若由因力斷善根者轉身乃續復次若由他力斷者現法能續若由自力斷者轉身乃續復次若由資糧力斷者現法能續若由自性力斷者轉身乃續復次若見壞戒不壞而斷者現法能續若見戒俱壞而斷者轉身乃續復次若意樂壞加行不壞而斷者現法能續若意樂加行俱壞而斷者轉身乃續問若現法中亦能續者前施設論當云何通答彼說現法不能續者即是所說有斷善根亦造無間或由因力斷善根等問若現法中續善根者彼命終已生地獄耶答彼不決定生於地獄惟有轉身續善根者定生地獄問住何等心能續善根答或住疑心或住正見謂於因果有時生疑此或應有或生正見此決定有爾時善根得還續起善得起故名續善根問誰住疑心續誰住正見續耶有作是說轉身續者住疑心續現法續者住正見續評曰應作是說此不決定問善根若續便能起耶有作是說現法續者能起現前轉身續者但是成就評曰應作是說此不決定問若現法中續善根者彼現身能入正性離生不有說不能以彼邪見壞相續故善根羸劣尚不能生順決擇分何況能入正性離生有說彼雖現不能入正性離生而能引起順決擇分評曰應作是說彼能引起順決擇分亦復能入正性離生乃至能得阿羅漢果如嗢羯吒婆羅門等斷善根已尊者舍利子為其說法令續善根漸得見諦乃至究竟如毗柰耶中廣說問殺斷善人與害蟻卵何者罪重答且依施設論說若住等纏其罪正等所受異熟無差別故若纏不等罪隨有異有作是說害蟻卵重非斷善人所以者何蟻卵成就諸善根故復有說者殺斷善人得罪為重所以者何人是善趣害之重故評曰應作是說若依罰罪殺斷善人得罪為重得邊罪故若依業道害蟻卵重以彼成就諸善法故問諸斷善根者彼皆是邪性定聚耶有作是說諸斷善根者彼皆是邪性定聚或有是邪性定聚而非斷善根如未生怨王等彼造無間業不斷善根故評曰應作是說此有四句有斷善根非邪性定聚如布剌拏等六師是也彼斷善根不造無間業故有是邪性定聚非斷善根如未生怨王等有斷善根亦邪性定聚如提婆達多等彼斷善根亦造無間業故有不斷善根亦非邪性定聚謂除前相問於何處受斷善邪見異熟果耶答於無間地獄受彼異熟果如阿羅漢所趣最上到於涅槃斷善根者所趣最下到無間獄復次如有頂定思有漏善中勝故受有頂異熟果如是斷善邪見惡中勝故於無間獄受異熟果問於何處受無間業果答若斷善者諸無間業及餘

破僧定於無間地獄中受若不斷善者餘四無間業或於無間地獄或餘地獄中受異熟果問斷善邪見於衆同分爲但能滿亦能引耶答亦能牽引亦能圓滿有作是說但能圓滿不能牽引所以者何業能牽引衆同分果彼非業故評曰前說者好邪見相應有思業故邪見與彼同一果故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十五 說一切有部發智

音釋

企（詰利切）　摝（丑皆切）　嗢（烏骨切）　剌（七利切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六　疲六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚愧納息第五之三

云何欲界增上善根云何微俱行善根乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說彼猶有微俱行善根未斷從此有餘善法當起由是清淨契經雖作是說而不廣分別其義亦不說云何欲界增上善根云何微俱行善根經是此論所依根本彼所不分別者今應廣分別之故作斯論問何故此中不說中品善根耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次已說初後即已顯中如初後上下趣入已出加行究竟應知亦爾復次若麁現易了易可施設易顯易說者此中說之中品不爾是故不說復次中品攝在上下品中故不別說復次上下品少世所希奇是以故說中品極多非希奇故略而不說問何故此中但說欲界善根不說色無色界耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次應說而不說者當知此義有餘復次色無色界善根以欲界善根爲門爲加行爲趣入路若說此應知亦已說彼故不別說復次此中但說近對治故謂次前說二不善根彼近對治即是欲界二種善根是故偏說復次欲界增微善根易現易了易施設故此中說之色無色界增上善根雖易現易了易可施設而微者不爾是故不說上二界無斷善義故微善根相難可施設云何欲界增上善根答菩薩入正性離生時所得欲界現觀邊世俗智及如來得盡智時所得欲界無貪無瞋無癡善根如是善根於欲界繫諸善根中最爲勝故說名增上云何微俱行善根答斷善根時最後所捨由捨彼故名斷善根如是善根是欲界繫生得善中下下品攝名微俱行問此中何故以盡智時所得善根對現觀邊世俗智辯差別耶有作是說此中不以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辯差別然以現觀邊世俗智對現觀邊世俗智而辯差別謂現觀邊世俗智辯

聞者劣獨覺者中菩薩者勝故又以盡智時所得善根對盡智時所得善根而辯差別謂盡智時所得善根聲聞者劣獨覺者中如來者勝故有餘師說此中亦以盡智時所得善根對現觀邊世俗智而辯差別謂菩薩現觀邊世俗智是劣盡智時所得善根是勝聲聞獨覺亦爾復次菩薩現觀邊世俗智勝於獨覺盡智時所得善根獨覺現觀邊世俗智勝於聲聞盡智時所得善根故或有說者此中不欲辯二差別俾明此二皆等無異謂此皆由越有頂得現觀邊世俗智越見所斷有頂得故盡智時所得善根越修所斷有頂得故問二乘亦爾何故不說答彼不能越見修所斷有頂習氣非增上故復有說者此中不欲說二差別及二平等但說菩薩欲界現觀邊世俗智及如來盡智時所得欲界善根是欲界增上善根勝二乘所得故問若爾聲聞獨覺豈無增上善根答彼復展轉望餘下類說名增上非望上乘問現觀邊世俗智入正性離生已方得何故言入時得耶答理應言入已方得而說入時得者此已入名入時於近說遠聲如說大王今者從何所來此亦已來而說今來如說受樂受時如實知受樂受等此亦已受名受時如說斷苦斷樂入第四靜慮此亦於苦已斷名斷如說思惟何法入慈等至此亦已入名入如說阿羅漢心解脫欲漏有漏無明漏此於欲漏亦已解脫名解脫此中亦爾已入名入時復有說者正應說菩薩入正性離生時得現觀邊世俗智以諸諦初智皆名正性離生諸忍名入故謂苦集滅類忍入苦集滅類智時名得現觀邊世俗智如金剛喻定現在前時名得盡智時此亦如是問何故此智名現觀邊答現觀苦邊集邊滅邊得此智故名現觀邊有說此是諸瑜伽師觀聖諦時傍修得故名現觀邊尊者妙音說曰此智近現觀故名現觀邊如近村物名曰村邊問此現觀邊所修世俗善法四蘊五蘊爲自性何故但說世俗智耶答以智增故說名爲智猶如見道五蘊爲自性見增故名見金剛喻定四蘊五蘊爲自性定增故名定四種通行四蘊五蘊爲自性通增故名通此亦如是問苦現觀邊欲界世俗智與色界世俗智何者爲勝答色界者勝以界勝故集滅現觀邊亦爾問集現觀邊欲界世俗智苦現觀邊色界世俗智何者爲勝答欲界者所依勝故勝色界者界勝故勝以滅問苦集亦爾問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊色界世俗智何者爲勝答色界者二事勝故勝一界勝二所依勝以苦問滅以集問滅亦爾問苦現觀邊欲界世俗智集現觀邊欲界世俗智何者爲勝答集現觀邊勝以所依勝故以苦問滅以集問滅亦爾如欲界色界亦爾問何故現觀邊世俗智法智時不修答法智於彼非田非器乃至廣說復次此智現觀邊修故名現觀邊世俗智若法智時亦修者應名現觀中世俗智非現觀邊復次先說此智越有頂見所斷故得非法智時能越有頂見所斷故不修此智復次於一一諦所作已辦加行息時能修此智住法智時多有所作加行未息謂法智時雖知欲界苦而未知色無色界

苦雖斷欲界集而未斷色無色界集雖證欲界滅而未證色無色滅故法智時不修此智復次於一一諦現觀究竟及斷見此所斷盡時能修此智住法智時無如是事是故不修問何故道類智時不修此智答道類智於此非田非器乃至廣說復次此智是見道眷屬繫屬見道道類智是修道故不修此智復次此智是向道眷屬繫屬向道道類智是果道故不修此智復次此智是隨信行隨法行相續中修道類智時名信勝解見至相續是故不修此智復次此智名現觀邊於三諦有邊聲轉故修此智如說薩迦耶苦邊薩迦耶集邊薩迦耶滅邊而不說薩迦耶道邊故道類智時不修此智問因論生論何故於三諦有邊聲轉非於道諦答以其有能知一切苦斷一切集證一切滅而無有能修一切道佛亦於道得修習修俱不盡故無邊聲轉復次苦諦有漏無漏道俱能有所作者有邊聲轉道諦惟無漏道能有所作故無邊聲轉如有漏無漏道世間出世間道有味無味道躭嗜依

出離依道當知亦爾復次苦諦是有是有果於彼有邊聲轉謂苦集諦是有是有果滅諦雖非有而是有果道諦非有非有果故無邊聲轉以於道諦不說邊故道類智時不修此智復次從不可知本際以來世俗道於三諦曾有所作謂我是道今道類智現在前時見真道故彼便慙恥是故不修如村邑中若未立主有自貴者自稱為主後立主時彼自貴者慙羞捨去此亦如是復次現觀邊世俗智是有是有果苦集諦是有是有果滅諦雖非是有而是有果故見彼時修世俗智道諦非有非有果故見彼時不修此智復次苦集諦有無邊過患滅諦有無邊勝利故見彼時修世俗智道諦無無邊過患亦無無邊勝利故見彼時不修此智復次無始時來世俗智於三諦已有功能謂知斷滅而不究竟以於有頂無功能故今於三諦得現觀時以究竟故彼便歡喜如與欲法起得現前是以故修無始時來於道聖諦未有功能謂未修習故見道時不修此智復次於苦集滅得現觀時未

見真道故世俗智猶自謂道是以故修於道聖諦得現觀時見真道故此世俗智自知非道故不復修此中應說烏孔雀喻復次見三諦時猶未永斷謗道邪見及未永斷非道謂道戒禁取故諸世俗智猶自稱道是以故修見道諦已彼皆永斷故不復修此世俗智問得道類智時如捨見道此現觀邊世俗智為亦捨不答不捨所以者何有漏無漏道捨法異故謂無漏道三緣故捨一退故二得果故三練根故有漏道四緣故捨一退故二越界地故三斷善根故四捨衆同分故道類知時於捨有漏四緣皆無故於爾時不捨此智復次道類智與見道現行成就俱相違故爾時便捨與現觀邊世俗智雖現行相違而成就不相違故爾時不捨問何故修道中此智不現前耶答此現觀邊世俗智是見道眷屬繫屬見道故於修道必不現前復次此智是向道眷屬繫屬向道修道帶果故不現前復次此智依隨信隨法行相續修道中無此相續故不現前復次此智與修道雖成就不相違

而現行相違是故不起復次此智與見道所緣行相等極相似故於修道位必不現前此現觀邊世俗智界者惟欲色界問何故此智非無色界耶答以無色界於此智非田非器乃至廣說復次若界有見道彼界則有此智無色界中無見道故此智亦無問因論生論何故無色界中無見道耶答無色界於見道非田非器乃至廣說復次若界有緣一切法非我行相彼界則有見道無色界中無緣一切法非我行相故無見道復次若界有行諦善根彼界則有見道無色界中無行諦善根故無見道復次若界有順決擇分彼界則有見道無色界中無順決擇分故無見道復次若界有忍有智彼界則有見道無色界中有智無忍故無見道復次若界有法智類智彼界則有見道無色界中雖有類智而無法智故無見道復次若界止觀平等或觀偏增彼界則有見道無色界中止增非觀故無見道復次若界有徧緣智彼界則有見道無色界中無徧緣智故無見道無見道故彼所修世俗智亦無復次此智設在無色界有不可修故便爲無用是故彼無謂修此智必依見道見道惟能修自下地不能修上故彼設有亦不可修又無色界無見道因中隨其所應即是無此智因地者此智七地中有謂欲界未至靜慮中間及四靜慮若依未至定入正性離生彼修一地見道二地現觀邊世俗智若依初靜慮入正性離生彼修二地見道三地現觀邊世俗智若依靜慮中間入正性離生彼修三地見道四地現觀邊世俗智若依第二靜慮入正性離生彼修四地見道五地現觀邊世俗智若依第三靜慮入正性離生彼修五地見道六地現觀邊世俗智若依第四靜慮入正性離生彼修六地見道七地現觀邊世俗智所依者此智依欲界身非色無色界問此智爲依異生身爲依聖者身耶設爾何失若依異生身者何故不名異生法耶若依聖者身者何故聖者不現前耶有說此智不依異生身亦不依聖者身都無所依評曰彼不應作是說云何名善根而無所依耶應作是說依聖者身以依隨信隨法行身而修得故問若爾何故不現在前答此智與見道現行相違故過見道位無容起故設見道位中見道須史不現前者此智便起以見道無刹那斷義是故此智無容現前問若不現前云何可說此依隨信隨法行身答彼身有二種一是見道所依二是現觀邊世俗智所依見道於見道所依身得亦在身成就亦現前現觀邊世俗得於彼身得而不在身成就不現前現觀邊世俗智於現觀邊世俗智所依身得亦在身成就亦現前見道於彼身得而不在身成就不現前設見道位此世俗智所依身現在前者則此智成就亦現在前見道惟於未來成就然見道位必起見道所依身故見道成就亦現在前此智惟於未來成就若見道位不起見道所依身者則無見道見聖諦義便非聖者是故必起見道所依由此彼身得非擇滅是故此智畢竟不起行相者此智總有十二行相謂苦現觀邊所修者作苦四行相集現觀邊所修者作集四行相滅

現觀邊所修者作滅四行相所緣者此智緣三界三諦苦現觀邊所修者緣三界苦諦集現觀邊所修者緣三界集諦滅現觀邊所修者緣三界滅諦問此為總緣為別緣耶答別緣謂欲界者隨所應緣欲界三諦色界者隨所應緣色無色界三諦有說總緣謂欲界者隨所應緣三界三諦色界者亦爾評曰前說者好如無漏智法分類分各別緣故念住者此智苦集現觀邊所修者通四念住滅現觀邊所修者惟法念住智者此智惟世俗智定者此智不與定俱根相應者此智總與三根相應謂樂喜捨根過去未來現在者此智惟未來苦集現觀邊所修者緣三世滅現觀邊所修者緣離世善不善無記者此智惟善苦集現觀邊所修欲界者緣三種色界者緣善無記滅現觀邊所修者惟緣善三界繫不繫者此智欲色界繫苦集現觀邊所修欲界者緣欲界繫色界者緣色無色界繫滅現觀邊所修緣不繫學無學非學非無學者此智是非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷不斷者此智惟修所斷苦集現觀邊所修者緣見修所斷滅現觀邊所修者緣不斷緣名緣義者此智苦集現觀邊所修者通緣名義滅現觀邊所修者惟緣義緣自相續他相續非相續者此智苦集現觀邊所修者緣自他相續滅現觀邊所修者緣非相續加行得離染得生得者此智惟加行得聞思修所成者此智欲界者是思所成非聞所成此勝故非修所成不定故色界者是修所成非聞所成此勝故非思所成彼無思慧故彼若思時便入定故在意地在五識者此智在意地非五識以五識中無加行善故問此智為有異熟為無異熟答有異熟善有漏故問此智於何處受異熟果答欲界者於欲界色界者於色界初靜慮者於初靜慮乃至第四靜慮者於第四靜慮問聲聞者可爾彼容有色界相續故佛及獨覺者云何可爾非佛獨覺可有色界相續受此異熟故答彼種姓補特伽羅卵曾有色界蘊界處相續於彼展轉受此異熟問若爾云何聖者相續中所成就因得異生相續中果耶答以如是義許為因果亦無有過如業蘊說若具見修所斷結二種縛者可往惡趣諸預流者惟有修所斷結縛闕見所斷結縛故不往惡趣由此惡趣有二種因一見所斷結二修所斷結諸預流者所成就修所斷結既是惡趣因豈非聖者相續中所成就因得異生相續中果耶故此所說亦無有過此說不生因果可有是事若可生者無如是事復有說者佛及獨覺亦有如聲聞色界蘊界處相續於彼展轉受此智異熟果評曰彼俱不應作如是說應作是說現觀邊世俗智是有漏有記故說有異熟而無曾受及當受義故不應責受異熟身問頗有二聖者同生一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂一依初靜慮入正性離生一依第二靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮依初靜慮者不成就此智以越地捨故依第二靜慮者成就此智生自地不捨故頗有二阿羅漢同在一地於現觀邊世俗智一成就一不成就耶答有謂彼先時一依初靜慮入

正性離生一依第二靜慮入正性離生彼命終俱生第二靜慮住中有中得阿羅漢果依初靜慮者不成就此智以越地捨故依第二靜慮者成就此智生自地不捨故

問聲聞獨覺及與如來得盡智時皆修三界九地善根此中何故但說如來所得欲界善根非餘答雖實皆得然於此中欲說欲界增上善根故不說二乘及餘地所得問諸阿羅漢得盡智時皆修三界九地善根不答此不決定若生欲界得盡智時能修未來三界九地生初靜慮得盡智時能修未來二界八地生上不修下有漏故乃至若生非想非非想處得盡智時能修未來一界一地此中善根勝故偏說而實具修四蘊五蘊問如是所修爲加行得爲離染得爲生得耶答是離染得亦加行得離有頂染時得故聲聞獨覺亦以如行現在前故但非生得彼非勝故問此所修者爲聞所成爲思所成爲修所成答王種皆有謂欲界者聞思所成色界者聞修所成無色界者惟修所成問何故現觀邊世俗智非聞所成盡智時所修善根有聞所成耶答彼是見道眷屬一向益利是速疾道之所修故非聞所成此是盡智眷屬盡智息求是容從道故能通修諸加行善問如是善根爲在意地爲在五識答惟在意地以五識中無加行善雖有生得善術非此所修故惟意地問若此善根惟意地者施設論說當云何通如說阿羅漢得盡智已六恒住法爲有爲無若有者云何有若無者云何無設有者幾過去成就幾未來成就幾現在成就答有謂阿羅漢眼見色已不喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知彼阿羅漢得盡智已若最初起善眼識現在前彼成就過去一未來六現在一此滅已不捨若起善耳識現在前彼成就過去二未來六現在一此滅已不捨乃至若起善意識現在前彼成就過去未來六現在一復有誦言若最初起善眼識現在前彼過去無但成就未來六現在一此滅已不捨若起善耳識現在前彼成就過去一未來六現在一此滅已不捨乃至若起善意識現在前彼成就過去五未來六現在一此滅已不捨若復起善意識或餘識現在前彼成就過去未來六現在一如是所說云何通耶答此說漏盡清淨身中所起滅者不說無始生死以來所起滅者然此所說非盡智時所修善根無相違過復有說者六恒住法亦惟意地以說眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知故問若爾何故復說善眼識等現在前時成就現在一耶答當知此是恒住加行非恒住體故不相違問六恒住法以何爲自性答以念慧爲自性云何知然如契經說諸阿羅漢心善解脫具六恒住云何爲六謂眼見色已乃至意知法已不喜不憂心恒住捨具念正知若兼取相應俱有則四蘊五蘊爲自性已說自性所以今當說問何故名恒住恒住是何義答諸阿羅漢恒於此住未嘗捨離故名恒住問一切阿羅漢皆有此六恒住法耶有作是說非一切阿羅漢皆有此六謂不時解脫已得邊際第四靜慮及願智者

乃有此六評曰應作是說一切阿羅漢皆有此六云何知然此六恒住皆以漏盡清淨身中念慧爲體諸阿羅漢無不成就此念慧故問此六恒住在何界地有說此六在欲色界惟二地有謂欲界初靜慮以意地者亦與善眼識等相八出故不在上地復有說者在三地有謂欲界四靜慮五地意識皆與眼等識相入出故評曰應作是說通在三界十一地有謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色意識念慧遍諸地故問此六恒住爲有上中下差別不答有謂如來者上獨覺者中聲聞者下復次不動法種性者上退法種性者下餘四種性者中問若聲聞獨覺亦成就六恒住法何故說三種念住是佛不共法耶答佛恒爲衆宣說法要是御衆生故偏說之聲聞獨覺無此事故不言其有復次聲聞獨覺雖有少分非究竟故而不建立復次聲聞獨覺雖斷貪恚而有餘習故若徒衆有違順時生相似貪恚憂喜故不建立有三念住復次六恒住法與三念住建立有異謂三念住依衆建立六恒住法依境建立於境不起憂喜則易於衆則難故聲聞等有六恒住無三念住問何故得盡智時頓修未來三界善根非餘時耶答爾時三界煩惱永盡更無所作惟須世俗入出定心受用諸定故此時修三界善根復次是時永捨昔所未捨諸煩惱聚及最初得昔所未得諸功德聚故能頓修三界善根復次是時心得自在王位首繫解脫吉祥白練三界善根皆來朝貢如登王位首繫練時一切國土皆來朝貢復次是時能破昔所未破煩惱怨敵三界善根皆來迎賀如人能破敵國怨已歸國之時一切國人皆來迎賀復次是時能伏昔所未伏煩惱力士三界善根皆共慶讚如大衆中有能降伏所未曾伏大力士者衆咸慶讚復次是時解脫究竟滿故能傍修習三界善根謂從見道漸次乃至金剛喻定解脫未滿但能少分隨所應修得盡智時解脫滿故能傍修習三界善根如人引水溉灌田時一畦滿已復入一畦乃至諸畦悉皆滿已其水滂溢徧流餘處復次是時能縛煩惱盡故三界善根皆得解脫勢用增盛是故頓修謂無始來三界善法恒爲煩惱之所繫縛不得自在無有勢用是故不能具足修習若修行者離欲染時少得解脫餘縛猶多乃至若離有頂八品煩惱縛時雖多解脫尚有少縛若離有頂第九品時三界善根諸縛皆斷得自在故一切頓修猶如羂等九等縛時若斷一二乃至斷八其束不散斷第九時其束乃散此亦如是復次無始時來三界善法皆共猒患有頂煩惱雖多方便而未能斷今得斷盡是以頓修復次金剛喻定勢力增猛一切煩惱皆能永滅所引盡智亦能總得一切解脫是故此位能總修習三界善根時解脫阿羅漢得盡智時能修二智三十行相謂盡智十四行相除空非我無學正見智十六行相若四靜慮未至中間一一具修法智類智各三十行相若三無色惟修類智三十行相不時解脫阿羅漢得盡智時能修三智四十四行相謂盡智無生智各十四行相無學正見智十六行相若四靜慮未至中間

一一具修法智類智各四十四行相若三無色惟修類智四十四行相是謂修習無漏善根

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十六 說一切有部發智

音釋

劣 力輟切弱也　溉 古代切澆也　畦 戶圭切　滂溢 滂音乓溢夷質切滿也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七　疲七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚愧納息第五之四

諸心過去彼心變壞耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執過去未來非實有體現在是無為彼於三世愚惑不了起如是執為遮彼執欲顯實有過去未來現在是有為法復次有諸外道執有為法行於世時物性相隱有諸外道執有為法行於世時物性相變有諸外道執有為法行於世時物性相往為遮彼執顯有為法前滅後生故作斯論諸法變壞略有二種一世變壞二理變壞世變壞者謂過去世現在變壞名過去故理變壞者謂染污法諸染污法皆違理故過去染污心具二變壞不染污心惟世變壞未來現在染污心惟理變壞不染污心不名變壞是謂此處略毗婆沙諸心過去彼心變壞耶答諸心過去彼心皆變壞諸染污心具二變壞故名變壞心不染污心惟世變壞故名變壞心有心變壞彼心非過去謂未來現在貪恚相應心彼心但由理變壞故名變壞心為證此義復引契經如世尊說汝等苾芻設被怨賊鋸解汝身或諸支節汝等於彼心勿變壞亦當護口勿出惡言若心變壞及出惡言於自所求深為障礙此證瞋心名為變壞怨謂怨對賊謂劫盜問何故但說鋸解身支答欲顯能為多苦因故謂刀矟等傷害身時有入時苦出時不苦有出時苦入時不苦若以鋸解入出皆苦於此極苦尚不應瞋況於輕苦而當瞋恨自所求者善趣涅槃又世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心此證貪心名為變壞妙欲境者謂五妙欲變壞心者謂婬欲心問若現在至過去說過去法名世變壞者未來至現在何故現在法不名世變壞耶答若變壞已不復變壞名世變壞現在變壞復當變壞是故不說為世變壞復次若世具有世變及作用壞者名世變壞現在雖有世變而無作用壞以現在法有作用故不名世變壞復次世間共許已

謝滅法名世變壞不說現在是故現在非世變壞問一切煩惱無不違理皆應名理變壞何故但說貪瞋二心名變壞耶答是作論者意欲爾故乃至廣說有說此中亦應說餘煩惱相應心名爲變壞而不說者當知此義有餘有說不應責問作論者意以作論者依經造論經中但說貪瞋相應名爲變壞非餘煩惱是故不說問置作論者世尊何故但說貪瞋相應之心名爲變壞不說餘耶答佛觀所化應聞貪瞋相應之心名爲變壞而得悟解辦所作事故說此二非餘煩惱復次佛觀此二變壞所依及所緣境是故偏說貪變壞所依者若貪現前身便柔軟輕舉怡悅變壞所緣者若所愛境現在前時心心所法於彼躭染時所依空如無情物於麤穢境見爲淨妙瞋變壞所依者若瞋現前身便麤強沉重慘顇變壞所緣者若所憎境現在前時心心所法於彼憎惡不欲面對況能視之於美妙中謂爲鄙陋復次佛觀此二變壞色形是故偏說貪變壞色者若貪現前令所依身變成黃

色變壞形者若增上貪數數現起男形隱沒女形出現瞋變壞色者若瞋現前令所依身變成異色變壞形者若增上瞋數數現起人形相滅蛇形相生曾聞有一離繫外道雖依佛出家而不捨本見聞佛弟子說彼法中種種過失生重瞋恚由瞋恚故變作毒蛇復次佛觀此二變壞分位及衆同分是故偏說貪變壞分位者由貪力故說諸男女幼少中年老年差別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名爲戲忘彼躭戲樂身極疲勞心便忘念由忘念故而便殞歿瞋變壞分位者由瞋力故亦說男女幼少中年老年差別變壞衆同分者如世尊說有欲界天名爲意憤彼憤恚故角眼相視由此相視憤恚更增如是多時而便殞歿復次佛觀此二變壞自他身及衆具過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二能生種種違順過失過餘煩惱是故偏說復次佛觀此二是鬪諍本過餘煩惱是故偏說復次世間種種深重過失多由愛憎是故偏說復次此二隨眠徧在六識皆自力起是故偏說

復次此二隨眠是諸歡慼煩惱根本又能生長依諸身心種種過患及衆苦惱是故偏說諸心染著彼心變壞耶乃至廣說問何故復作此論答前說於妙欲境不應起貪於解身支不應起瞋勿謂惟欲界修所斷貪瞋名爲變壞欲顯三界貪及五部貪瞋皆名變壞故作斯論諸心染著彼心變壞耶答諸心染著彼心皆變壞謂過去者由世及理二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有心變壞彼心非染著謂過去貪不相應心若染汙者由二變壞故名變壞心不染汙者但由世變壞故名變壞心及未來現在瞋相應心此心但由理變壞故名變壞心爲證此義復引契經如世尊說汝等苾芻設被怨賊廣說乃至於自所求深爲障礙此中略故但說染著理亦應說有憎惡心諸心憎惡彼心變壞耶答諸心憎惡彼心皆變壞謂過去者由二變壞故名變壞心未來現在者但由理變壞故名變壞心有心變壞彼心非憎惡謂過去瞋不相應心若染汙者由二變壞

故名變壞心不染汚者但由世變壞故名變壞心及未來現在貪相應心此心但由理變壞故名變壞心爲證此義亦應引經如世尊說汝等苾芻於妙欲境不應發起變壞之心雖諸染汚心皆名變壞而由如前說故但說二種

云何掉舉乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂世尊說掉舉惡作合立一蓋或有生疑離掉舉無惡作離惡作無掉舉欲令此疑得決定故顯離掉舉有惡作離惡作有掉舉故作斯論云何掉舉答諸心不寂靜不止息輕躁掉舉心躁動性是謂掉舉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異云何惡作答諸心焦灼悔變惡作心追悔性是謂惡作如是諸名義如前說諸心有掉舉彼心惡作相應耶答應作四句此二互有寬狹義故有心有掉舉非惡作相應謂無惡作心有躁動性即色無色界五部染汚心欲界見所斷四部心及修所斷染汚五識惡作不相應染汚意識有心有惡作非掉舉相應謂無染汚心有追悔性即苾芻等護學處者多有此心如應收舉牀几等物而不收擧及應閉門而不閉等依福非福亦有此心此中惡作總有四句一有惡作是善於不善處起二有惡作是不善於善處起三有惡作是善於善處起四有惡作是不善於不善處起第一句者謂如有一作惡事已心生追悔我所作者非爲好作何因作此不善事耶如護學處諸苾芻等有所違越便生悔恨第二句者謂如有一作善事已心生追悔我所作者非爲好作何因作此無用事耶如勝家長者施獨覺食已心生追悔我寧以此食與奴婢作使何乃施彼髡頭沙門第三句者謂如有一作少善已心生追悔我所作者非爲善作何不多作此善事耶如尊者無滅言我若知彼有此威德應更多施何太少耶第四句者謂如有一作少惡已心生追悔我所作者非爲好作何不多作如是事耶如屠膾等作少惡已悔不多作此四句中第一第三名有惡作非掉舉相應心有心有掉舉亦惡作相應謂染汚心有追悔性即前四句中第二第四句是此所說問此中何故不說有躁動心有追悔性而但言染汚心有追悔性耶答但是染汚心必有躁動不說自成若說有躁動心者則疑染汚心中有無躁動者故但說染汚心即由此故前第二句說無染汚心有追悔性無躁動義亦不說自成若說無躁動心有追悔性者則疑無染汚心或有躁動故前但說無染汚心有心無掉舉亦非惡作相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初句取無惡作有掉舉心第二句取無掉舉有惡作心第三句取有掉舉有惡作心除此所餘無掉舉無惡作心作第四句云何惛沈乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故如世尊說惛沈睡眠合立一蓋或有生疑離惛沈無睡眠離睡眠無惛沈欲令此疑得決定故顯離惛沈有睡眠離睡眠有惛沈故作斯論云何惛沈答諸身重

性心重性身不調柔心不調柔身䔲瞢心䔲瞢身憒悶心憒悶心惛重性是謂惛沉此中論主於異名義得善巧故作種種說文雖差別而體無異身重性者顯五識相應惛沉心重性者顯意識相應惛沉由此餘句應知亦爾心惛重性者顯此皆是心所法性云何睡眠答諸心睡眠惛微而轉心昧略性是謂睡眠心睡眠者顯此但與意識相應惛微轉者顯異覺時及無心定心昧略性者顯此自性是心所法謂略即簡五識相應昧簡諸定及分別意諸心有惛沉彼心睡眠相應耶答應作四句此二互有寬狹義故有心有惛沉非睡眠相應謂無睡眠心有惛沉性即色無色界一切染汙心及欲界覺時諸染汙心有心有睡眠非惛沉相應謂無染汙心有睡眠性即欲界善無覆無記睡眠相應意識有心有惛沉亦睡眠相應謂染汙心有睡眠性即欲界染汙睡眠相應意識此中問答如前掉舉惡作中說有心無惛沉亦非睡眠相應謂除前相此中所名以相聲說若法已立名已稱說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂識蘊中作此四句初取有惛沉無睡眠心第二句取有睡眠無惛沉心第三句取有惛沉有睡眠心除此所餘無惛沉無睡眠心作第四句睡眠當言善耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠心昧略為性未說為是善為不善為無記今欲說之故作斯論睡眠當言善耶不善耶無記耶答睡眠應言或善或不善或無記謂睡眠時心心所法有三種故云何善謂善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於諸善事好行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於諸善事好行慣習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起善法為加行善為生得耶答惟生得善以惛微故有餘師說亦加行善以於文義亦揀擇故云何不善謂不善心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於不善事好行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於不善事好行慣習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起不善為見所斷修所斷耶答通二所斷云何無記謂無記心睡眠惛微而轉心昧略性由彼覺時於無記事好行慣習故睡夢中亦復隨轉如在本有於無記事好行慣習彼於死有或中有中亦復隨轉此亦如是問此睡夢中所起無記為是有覆為無覆耶答二種俱有有覆無記者謂欲界身邊二見相應睡眠無覆無記者謂威儀路工巧處異熟生非通果威儀路者如睡夢中自謂行等工巧處者如睡夢中自謂畫等異熟生者如睡夢中除前所說餘無記轉有餘師說惟異熟生是睡眠中無覆無記以心惛昧不發身語故無威儀及工巧性夢中當言福增長耶乃至廣說問何故作此論答前說睡眠通善不善無記未說夢中有福增長等今欲說之故作斯論夢中當言福增長耶非福增長耶非福非非福增長耶答夢中應言或福增長或非福增長或非福非非福增長有處說得名為增長有處說生名為增長何處說得名為增長如定蘊說何故異生退時見修所斷結增長

世尊弟子退時惟修所斷結增長彼處說得名爲增長何處說生名爲增長如施設論說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉彼處說生名爲增長此中說能取愛非愛果等思名爲增長以此能取如應果故福增長者如有夢中布施作福受持齋戒或餘隨一福相續轉其事云何彼隨覺時善勝解力夢中還似彼善事轉故如覺時能取愛果說爲增長謂若覺時好行布施或以飲食或以衣服卧具醫藥房舍等事給施於他由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好作福業或勤修理佛法僧事道路橋梁園林華果池沼福舍或樂瞻病供侍有德或營五年大會等福由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時受持八齋及諸禁戒謂苾芻等七衆律儀由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時好樂誦讀聽聞說授思惟揀擇三藏文義由斯慣習勝解力故夢中還似此所作轉若於覺時修不淨觀或持息念四念住等諸觀行門由斯慣習勝解力故夢中還似此所修轉由如是等勝解力故夢中福業亦得增長非福增長者如有夢中害生命不與取欲邪行故妄語飲諸酒或餘隨一非福相續轉其事云何彼隨覺時惡勝解力夢中還似彼惡事轉故如覺時取非愛果說爲增長謂若覺時好害他命如屠羊等或不與取如刼賊等或欲邪行如奸非者或故妄語如僞證等或飲諸酒如躭湎人或作其餘撾打罵詈讒構彼非俳優歌詠飲噉血肉貪著五欲憎惡三寶憍慢邪見嫉妬等事由斯慣習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中諸非福業亦得增長非福非非福增長者如有夢中非福非非福相續轉其事云何彼隨覺時非善非惡勝解力故夢中還似彼事而轉故如覺時能取非愛非非愛果說爲增長謂若覺時作威儀路或工巧處或作田種擔負等事由斯慣習勝解力故夢中還似彼所作轉故於夢中非福非非福業亦得增長問若於夢中福增長者何故佛說愚人眠時無果異熟答如人覺時能作種種田種等事眠則不能如是覺時能修種種殊勝善業謂能讀誦聽問說授揀擇文義修不淨觀持息念等別總念住順決擇分入正決定得預流果乃至能得阿羅漢果或復能修人天勝業眠時於此皆不能成故說眠時無果異熟是故尊者世友說曰眠時所作福業果少故說無果非謂全無問若於夢中作福增長何故佛說寧當睡眠勿起惡覺答如人覺時數起種種增上惡覺眠時則無故作是說非謂夢中一切非福皆不增長問夢中善不善業能引衆同分不答不能以明了業能引衆同分彼昧劣故有說亦能謂彼能引蟒蟮蚯蚓等暗劣衆同分非餘勝者評曰不應作是說如前說者好眠時但能造圓滿業非牽引業隨他力轉性昧劣故然得欲界五蘊異熟

夢名何法乃至廣說問何故作此論答前雖說夢作用而未說夢自性今欲說之復次爲止他宗顯正義故謂或有執夢非實有如譬

喻者彼作是說夢中自見飲食飽滿諸根充
悅覺已饑渴身力虛羸夢中自見眷屬圍繞
奏五音樂歡娛受樂覺已皆無獨處愁顇夢
中自見四兵圍繞東西馳走覺已安然由此
應知夢非實有爲遮彼執顯實有夢若夢非
實便違契經如契經說我爲菩薩時於一夜
中作五大夢又契經說勝軍大王於一夜中
作十大夢毗柰耶說訖栗雞王於一夜中作
十四夢又契經說難地迦母來白佛言我夫
犯戒既命終已於夜夢中現昔時身來謂我
曰汝是我婦可爲昔事世尊我時都無異想
曾無一念隨順彼心世尊告曰善哉善哉汝
是不還果人豈復染斯欲事又契經說汝等
當斷如夢之法此法是何謂五取蘊又伽他
說

如夢所會人　覺已便不見　死已於所愛
不見亦復然

若夢非實便與此等所說相違由是因緣故
作斯論夢名何法答諸睡眠時心心所法於
所緣轉彼覺已隨憶能爲他說我已夢見如
是如是事是謂夢問若夢所見覺已不憶設
憶不能爲他說者爲是夢不答彼亦是夢但
不圓滿若圓滿者是此所說問夢以何爲自
性答即以夢時心心所法而爲自性有作是
說意爲自性由意勢力諸心所轉取夢境故
有餘師說念爲自性由念勢力覺已隨憶爲
他說故或有說者五取蘊爲自性夢時諸蘊
展轉相資成夢事故復有說者以一切法爲
夢自性皆是夢心所緣事故評曰如是諸說
雖各有義而最初說於理爲善以此中說諸
睡眠時心心所法於所緣轉此顯睡時若心
心所於所緣境明了轉者說名爲夢不說餘
故問夢在意地非五識身如何夢中能見色
等有作是說是諸鬼神先示其人吉不吉相
雖在意地而緣色等尊者妙音作如是說夢
中法爾能見當來吉不吉相通達夢事制造
夢書諸仙人等作如是說大德說曰夢中雖
無眼等五識能見色等而由意地眠勢羸微
夢見色等如難地迦母所見夢事尊者世友
作如是說由五因緣見所夢事如彼頌言

由疑慮慣習　分別曾更念　亦非人所引
五緣夢應知

壽吠陀書作如是說七因緣故夢見色等如
彼頌言

由曾見聞受　希求亦分別　當有及諸病
七緣夢應知

應說五緣見所夢事一由他引謂若諸天諸
仙神鬼呪術藥草親勝所念及諸聖賢所引
故夢二由曾更謂先見聞覺知是事或曾慣
習種種事業今便夢見三由當有謂若將有
吉不吉事法爾夢中先見其相四由分別謂
若思惟希求疑慮即便夢見五由諸病謂若
諸大不調適時便隨所增夢見彼類問何界
趣處有此夢耶答欲界有夢非色無色彼無
睡故於欲界中有作是說四趣有夢唯除地
獄彼由苦逼無睡眠故應說地獄亦容有夢
如施設論說等活地獄中雖熱所逼骨肉焦
爛有時涼風所吹或因獄卒唱活彼即還活
骨肉復生苦受暫停便生少樂由此故知亦
容有睡因斯有夢問何等補特伽羅有夢答

異生聖者皆得有夢聖者中從預流果乃至阿羅漢獨覺亦皆有夢惟除世尊所以者何夢似顛倒佛於一切顛倒習氣皆已斷盡故無有夢如於覺時心心所法無顛倒轉睡時亦爾問佛亦有睡眠耶答有云何知然契經說故如契經說諸離繫子來至佛所作是問言喬答摩尊有睡眠不世尊告曰祠火當知我極熱時為解食悶亦暫睡眠彼復白佛世有一類沙門梵志作如是言有睡眠者即是愚癡喬答摩尊將無是事世尊告曰若有諸漏雜染後有生老病死苦果未斷未徧知而睡眠者可名愚癡佛於諸漏雜染後有生老病死苦果已斷已徧知故雖有睡眠不名愚癡然諸睡眠略有二種一染汙二不染汙說染汙者佛及獨覺阿羅漢等已斷徧知不染汙者為調身故乃至諸佛亦現在前況餘不起故知諸佛亦有睡眠是故睡眠通五趣有中有亦有在胎卵中諸根身分已滿足者亦有睡眠問夢所見事為是曾更為非曾更設爾何失若曾更者云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角契經所說復云何通如說菩薩於一夜中作五大夢一者夢見身臥大地頭枕妙高山王右手攬西大海左手攬東大海兩足攬南大海二者夢見有吉祥草名曰堅固從臍中出漸高漸大徧覆虛空三者夢見有諸蟲鳥身白頭黑緣菩薩足極至膝輪還復退落四者夢見有四色鳥從四方來至菩薩邊皆成一色五者夢見糞穢山上經行往來而不被汙菩薩何處曾更此事而夢見耶若所夢事非曾更者云何菩薩非顛倒耶有作是說夢所見事皆是曾更問若爾云何夢見有角人耶豈曾有時見人有角答彼於覺時異處見人異處見角夢中惛亂見在一處故無有失復次於大海中有獸似人頭上有角彼曾見之今還夢見以大海中徧有一切有情形類故名大海問菩薩五夢復云何通菩薩豈曾更如是事答曾更有二一者曾見二者曾聞菩薩昔時雖未曾見而曾聞故今夢見之問菩薩何時聞如是事答曾於過去諸佛法中修習梵行彼佛亦曾夢見斯事為其宣說從彼得聞故今夢見有作是說劫初時人亦有夢見如是事者從彼傳說菩薩得聞由此今時復還夢見復有說者夢所見事非必曾更問若爾云何菩薩非顛倒耶答此是無上正等菩提之先兆故非顛倒攝問諸占夢書誰之所造答仙人所造彼由宿住隨念智力憶念本事而造此書問彼智不能觀未來境觀未來境乃是願智彼無願智云何能造占未來事諸夢書耶答彼由比知未來夢事謂見過去如是夢者有如是果現在亦然由此比知未來如是夢者亦當有如是果故彼能造諸占夢書有說諸仙亦有獲得妙願智者能造此書為諸有情避免難故問夢境宿住隨念智境何者為多答夢境多非第四靜慮宿住隨念智境所以者何第四靜慮宿住隨念智惟能憶念三無數劫夢則能知無數無數大劫之事故有問言頗有不入靜慮不起通慧而能得知無數無數大劫事不答有謂夢問如世尊說汝等當斷如夢之法此法是何謂五取蘊何故取蘊說如夢耶

答剎那性故不久住故誑有情故滅壞法故
虛偽性故難厭足故說之如夢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十七 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八　瘦八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無慚納息第五之五

如契經說有五蓋為五蓋攝諸蓋攝五蓋乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故如契經說有五蓋一貪欲蓋二瞋恚蓋三惛沉睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋或有生疑蓋惟有五無明非蓋欲令此疑得決定故顯五蓋外別有第六謂無明蓋由此因緣故作此論為五蓋攝諸蓋為諸蓋攝五蓋答諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等謂無明蓋諸蓋多故能攝五蓋五蓋少故不攝諸蓋如大器能覆小器小器不能覆大器無明隨眠雖亦是蓋重故不說在五蓋中世尊別立為第六蓋謂前五蓋勢力皆等無明偏重是故別說為證此義復引契經如世尊說

無明蓋所覆　愛結所繫縛　愚智俱感得
如是有識身

問無明是蓋亦是結愛是結亦是蓋何故此中說無明惟是蓋說愛惟是結耶答無明亦應說是結愛亦應說是蓋而不說者應知此是有餘之說復次欲現種種文種種說故若以種種文種種說者義則易解易可受持餘便煩亂復次欲現二門乃至廣說如無明說蓋愛亦應爾如愛說結無明亦應爾為現二門乃至廣說是故無明但說為蓋愛但名結復次無明蓋義多結義少故但說為蓋愛結義多蓋義少故但說為結復次無明蓋義重結義輕故但說為蓋愛結義重蓋義輕故但說為結復次覆義是蓋義諸煩惱中更無第二煩惱能覆有情慧眼如無明者故說為蓋繫義是結義諸煩惱中更無第二煩惱繫縛有情久處生死如貪愛者故說為結諸有情類為無明蓋所盲愛結所縛故不能棄捨生死趣向涅槃譬如有人遭二怨賊一縛其手足二以土坌眼是人被縛眼無所見不能逃避至安隱處有情亦爾無明所覆貪愛所結不能捨離生死趣向涅槃此中應說二怨賊

喻昔有二賊一名伊利二名捨奢恒共遊止若遇財主一縛手足一坌其目取財而去其人被縳目無所見即於是處困苦至死有情亦然無明貪愛所覆繫故沉淪生死是故尊者妙音說曰諸有情類無明所盲貪愛所縳久處生死增長惡法是故無明偏說爲蓋愛偏名結其義善立然無明蓋勢用偏重一勝前五故佛不說在五蓋中五蓋勢力皆齊等故諸蓋彼覆耶乃至廣說問何故復作此論答先依契經理趣但於五蓋外別立第六無明爲蓋今欲依對法理趣說一切煩惱無非是蓋以覆障義是蓋義故一切煩惱皆能覆障聖道及聖道加行善根是故皆名爲蓋由此因緣復作斯論諸蓋彼覆耶答應作四向此中蓋者依性相說貪欲等五若過法若未來若現在無不皆是所立五中蓋性相故皆名爲蓋此中覆者依作用說一切煩惱在現在時有覆作用故名爲覆過去未來無覆作用故不名覆由此二種互有寬狹故作四句有蓋非覆謂過去未來五蓋此有蓋性相故

名爲蓋而無覆作用故不名覆以過去者作用已息未來者未有作用故問過去蓋覆過去相續未來蓋覆未來相續現在蓋覆現在相續何故今說過去未來是蓋非覆答若依諸法自性說者覆通三世以諸法自性通三世故若依補特伽羅說者覆惟現在以補特伽羅惟現在故謂惟於現在蘊界處法立補特伽羅非於過未彼墮法數非有情故今惟依彼補特伽羅建立覆義故惟現在又先已說覆依作用立故不應爲難有覆非蓋謂除五蓋諸餘煩惱現在前此復云何謂色無色界一切煩惱欲界見慢無明及五蓋所不攝諸纏現在前是謂覆非蓋問何故惟說現在煩惱是覆非餘答若說現在當知亦說過去未來性相同故然現在世有覆作用顯故偏說復次現在煩惱於自相續覆障聖道及聖道加行善根過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續發起諸業過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續取果與果過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續能

爲同類因徧行因異熟因取等流果異熟果過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續能爲染汙現可訶責令没淤泥墮非理處過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續作熱惱事作損害事過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續作自性愚及所緣愚過未不爾故說現在復次現在煩惱於自相續愚於三世及離世法過未不爾故說現在復次現在煩惱障礙所依所緣行相令不解脫過未不爾故說現在由如是等種種因緣惟說現在煩惱名覆有蓋亦覆謂五蓋隨一現在前謂貪欲蓋現在前時覺位有三蓋現在前謂貪欲惛沉掉舉睡位有四蓋現在前謂前三幷睡眠如貪欲蓋瞋恚惡作疑蓋亦爾若惛沉蓋現在前時覺位定有二蓋現在前謂惛沉掉舉睡位定有三蓋現在前謂前二幷睡眠如惛沉蓋掉舉蓋亦爾若睡眠蓋現在前時定有三蓋現在前謂睡眠惛沉掉舉如是五蓋現在前時亦名爲蓋有蓋性相故亦名爲覆有覆作用故有非蓋非覆謂

除前相此中所名以相聲說若法已立名已攝說者作前三句未立名未稱說者作第四句故言除前相此復云何謂行蘊中作四句過去未來五蓋為初句除五蓋謂餘現在煩惱為第二句現在五蓋為第三句餘相應不相應行蘊及四蘊全并三無為為第四句諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶乃至廣說問何故作此論答前顯無明亦是蓋性未顯不善今欲顯之復次為止他宗顯正義故謂或有執一切煩惱皆是不善如譬喻者彼作是說一切煩惱不巧便慧所攝持故皆是不善為遮彼執顯諸煩惱有是不善有是無記問一切煩惱不巧便慧所攝持故應皆不善如何亦說有無記耶答感不愛果故名不善非不巧便所攝持故若不爾者無覆無記應有不善彼性中亦有不巧便者故或復有執欲界煩惱皆是不善色無色界一切煩惱皆是無記為遮彼執顯欲界身見邊見及彼相應無明亦是無記由是因緣故作斯論諸欲界繫無明隨眠彼一切不善耶答諸不善無明隨眠皆欲界繫有欲界繫無明隨眠非不善謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故欲界身見邊見及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是無慚無愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善身見等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶乃至廣說問何故復作此論答前顯無明有是不善性未顯亦無記今欲顯之復作斯論諸色無色界繫無明隨眠彼一切無記耶答諸色無色界繫無明隨眠皆是無記有無記無明隨眠非色無色界繫謂欲界繫有身見邊執見相應無明問何故色無色界繫煩惱及彼相應俱有等法非不善耶答若法體是無慚無愧或彼相應或彼俱有或彼所生者是不善上二界繫煩惱等法與彼相違故非不善所餘廣釋如後結蘊不善納息諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶乃至廣說問何故作此論答前說無明是不善或無記而未說彼是徧行非徧行今欲說之故作斯論諸見苦集所斷無明隨眠彼皆是徧行耶答諸是徧行無明隨眠皆見苦集所斷有見苦集所斷無明隨眠非徧行謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明諸見滅道所斷無明隨眠彼皆非徧行耶答諸見滅道所斷無明隨眠皆非徧行有非徧行無明隨眠非見滅道所斷謂見苦集所斷非徧行隨眠相應無明即見苦集所斷貪瞋慢隨眠相應無明此中徧行非徧行義餘處廣說故不顯示

云何不共無明隨眠乃至廣說問何故作此論答前說無明亦是蓋性是不善或無記是徧行非徧行未說無明是不共非不共今欲說之復次前說煩惱相應無明未說煩惱不相應無明今欲說之故作斯論云何不共無明隨眠答諸無明於苦不了於集滅道不了此中不了者顯不欲忍義謂由無明迷覆心故於四聖諦不欲不忍故名不了非但不明如貧賤人惡食在腹雖遇好食不欲食之異生亦爾無明覆心聞四聖諦不欲不忍聞若

爾云何不明邪見答無行相轉說名邪見此惟不欲非無行相故非邪見復次謗毀實物名爲邪見此惟不忍故非邪見問此中所說不了名言爲顯自性爲顯行相爲顯所緣有作是說此顯無明自性問如是無明行相云何答無知黑闇愚癡是此無明行相問如是無明所緣云何答即四聖諦有餘師說此顯無明行相謂此無明惟於四聖諦不了行相轉問若爾品類足論所說當云何通如說云何不共無明隨眠隨增謂無知黑暗愚癡答應知彼論是有餘說彼說無明行相不盡謂此更有不了行相有說不了即是無知黑闇愚癡無相違過問如是無明自性云何答自體自相即此自性如說諸法自性即是諸法自相同類性是共相問如是無明所緣云何答即四聖諦復有說者此顯無明所緣謂於苦不了者說緣苦諦於集滅道不了者說緣集滅道諦自性行相皆如前說評曰應作是說如是無明於四聖諦一向愚鈍一向闇昧一向不明了一向不決擇以爲自性已說自性所以今當說問如是無明何故名不共不共是何義答如是無明自力而起非餘隨眠相應起故名爲不共非如貪等相應無明他力而起有作是說如是無明非餘隨眠相雜而起故名不共有餘師說如是無明與餘隨眠不同意樂故名不共或有說者如是無明與餘隨眠所作各別故名不共復有說者如是無明迷四聖諦不與隨眠相應而起故名不共或復有說如是無明不與隨眠相應惟是異生所起故名不共有餘復說如是無明於起煩惱最爲上首故名不共問不共無明爲但見所斷爲通五部耶設爾何失若惟見所斷識身論說當云何通如說彼是修所斷不共無明相應心若通五部此本論文何故不說而但言於苦不了於集滅道不了耶答應作是說如是無明惟見所斷問若爾識身論說當云何通答彼文應作是說彼是修所斷隨眠不相應無明相應心不應說言彼是修所斷不共無明相應心問說不共無明相應心說隨眠不相應無明相應心義有何異答修所斷無明答有隨眠不相應者而不名不共所以者何他力起故謂若無明自力而起非餘隨眠相應起者名爲不共修所斷無明雖有不與隨眠相應起者而非自力所起是忿恨等力所起故不名不共有作是說不共無明共部皆有問若爾此本論文何故不說答此中但說見道所斷不共無明以此無明迷四聖諦不與隨眠相應起故修所斷者雖非隨眠相應而起而不迷諦是故不說復次此中但說惟異生起不共無明修所斷者聖者亦起是故不說復次此中但說通緣有漏無漏有爲無爲不共無明修所斷者但緣有漏有爲是故不說復次此中但說自力而起不共無明修所斷者他力所起是故不說問此修所斷不共無明何心中有答若欲界者十小煩惱地法等俱心中可得初靜慮者諂誑憍俱心中可得第二靜慮以上地者惟憍相應心中可得問此中所說不共無明何位現起答若諸異生由勝解力發起正見或起邪見心勞倦時數數間起迷四聖諦不共

無明謂緣四諦不欲不忍不了行相問一切心中皆有般若何緣令說不共無明於諦不了答慧為無明所覆蔽故不明不淨於四聖諦亦不能了復次此中但說不共無明於諦不了不說般若故不應責問頗有隨眠不與隨眠相應耶答有即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠問頗有隨眠不名有隨眠耶答有即前所說不共無明及修所斷忿等俱起無明隨眠緣彼隨眠已斷盡者問頗有隨眠於諸隨眠不隨增耶答有即前所說不共無明緣無漏者問頗有隨眠非諸隨眠所隨增耶答有謂諸隨眠已離繫者問如有隨眠不與隨眠相應而起頗有隨眠不與諸纏相應起耶答無一切隨眠皆與惛沉掉舉俱故問如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦有纏而不與纏相應起耶答無諸染汙心皆與惛沉掉舉俱故問如有隨眠不與隨眠相應而起頗亦有纏不與隨眠相應起耶答無諸纏必與無明隨眠相應起故

云何不共掉舉纏答無不共掉舉纏問何故作此論答為令疑者得決定故謂無明與掉舉俱通三界五部六識不善無記徧與一切染汙心俱或有生疑如無明有不共掉舉亦爾欲令此疑得決定故顯掉舉纏無不共者故作斯論謂掉舉纏必與無明隨眠俱故亦與惛沉纏相應故不名不共問惛沉掉舉皆與一切染汙心俱何故此中但說掉舉非惛沉耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應說惛沉而不說者應知是有餘說復次惛沉掉舉恒相應故此中說一則已說餘復次以掉舉纏隨順放逸多諸過失堅固猛利惛沉不爾是故偏說由此契經於順上分五結門中惟立掉舉品類足論惟說掉舉在十煩惱大地法中施設論中惟說掉舉在五法內如說異生欲貪隨眠起時必起五法一欲貪隨眠二欲貪隨眠增長生三無明隨眠四無明隨眠增長生五掉舉如是等處皆由掉舉多過失故偏說非餘此中亦爾復次以掉舉纏數行猛利繞亂四支五支靜慮是故偏說惛沉愚鈍隨順等持似定而轉惛沉現前便速入定過失輕故此中不說復次以掉舉纏敗壞善品令於定境不能專注惛沉不爾是故偏說復次以掉舉纏繞亂心品於諸善法不欲勤修設欲勤修速還懈廢惛沉不爾是故偏說復次以彼惛沉似無明轉前已廣說無明隨眠則已說彼是故不說復次以掉舉纏猛利堅固多諸過失或有謂彼同於隨眠亦有不共是故偏說無不共者

雜蘊第一中相納息第六之一

色法生住老無常當言色耶非色耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為廣分別契經義故如契經說佛告苾芻法有二種一者有為二者無為有為之起亦可了知盡及住異亦可了知無為無起而可了知無盡住異而可了知諸師於此契經義趣不如實知起種種執謂或有執諸有為相非實有體如譬喻者彼作是說諸有為相是不相應行蘊所攝不相應行蘊無有實體故諸有為相非實有體為遮彼執顯有為相實有自體或復有執諸有為相皆是無為

如分別論者彼作是說若有為相體是有為性羸劣故則應不能生法住法異法滅法以有為相體是無為性強盛故便能生法乃至滅法或復有執三相是有為滅相是無為如法密部彼作是說若無常相體是有為性羸劣故不能滅法以是無為性強盛故便能滅法為遮彼執顯有為相皆是有為或復有執相與所相一切相似如相似相續沙門彼作是說色法生住老無常體還是色乃至識法生老住無常體還是識為遮彼執顯有為相惟不相應行蘊所攝或復有執色等五蘊出胎時名生相續時名住衰變時名異命終時名滅如經部師為遮彼執顯彼惟是衆同分相非有為相有為相者諸有為法一一刹那皆具四相復次為令疑者得決定故如定蘊說過去法得或過去或未來或現在未來現在法得亦爾或有生疑如得與法有同世者有異世者相與所相亦應如是為令彼疑得決定故顯相與法無異世者所以者何得與所得不同一果不定俱行非俱有因故或異世相與所相是同一果決定俱行為俱有因故必同世為遮前說種種異宗及為除疑故作斯論色法生住老無常當言色耶非色耶答應言非色此中色法謂十色處及法處少分彼有為相但是非色惟法處攝此即所相能相異類非色法生住老無常當言非色耶色耶答應言非色此中非色法謂意處及法處少分彼有為相如前說此即所相能相同類有見法生住老無常當言有見耶無見耶答應言無見此中有見法謂色處彼有為相但是無見惟法處攝此即所相能相異類無見法生住老無常當言無見耶有見耶答應言無見此中無見法謂十一處除色處彼有為相如前說此即所相能相同類有對法生住老無常當言有對耶無對耶答應言無對此中有對法謂十色處彼有為相但是無對惟法處攝此即所相能相異類無對法生住老無常當言無對耶有對耶答應言無對此中無對法謂意處法處彼有為相如前說此即所相能相同類有漏法生住老無常當言有漏耶無漏耶答應言有漏此中有漏法謂十色處及二處少分彼有為相但是有漏惟法處攝此後諸門所相能相皆是同類無漏法生住老無常當言無漏耶有漏耶答應言無漏此中無漏法謂意處法處少分彼有為相但是無漏惟法處攝有為法生住老無常當言有為耶無為耶答應言有為此中有為法謂十一處及法處少分彼有為相但是有為惟法處攝無為法生住老無常當言無為耶有為耶答應言無為法無生住老無常此中無為法謂法處少分是無為故無有為相此前所說五種二門所相能相有同有異此後所說五種三門所相能相一切皆同如應當知攝處多少及隨所應遮前異執謂說所相能相世同即遮經部異時四相說色等相非色等攝即遮相似相續沙門說色等相還色等攝說生等相皆是有為即遮法密分別論者說生等相是無為法十門分別生等諸相一切皆遮譬喻者說生等諸相體非實有非實有法如瓶衣等不應如是廣分別故云

何老乃至廣說問何故作此論答前已依賢聖道理顯有為相今欲依世俗道理顯有為相前已依賢聖言說顯有為相今欲依世俗言說顯有為相前已依勝義諦顯有為相今欲依世俗諦顯有為相復次前已顯細有為相今欲顯麤有為相前已顯覺慧現見有為相今欲顯色根現見有為相前已顯剎那有為相今欲顯相續有為相前已顯連縛有為相今欲顯分位有為相故作斯論問此中何故不問生耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次亦應問而不問者應知此中是有餘說復次若令諸法損減散壞此中說之生令諸法增長熾盛是故不說復次若令諸法衰退離散此中說之生令諸法增盛和合是故不說云何老答諸行向背熟變相是謂老契經中說髮希髮白皮緩皮皺色衰力損身曲背僂喘息短急氣勢羸行步遲微扶杖進止體多黶黑猶如彩畫諸根昧熟支分變壞舉身戰掉動轉呻吟諸行朽敗是名為老阿毗達磨或說蘊熟或如此中所說老相諸行向者趣向死門諸行背者棄背少壯諸行熟諸根昧熟諸行變者身力衰變尊者世友作如是說諸行損敗故名為老如故衣等諸行朽壞故名為老如破車等諸行羸弱故名為老如朽舍等諸行衰瘁故名為老如萎華等諸行慢緩故名為老如樂器等大德說曰已生諸行損盛引衰故名為老云何死答彼彼有情從彼彼有情衆同分移轉壞沒捨壽煖命根滅棄諸蘊身殞喪是謂死契經說死與此相同文句雖多而義無別同顯死故云何無常答諸行散壞破沒亡退是謂無常此中文句雖有多種義亦無別皆共顯了無常義故問云何無常散壞諸行答非如散壞穀豆等物但令諸行無復作用故名散壞謂一剎那作所作已第二剎那不復能作死無常何差別答諸死是無常有無常非死謂除死餘行滅問何故復作此論答世說無常與死無異欲顯差別故作斯論謂死惟內惟有情數惟有根心無常通內外有情無情數有根無根有心無心是謂差別問云何死亦無常云何無常非死耶答最後命根滅名死亦無常餘時命根滅名無常非死復次最後諸蘊滅名死亦無常餘時諸蘊滅名無常非死復次內諸蘊滅名死亦無常外諸蘊滅名無常非死如內外有情數無情數有根無根有心無心應知亦爾

業力強耶無常力強耶答業力強非無常力此中聖道以業聲說無常者謂滅相佛於聖道或說為受或說為想或說為思或說為意或說為燈或說為信精進念定慧或說為船栰山石水華或說為慈悲喜捨如是一一別釋如經此中聖道說名為業故業力強非無常力有作是說無常力強非業力所以者何此業亦無常故如人能殺千人敵者是人名為勝千人敵此亦如是故無常力強非業力於此義中業力強非無常力所以者何業能滅三世行無常惟滅現在行故謂聖道力滅三世行斷彼諸行得擇滅故無常惟能滅現在行令彼不復有作用故復以聖道業方能滅可生不可生行令得擇滅亦令諸行在未

來世畢竟不生得非擇滅無常惟能滅可生行非不生者故業力强有作是說此中業者能引五趣衆同分業無常者謂滅相故業力强非無常力有說無常力强非業力所以者何此業亦無常故於此義中業力强非無常力所以者何業力能引五趣衆同分無常惟能滅現在行故有餘師說此中業者謂能和合無常力者謂能別離故業力强非無常力有說無常力强非業力所以者何此業亦無常故於此義中業力强非無常力所以者何和合事難別離易故如作器難壞器則易此亦如是故業力强復有說者此中業力謂一切種身語意業無常力者謂無常相故業力强非無常力有說無常力强非業力所以者何此業亦無常故於此義中業力强非無常力所以者何業力能感一切果法無常惟能滅起法故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十八 說一切有部發智

音釋

惛 呼昆切 僂 兩舉切傴也 喘 昌兗切疾息也 痿 於爲切弱也 魘 於琰切巾異也 瘁 秦醉切憔悴也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 疲九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第一中相納息第六之二

如世尊說有三有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知一刹那中云何起答生云何盡答無常云何住異答老問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說有三有爲之有爲相乃至廣說雖作是說而不顯示云何起盡云何住異經是此論所依根本彼不說者今應說之復次爲止他宗顯正義故謂或有執三有爲相非一刹那如譬喻者彼作是說若一刹那有三相者則應一法一時亦生亦老亦滅然無此理互相違故應說諸法初起名生後盡名滅中熟名老爲遮彼執顯一刹那具有三相問若如是者則應一法一時亦生亦老亦滅答作用時異故不相違謂法生時生有作用滅時老滅方有作用體雖同時用有先後一法生滅作用究竟名一刹那故無有失或生滅位非一刹那

然一剎那具有三體故說三相同一剎那由此因緣故作斯論

問諸行自性有轉變不設爾何失若有轉變云何諸法不捨自相若無轉變云何此中說有住異答應說諸行自性無有轉變問若爾何故此中說有住異答此中住異是老別名非謂轉變如生名起無常名盡老名住異應知亦然復次有因緣故說無轉變有因緣故說有轉變有因緣故無轉變者謂一切法名住自體自我自物自性自相無有轉變有因緣故有轉變者謂有為法得勢時生失勢時滅得力時生失力時滅得士用時生失士用時滅得增上時生失增上時滅得功能時生失功能時滅熾然時生萎歇時滅增進時生衰退時滅興舉時生墮落時滅猛利時生遲鈍時滅滋茂時生枯萃時滅和合時生離散時滅故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者作用轉變若依自體轉變說者應言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依作用轉變說者應言諸行亦有轉變謂法未來未有作用若至現在便有作用若入過去作用已息故有轉變復次轉變有二種一者自體轉變二者功能轉變若依自體轉變說者應言諸行無有轉變以彼自體無改易故若依功能轉變說者應言諸行亦有轉變謂未來世有生等功能現在世有滅等功能過去世有與果功能故有轉變復次轉變有二種一者物轉變二者世轉變若依物轉變說者應言諸行無有轉變以物恒時無改易故若依世轉變說者應言諸行亦有轉變謂有未來現在過去世改易故既有轉變說有異相無違理失

問諸有為相於有為法為是自相為共相耶設爾何失若是自相云何一法而有四相若是共相云何一切有為法各各別有四相耶有作是說此是自相問若爾云何一法有四相耶答一法四相亦無有失如一色法有多種相所謂如病如癰如箭乃至廣說百四十相然此自相非如四大種堅濕煖動相但一一法各各別有生住異滅故名自相復次自相有二種一者主自相二者客自相此有為相是有為法客自相非主自相故一法有四相亦無有失復次自相有二種一者本性自相二者他合自相此有為相是有為法他合自相非本性自相故一法有四相亦無有失

有餘師說此是共相問若爾云何一切有為法各各別有四相耶答以相似故名為共相如一法上有生等四餘法亦然非如一縷貫在眾華故名共相復有說者此非自相亦非共相諸有為法生住異滅名義同故體各別故然此生等是法標印若有此者知是有為如大士相於彼大士不名自相亦非共相但是標印若有此者知是大士生等亦然評曰應作是說此是共相然共相有二種一者自體共相謂一一有為法自體各有生等四義二者和合共相謂一一有為法各與生等四相和合此四但是和合共相

問生相復有餘生相不設爾何失若有者此復有餘此復有餘如是展轉應成無窮若無者誰生此生而生他耶答應作是說生復有

生問若爾生相應成無窮有作是說許此無
窮亦無有失三世寬博豈無住處由是因緣
生死難斷難破難越衆苦生長連環無窮又
同一刹那故無無窮失有餘師說諸行生時
三法俱起一者法二者生三者生生此中生
能生二法謂法及生生生惟生一法謂生
由此道理無無窮失問何故生能生二法生
生惟生耶答法性爾故不應爲難如諸女
人有生二子有生一子豈應爲難評曰應作
是說諸行生時九法俱起一者法二者生三
者生生四者住五者住住六者異七者異異
八者滅九者滅滅此中生能生八法謂法及
三相四隨相生生惟生一法謂生由此道理
無無窮失問何故生能生八法生生惟生生
耶答法性爾故不應爲難如鷄犬等有生八
子有生一子豈應爲難如生與生生住與住
住異與異異滅與滅滅應知亦爾問諸行起
時除其自性餘有爲法皆有作用能生此法
何故惟說生能生此法耶答諸行起時生正
能生餘但佐助故但說生能生此法如女產

時雖有諸女而爲佐助母正生故獨名產者
尊者世友作如是說要有生故此法得生故
但說生能生此法此義有餘亦待餘緣此法
生故復作是說若無生者此法不生故但說
生能生此法此亦有餘若無餘緣法不生故
大德說曰生相勝故說生能生謂法起時雖
有餘緣而生最勝如技書畫染衣等時雖有
餘緣而說勝者如但說生能生此法故名生
相住異滅相應知亦然
問諸有爲法有住相不設爾何失若有者有
爲相中何故不說如世尊說有三有爲之有
爲相不說有四又契經說復云何通如說苾
芻諸行不住若無者此前所說當云何通如
說色法生住老無常當言色耶非色耶乃至
廣說品類足說復云何通如說云何生謂諸
行起云何住謂諸行生已不壞云何老謂諸
行熟云何無常謂諸行生已壞答應作是說
有爲法有住相問若爾有爲相中何故不說
答契經應說有四有爲之有爲相而不說者
應知彼是有餘之說復次諸有爲法實有住

相似無爲故佛不說在有爲相中復次若法
能令諸行損減世尊說在有爲相中住相能
令諸行增益故不說在有爲相中問生亦能
令諸行增益何故說在有爲相中答生最能
令諸行損減非老無常所以者何若生不引
令入現在老何所衰無常寧滅由生引行令
入現在故老能衰無常能滅故生最能損減
諸行譬如有人隱在稠林有三怨敵欲爲損
害一從稠林牽之令出一損其力一斷彼命
若一不從稠林牽出二何損害三相於行應
知亦然復次若法能令諸行和合及令散壞
世尊說在有爲相中生相能令諸行和合異
滅能令諸行散壞住相不爾故不說在有爲
相中復次若法能令諸行歷世世尊說在有
爲相中生相令行從未來世入現在世異滅
令行從現在世入過去世住相不爾故不說
在有爲相中復次標別有爲名有爲相住相
隨在無爲部中故佛不說名有爲相有說彼
經亦說住相如彼經說盡及住異亦可了知
住即住相問何故但說有三有爲之有爲相

答住異合立故但說三世尊欲令猒有為法欣求寂滅故於彼經住異合說如示室利與黑耳俱令諸有情住異俱捨問契經所說復云何通如說苾芻諸行不住答不久住故說不住言非謂全無剎那住相尊者世友作是釋言契經但遮剎那後住說不住言非謂諸行無剎那住若全無住世尊不應建立施設世及剎那復作是釋剎那住相微細難知難可施設故說不住謂剎那量是佛所知非諸聲聞獨覺等境如乗神通屈伸臂頃從此處沒至色究竟於其中間非不相續可有從此往至彼義亦非一法移轉至彼又無從此越至彼義是故決定剎那剎那生滅相續從此至彼於其中間諸剎那量最極微細惟佛能知由此故言諸行不住大德釋曰諸行生已雖少時住而老無常速即損滅故言不住有作是說有為法無住相問此前所說當云何通如說色法生住老無常乃至廣說答此前應說色法生老無常乃至廣說不應言住而言住者應知此住是老別名如生名起無常名盡老名為住應知亦爾故三相中老名住異問品類足說復云何通如說云何住謂諸行生已不壞答彼論所說我不能通評曰既不能通應信有住由住相力諸行生已能取自果能取所緣由異滅力一剎那後無復作用若無住相諸行應無因果相續心心所法應無所緣故必有住

問言異相者為滅壞故名為異相為轉變故名異相耶設爾何失若滅壞故名異相者應有為相但有三種異即滅故若轉變故名異相者應同轉變外道所宗答應作是說非滅壞故及轉變故名為異相然令諸行作用損敗作用朽故作用羸弱作用衰瘁作用慢緩故名異相有作是說令轉變故名為異相問若爾應同轉變外道所立宗義答彼執諸行相續轉時前位不滅轉變為後如薪成灰乳為酪等今說諸行相續轉時前滅後生而有轉變謂有為法生時勢盛滅時勢衰生時力强滅時力劣生時名新滅時名故生時滋茂滅時枯萃生時和合滅時離散生時興舉滅時隨落生時猛利滅時遲鈍生時得作用滅時失作用生時得增上滅時失增上生時得功能滅時失功能生時熾盛滅時萎歇生時增進滅時退減生時得士用滅時失士用生時未熟滅時已熟故名轉變非同外道問諸有為相與所相法為同為異設爾何失若同者云何四不為一一不為四又取一時應作四解若異者云何不以餘相為相有作是說相所相同問若爾云何四不為一一不為四又取一時應作四解答相雖有四而體是一於一自體有多相故於一所緣作四種解理亦無違如於一物起無常等多行相故有餘師說相所相異問若爾云何不以餘相為相答無如是失能相所相從無始來互相屬故復次能相所相從無始來恒和合故不相離故常相隨故相雜住故尊者世友作如是說相所相異然諸能相依所相起如煙依火是故不以餘相為相復次能相既是所相過患雖不相離而相不同如病既是人之過患雖不相離而相各別若病與人相不異者其病

若愈人亦應無大德說曰佛說生等是有爲之相故知相屬而相不同如舍等屬人而相有異
問若一切刹那皆有老相何不一切時首生白髮答此難非理老相白髮不相即故白髮是色有見有對老相非色無見無對二體既異如何難言有老相時即有白髮復次老與少壯或有相違或不相違若相違者首生白髮不相違者不生白髮復次若增益大種多損減大種少者不生白髮若損減大種多增益大種少者首生白髮復次氣勢强者不生白髮氣勢弱者首生白髮復次白髮不由老相故起但衆同分將欲盡時有此異熟可猒相起如酒油等將欲盡時法爾於中有滓穢起問何界趣處有白髮耶答在欲界有非色無色地獄趣無旁生鬼有人三洲有除北俱盧彼無如是可猒相故乘純淨業而生彼故由雜穢業白髮生故問如是白髮何等人有答異生聖者皆有白髮諸聖者中從預流果乃至獨覺皆有白髮惟除世尊佛無此等可猒相故以白髮等是滓穢故諸佛皆無髮希髮白皮緩皮皺音聲破壞解支節苦亦無心亂漸捨諸根般涅槃時諸根頓滅問佛由何業得此果耶答先菩薩時三無數刧修集種種難行苦行所起善業後後刹那轉增轉盛信慧堅猛諸所施爲無萎歇故由此善業爲相似因今受如斯相似勝果故無髮白面皺等事問若一切刹那皆有無常相者何不一切時皆有屍骸相現答若有根身滅有根身生者無屍骸相現若有根身滅無根身生者有屍骸相現復次若有心身滅有心身生者無屍骸相現若有心身滅無心身生者有屍骸相現復次若有情數身滅有情數身生者無屍骸相現若有情數身滅無情數身生者有屍骸相現復次若有執受身滅有執受身生者無屍骸相現若有執受身滅無執受身生者有屍骸相現復次由諸有情業增上力命終後有屍骸相現謂諸有情須受用彼皮肉筋骨髮毛爪齒蹄角等故由諸有情業增上力活時未有屍骸相現謂一晝夜總有六十四億九萬九千九百八十刹那五蘊生滅若一一刹那皆有屍骸相現者則一有情屍骸大地無容受處既不埋殯深爲可惡諸有情類逃避無方故由有情業增上力活時未有屍骸相現問化生有情於命終後何故無有屍骸相現答以彼受生及命終時諸根身分頓得捨故如人水中暫出暫没不可知彼没何所至出何所從故化生死後無屍骸相現復次化生有情其身輕妙猶如火燄雲霧電光滅則無餘故無屍現復次大種多者死有屍骸彼造色多故無屍骸復次非根多者死有屍骸彼根法多故無屍骸復次毛髮爪等可捨法多者死有屍骸化生有情可捨法少故無屍骸復次瞪精血等以成身者死有屍骸化生不爾故無屍骸
問諸有爲法生時爲體是生法故生爲與生相合故生耶設爾何失若體是生法故生者生相則應無用若與生相合故生者則無爲法生相合故亦應可生答應作是說體是生法故生問若爾生相則應無用答雖體是生

法若無生相合者則不可生故彼生時由生相合生相是彼生勝因故如可破法破因能破及可斷法斷因能斷故可生法生相能生有作是說與生相合故生問若爾無爲與生相合亦應可生答無爲無有生相合義故不可生如虛空等無破因合故不可破無斷因合故不可斷無生相合故不可生應知亦爾生相與彼未嘗合故有爲住異二種問答應知亦爾問諸有爲法滅時爲體是無常法故滅爲與無常相合故滅耶設爾何失若體是無常法故滅者則無常相應成無用若與無常相合故滅者則無爲法無常合故亦應可滅答應作是說體是無常法故滅問若爾無常相則應無用答雖體是無常法若無無常相合者則不可滅故彼滅時由無常合無常是彼滅勝因故如可生法生因能生此亦如是有作是說與無常相合故滅問若爾無爲與無常合應亦可滅答無爲無有無常合義故不可滅如虛空等無生相合故不可生此亦如是無常與彼未嘗合故有餘師說有爲體是生住異滅若無四相則不可知猶如闇中有瓶衣等若無燈照則不可知此亦如是故有爲相是彼了因評曰應知此中初說爲善問如有爲法有有爲相無爲亦有無爲相耶設爾何失若有者云何無爲名非聚法若無者品類足說當云何通如說云何不生不住不滅法謂一切無爲法答應作是說諸無爲法無無爲相問若爾品類足說當云何通答翻對有爲故作是說謂有爲法有生住滅無爲異彼說不生等非謂別有不生等相

如契經說佛告苾芻汝等有生有老有死有沒有出所以者何汝等諸行猶如幻事陽燄等故問此中所說生出死沒有何差別有作是說無有差別生即是出死即是沒一切皆是剎那性故尊者世友作如是說入母胎時名生出母胎時名出諸蘊熟時名沒捨諸蘊時名死脇尊者曰中有諸蘊得時名出捨時名沒生分諸蘊得時名生捨時名死尊者妙音作如是說胎卵濕生諸蘊起時名生諸根漸生故壞時名死有餘屍骸故化生諸蘊起時名出諸根頓出故壞時名沒無餘屍骸故大德說曰於諸趣中初受生時名生命根盡時名死中間諸蘊剎那生時名出剎那滅時名沒尊者覺天作如是說有色有情生時名生死時名死無色有情生時名出死時名沒是謂生出死沒差別

雜蘊第一中無義納息第七之一

如世尊說

修諸餘苦行　當知無義俱　彼不獲利安
如陸揮船棹

如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲欲分別契經義故雖一切論皆爲釋經然此納息釋多經義謂契經說世尊住在鄔盧頻螺池邊泥爛繕那河側菩提樹下成佛未久爲諸聲聞略說法要告諸苾芻我已解脫無義苦行得解脫彼甚爲善哉自正願力速證無上佛菩提故時諸苾芻聞佛所說歡喜踊躍恭敬尊重攝心屬耳聽受法要爾時惡魔作如是念今彼沙門喬答摩種菩提樹下爲衆說法其諸聲聞恭敬聽

受我今應往爲作留難便自化作摩納婆身來至佛前說伽他曰

仁今捨苦行　古仙眞淨道　曳修餘穢道
必不獲清淨

此中義者謂彼惡魔於諸天身作眞淨想於昔外道所修苦行起能證得眞淨道想故白佛言仁今何故捨舊諸仙能得眞淨苦行妙道修餘鄙穢逸樂道耶此必不能獲得清淨宜時速捨故佛爲彼說此頌言修諸餘苦行乃至廣說此頌意言非我於彼外道苦行不能修故而棄捨之但審觀察如是苦行畢竟不能斷諸煩惱得眞義利故我捨之更修眞實處中妙行由斯已證無上菩提能拔衆生生死劇苦此頌義者外道所修種種苦行在正法外故說諸餘有說應言下賤苦行謂諸苦行略有二種一者上勝謂八聖道及彼眷屬二者下賤謂諸外道所修苦行雜我執故立下賤名復次彼諸外道所修苦行爲求世間生死苦果以果劣故立下賤名有說應言不死苦行言不死者是天別名即呼天魔名爲不死魔祟如是外道苦行故此名爲不死苦行復次諸外道等亦求天中諸妙欲樂修此苦行故說名爲不死苦行次言當知無義俱者修彼苦行當知能引此世他世諸衰損事名無義俱復言彼不獲利安者重釋前義利謂利益安謂安樂彼諸苦行不能永斷諸煩惱故不能引生殊勝善故不獲究竟利益安樂如在陸地撣船棹者唐設劬勞終無所遂外道苦行當知亦爾雖勤修習不獲利安時彼天魔復請佛曰若此苦行不獲利安佛修何道得眞清淨世尊告曰

我修戒定慧　處中眞淨道　得究竟淨果
及無上菩提

契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼所不分別者今應分別之故作斯論何故世尊作如是說修餘苦行無義俱耶答彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死故謂諸有情爲欲超越老死海故修彼苦行然彼苦行從見趣起倍令沉沒老死海故佛說修彼與無義俱生老死三徧在諸有老死正是有情所猒死起猒强故此偏說尊者妙音作如是說一切流轉皆名無義一切還滅皆名有義如是苦行從見趣起違背還滅隨順流轉故說修彼與無義俱大德說曰三惡趣苦皆名無義善趣解脫皆名有義如是苦行邪方便起違善趣等順惡趣苦故說修彼與無義俱尊者世友作如是說如是苦行能令衆生墮在生死恒受諸界諸趣諸生諸處衆苦故說修彼與無義俱

又世尊說結跏趺坐端身正願住對面念乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結跏趺坐端身正願住對面念乃至廣說契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問諸威儀中皆得修善何故但說結跏趺坐答此是賢聖常威儀故謂過去未來過殑伽沙數量諸佛及佛弟子皆住此威儀而入定故復次如是威儀順善品故謂若行住身速疲勞若倚卧時便增惛睡惟結跏趺坐無

斯過失故能修習殊勝善品復次如是威儀違惡法故謂餘威儀順婬欲等諸不善法惟結跏坐能違彼故復次如是威儀引人天等入正法故謂餘威儀不能引導人天龍鬼阿素洛等令入佛法如結跏坐威儀者故復次如是威儀生人天等敬信心故謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等敬信之心如結跏坐威儀者故設此威儀生惡尋伺爲生他善尚應住之況自順生殊勝善品復次惟依此威儀證得無上佛菩提故謂依餘威儀亦能證得二乘菩提不能證得佛菩提故復次住此威儀怖魔軍故謂佛昔於菩提樹下結跏趺坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故令魔衆見此威儀即便驚恐多分退散復次此是不共外道法故謂餘威儀外道亦有惟結跏坐外道無故復次結跏趺坐順修定故謂諸散善住餘威儀皆能修習若修定善惟結跏坐最爲隨順由如是等種種因緣是故但說結跏趺坐問結跏趺坐義何謂耶答是相周圓而安坐義聲論者曰以兩足趺跏致兩髀如龍盤結端坐思惟是故名爲結跏趺坐脇尊者言重疊兩足左右交盤正觀境界名結跏坐惟此威儀順修定故大德說曰此是賢聖吉祥坐故名結跏坐問端身者是何義答是身正直而安坐義問正願者是何義答是順善品而注心義問住對面念是何義耶答面謂定境對謂現矚此念令心現矚定境無倒明了名對面念復次面謂煩惱對謂對治此念對治能爲生死上首煩惱名對面念復次面謂自面對謂對矚此念令心對矚自面念觀餘境名對面念問何故繫念在自面耶答無始時來男爲女色女爲男色多分依面故觀自面伏諸煩惱復次有情貪心多依面上眉眼脣齒耳鼻等生非餘身支故觀自面伏除貪欲復次面有七孔不淨常流生猒離心過餘身分故觀自面而修猒捨復次自面見希不多起愛故彼繫念在面非餘若不眠時自不見故復次修觀行者多樂觀察十二處相面上恒有九處差別是故觀之有亦說爲住背面念對背二義俱理無違所以者何由此念力棄背雜染對向清淨故棄背生死對向涅槃故棄背流轉對向還滅故棄背五欲對向定境故棄背薩迦耶見對向空解脫門故棄背我執對向無我故棄背邪法對向正法故由是對背俱理無違安住此念者名住對面念

阿毗達磨大毗婆沙論卷第三十九 說一切有部發智

音釋

萎 於爲切 萎蔫也　滓 側氏切 濁也　萃 秦醉切　祟 雖遂切　癰 於容切 瘤也　摽 貞遙切　璅 蘇果切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十　波十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之二

云何名住對面念耶答修觀行者繫念眉間或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨鎖此等名爲住對面念問何緣繫念在眉間耶答修觀行者先依此處生賢聖樂後漸徧身是故彼於眉間繫念如受欲者男女根處先生欲樂後漸徧身此亦如是亦有本說繫念眼間明者謂眼即說繫念在鼻按中復有本說繫念髮際或有本說繫念鼻端有本說住無貪俱念此即說住奢摩他俱念或有說住與明俱念此即說住毗鉢舍那俱念修觀行者如是繫念在眉間等觀察死屍青瘀等相即不淨觀此中名爲住對面念問何故此中但說不淨觀名對面念非持息念界差別觀耶答此中亦應說持息念界差別觀名對面念而不說者是有餘說復次應知此中且說初觀謂不淨觀是衆觀初應知說初即顯中後復次應知此中就多分說謂修觀者多分依止不淨觀門趣入聖道非持息念界差別觀是故偏說尊者妙音作如是說一切如理作意所引念皆名對面念非惟不淨觀然尊者迦多衍尼子隨順契經且說不淨觀名對面念謂契經說有諸苾芻居阿練若或在樹下或在靜室結跏趺坐端身正願住對面念爲斷貪欲離貪欲故心多安住如爲斷貪欲如是爲斷瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑應知亦爾於五蓋中貪欲最重又最在初是故偏說彼近對治謂不淨觀貪欲若斷餘隨斷故不別說彼近對治法名對面念

問修觀行者繫念眉間爾時當言住在何位答超作意位然瑜伽師修不淨觀總有三位一初習業位二已熟修位三超作意位修此觀者復有三種一者樂略二者樂廣三樂廣略此中惟樂略者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相善取相已退坐一處重觀彼相若心散亂不明了者復往塚間如前觀察善取其相如是乃至若得明了心不散亂速還住處洗足就座結跏趺坐調適身心令離諸蓋憶念觀察先所取相以勝解力移屬自身始從青瘀乃至骨鎖於骨鎖中先觀足骨次觀踝骨次觀脛骨次觀膝骨次觀髀骨次觀臗骨次觀腰骨次觀脊骨次觀脇骨次觀髆骨次觀臂骨次觀肘骨次觀腕骨次觀手骨次觀肩骨次觀項骨次觀頷骨次觀齒骨後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名樂略修觀行者不淨觀成惟樂廣者謂彼行者先往塚間觀察死屍青瘀等相如前廣說展轉乃至繫念眉間少止息已復轉此念先觀髑髏次觀齒骨展轉乃至後觀足骨彼勝解力觀白骨已復觀外骨在白骨邊漸徧一牀一房一寺一園一邑一田一川一國展轉乃至大海邊際周徧大地心眼及處骨鎖充滿復漸略之乃至惟觀自身骨鎖於中漸復略去足骨展轉乃至後觀髑髏彼勝解力觀察如是不淨相已繫念

眉間湛然而住復轉此念入身念住展轉乃
至入法念住是名樂廣修觀行者不淨觀成
樂廣略者謂彼行者先往冢間觀察死屍青
瘀等相如前廣說展轉乃至大海邊際周徧
大地心眼及處骨鏁充滿復漸略之展轉乃
至後觀髑髏繫念眉間少止息已數復廣略
如前觀察至純熟已繫念眉間湛然而住復
轉此念入身念住展轉乃至入法念住是名
樂廣略修觀行者不淨觀成問何緣修此不
淨觀時數數廣略緣不淨境答欲顯觀心得
自在故謂於境界得自在者乃能數數廣略
觀之若不自在便無斯力復次彼瑜伽師作
如是念我從無始生死已來煩惱亂心不淨
謂淨今於不淨如實觀察欲令純熟數廣略
觀復次欲顯善根勢力大故義言我取少不
淨相便能漸廣充滿大地復漸略之惟觀少
分豈不於境勢力大耶復次彼瑜伽師自顯
力大故數於境廣略觀察謂無始來爲欲貪
力所執持故於不淨境不能自在廣略觀之
今伏欲貪得自在故能數廣略觀不淨境是

故此中應作四句有不淨觀所緣少非自在
少謂彼但於自身數觀不淨有不淨觀自在
少非所緣少謂彼暫於周徧大地起不淨想
不能數觀有不淨觀所緣少亦自在少謂彼
暫於自身起不淨想不能數觀有不淨觀非
所緣少亦非自在少謂彼能於周徧大地數
觀不淨復有四句有不淨觀所緣無量非自
在無量謂即前第二句有不淨觀自在無量
非所緣無量謂即前第一句有不淨觀所緣
無量亦自在無量謂即前第四句有不淨觀
非所緣無量亦非自在無量謂即前第三句
問修此三種不淨觀時齊何名爲初習業位
齊何名爲已熟修位齊何名爲超作意位答
惟樂略者從往冢間觀察死屍青瘀等相廣
說乃至以勝解力移爲自身始從青瘀乃至
骨鏁一切皆名初習業位從於骨鏁先觀足
骨廣說乃至後觀髑髏復於此中除半觀半
復除一分惟觀一分一切皆名已熟修位以
勝解力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然
而住復轉此念入身念住展轉乃至入法念

住一切皆名超作意位惟樂廣者從往冢間
觀察死屍青瘀等相廣說乃至復漸略之乃
至惟觀自身骨鏁一切皆名初習業位從復
於中略去足骨展轉乃至後觀髑髏復於此
中除半觀半復除一分惟觀一分一切皆名
已熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫
念眉間湛然而住乃至廣說一切皆名超作
意位樂廣略者從往冢間觀察死屍青瘀等
相廣說乃至數復廣略如前觀察於中最初
復漸略之乃至惟觀自身骨鏁一切皆名初
習業位從復於中略去足骨展轉乃至後觀
髑髏復於此中除半觀半復除一分惟觀一
分一切皆名已熟修位至純熟已繫念眉間
湛然而住乃至廣說一切皆名超作意位有
作是說惟樂略者從往冢間觀察死屍青瘀
等相廣說乃至以勝解力移爲自身始從青
瘀乃至骨鏁如是皆名初習業位從於骨鏁
先觀足骨廣說乃至後觀髑髏如是皆名已
熟修位以勝解力觀察如是不淨相已繫念
眉間湛然而住乃至廣說如是皆名超作意

位惟樂廣者從往冢間觀察死屍青瘀等相
廣說乃至繫念眉間少時止息如是皆名初
習業位少止息已復轉此念先觀髑髏廣說
乃至後觀髑髏如是皆名已熟修位以勝解
力觀察如是不淨相已繫念眉間湛然而住
乃至廣說如是皆名超作意位樂廣略者從
往冢間觀察死屍青瘀等相廣說乃至繫念
眉間少時止息如是皆名初習業位少止息
已數復廣略如前觀察乃至純熟如是皆名
已熟修位至熟修已繫念眉間湛然而住乃
至廣說如是皆名超作意位有餘師說前說
三種修此觀者從往冢間廣說乃至繫念眉
間湛然而住皆通初習業及已熟修位有差
別者初習業位於其中間心有散亂已熟修
位於其中間心無散亂若轉此念復觀髑髏
或左或右或後或前起不淨想入身念住展
轉乃至入法念住齊此名為超作意位復有
說者樂略等三從往冢間廣說乃至繫念眉
間湛然而住皆通三位有差別者初習業位
心有散亂亦不明了已熟修位雖不散亂而

未明了超作意位心不散亂亦得明了復次
初習業位是下品故觀行遲鈍多有留難已
熟修位是中品故觀行少利猶有留難超作
意位是上品故觀行迅速全無留難是謂差
別問不淨觀以何為自性答以無貪善根為
自性修定者說以慧為自性所以者何經為
量故如契經說眼見色已隨觀不淨如理思
惟乃至廣說觀是慧故有餘師說以猒為自
性所以者何猒所緣故評曰此不淨觀無貪
善根以為自性非慧非猒所以者何對治貪
故問前契經說當云何通答與慧相應故說
為觀而此體是無貪善根是緣色貪近對治
故若并眷屬四蘊五蘊為其自性此不淨觀
界者惟欲色界以無色界無緣色法不淨觀
故地者十地謂在欲界靜慮中間及四靜慮
四近分故所依者惟依欲界身以色無色界
身不起此觀故行相者非十六行相所緣者
惟緣欲界色處為境問此不淨觀為緣欲界
一切色處為少分耶答此緣欲界一切色處
問若爾經說當云何通如契經說尊者無滅

在一林中宴坐樹下過初夜分有四天女皆
名悅意端嚴殊妙來至尊者無滅座前合掌
恭敬頂禮雙足退住一面白尊者言我四天
女能於四處變化自在一者隨欲化作種種
上妙色身諸相愛者我等皆能歡娛承事二
者隨欲化作種種上妙衣服三者隨欲化作
種種妙莊嚴具四者隨欲化作種種上妙華
香飲食珍翫諸欲樂具尊者頗能相納受不
時彼尊者作是思惟此四故來見相嬈惱我
當於彼起不淨觀既思惟已入初靜慮不能
起之展轉遂入第四靜慮亦不能起便作是
念此四天女有種種色故我不能觀為不淨
彼若純作一種色者我必能觀遂告彼曰諸
姊頗能皆為我現青色身不時諸天女現青
色身尊者不能觀為不淨令現黃赤猶故不
能復起念言若作白色順骸骨想彼若更能
為現白色我定於彼能觀不淨即告之言姊
更為我變身為白即為變之亦復不能觀為
不淨以諸天女形色鮮潔如妙光明難起猒
故問尊者無滅何故令天轉作青黃赤白四

色答欲觀諸色變壞相故復次色相移轉易起猒故復次青色隨順青瘀想故黃色隨順膖爛想故赤色隨順異赤想故白色隨順骸骨想故復次青黃赤白是衆色本又無諍論故令轉變歷試自心能起猒不尊者無滅知彼色妙不能觀之起不淨想遂便閉目黙然而坐彼知尊者都不染心慚愧禮足忽爾不現如二力士相捔撲時知力既齊解手而退天女無滅應知亦然既爾云何說不淨觀能緣欲界一切色耶答無滅不能普於欲界一切色處起不淨想餘有能者故不相違如佛獨覺舍利子等利根聲聞皆能觀故問有緣佛色身起不淨觀不有作是說無有能者佛色微妙最極鮮潔如淨光明不可猒故有餘師說佛能自緣起不淨觀餘無能者或有說者不淨觀有二種一色緣起二色過患色緣起者能緣佛身色過患者不能緣佛復有說者不淨觀有二種一共相境二自相境共相境者能緣佛身自相境者不能緣佛此不淨觀念住者身念住俱有說此非根本念住但

可是身念住加行智者世俗智俱三摩地者非三摩地俱根相應者總說但與三根相應謂樂喜捨過去未來現在者是三世過去緣過去現在緣現在未來生法緣未來不生法緣三世善不善無記者是善緣三種繫不繫者是欲色界繫緣欲界繫學無學非學非無學者是非學非無學緣非學非無學見所斷修所斷不斷者是修所斷緣修所斷緣名緣義者惟緣義緣自相續他相續非相續者緣自他相續加行得離染得生得者有加行得有離染得非生得離染得者謂離染時而修得故加行得者謂作加行現在前故佛無加行獨覺下加行聲聞或中加行或上加行異生上加行現在前曾得未曾得者通曾得未曾得聖者菩薩後有異生通曾得未曾得餘異生惟曾得聞思修所成者通三種在意地五識身者惟在意地問若爾經說當云何通如契經說眼見色已隨觀不淨如理思惟乃至廣說答五識為門引生意識起不淨觀故作是說然不淨觀惟在意識如意近行惟

在意地亦由五識所引發故契經亦說眼見色已廣說乃至意知法已起喜憂捨六意近行此亦如是問此不淨觀亦緣聲香味觸法不答此惟緣色不緣餘五問若爾經說當云何通如契經說眼見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟答由六識門引不淨觀故作是說然不淨觀緣色非餘復次依通對治故作是說謂不淨觀雖但緣色而能對治緣六境貪如為色貪所覆蔽者修不淨觀而伏除彼為聲等貪所覆蔽者亦修此觀而伏除之故作是說復次先於色處起不淨觀猒患諸色後於依色聲等五境亦能猒患患聲等雖是餘觀非不淨觀而不淨觀所引生故名不淨觀復次先緣色處修不淨觀得純熟已後於餘境亦欲猒患若能者善若不能者還緣色處起不淨觀如欲戰時先安營壘然後出戰若勝者善若不勝者還投營壘此亦如是故作是說然不淨觀緣色非餘復次先於色處起不淨觀後於聲等起餘猒觀彼與此觀猒行相同故亦說彼名不淨觀復

次不淨觀有二種一者根本二者等流若根本者惟緣色處若等流者通緣聲等乃至有漏心心所法阿毗達磨惟說根本不淨觀故說緣色處契經通說根本等流不淨觀故說見色已廣說乃至意知法已隨觀不淨如理思惟問誰能起此不淨觀耶答聖者異生俱能現起聖通一切學無學位

問何處起此不淨觀耶答惟人三洲能初現起天中無有青瘀等相故六欲天惟能後起有說初後皆惟人趣六欲天中無青瘀等不淨相故都不現起問觀房等中骨等充滿此不淨觀爲何所緣有作是說彼緣自身骨等爲境有餘師說緣曽塚間所見骨等或有說者緣房等中諸空界色評曰應作是說此是假想勝解作意相應無貪隨所樂緣皆無有失問此觀一切非骨鏁等爲骨鏁等寧非顛倒答此是善故如理作意所引生故無貪善根爲自性故引生聖道勝加行故外煩惱故感愛果故雖不如實而非顛倒有作是說此不淨觀亦名顛倒於非不淨觀不淨故問若爾何故非不善耶答由二緣故名爲不善一所緣倒二自性倒此不淨觀雖所緣倒非自性倒故非不善復次由二緣故名爲不善一所緣倒二意樂倒此不淨觀雖所緣倒非意樂倒故非不善

復次契經中說有五現見等至云何爲五謂有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛爪齒塵垢皮肉骨髓筋脉肝肺脾腎大小腸胃膽生熟藏痰熱心肚屎尿洟唾汗淚膿血脂膏腦膜譬如有人觀見倉内麻米豆等種種雜物充滿其中此亦如是是名第一現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行是名第二現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行亦住今世亦住後世是名第三現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行不住今世但住後世是名第四現見等至復有苾芻如實觀察自身從足至頂種種不淨充滿謂髮毛等如前廣說復觀除去皮肉血等惟觀骸骨識於中行不住今世不住後世是名第五現見等至問如是五種現見等至以何爲自性有作是說以慧爲自性說如實觀察故有餘師說以三摩地爲自性說等至故評曰應作是說以無貪爲自性觀察不淨對治貪故而說觀察及等至者此從彼生及生彼故又與定慧共相應故已說自性所以今當說問何故名爲現見等至答現見謂眼由眼見色引生此故立現見名依等至生能生等至或復此與等至相應故名等至問五中後四亦觀於識如何可說現見謂眼答由眼現見諸不淨物展轉引生如是五種現見等至五中後四亦能緣識於理無違問誰有此五現見等至答第一第二異生聖者皆得有第三是預流者及一來者所有第四是不還者所有第五是阿羅漢所有如契經說舍利子言世尊所起

現見等至無餘通達所知境故說爲無上諸餘沙門婆羅門等不能及故問何故世尊所得如是五不淨觀名無上耶答能伏一切所緣境故說爲無上有作是說如實觀故說爲無上謂觀髮是髮觀毛是毛乃至廣說評曰彼不應作是說若作是說便顯世尊觀多境不淨觀惟觀少境實髮毛等但攝欲界少分色故應作是說前說爲善能伏一切故名無上聲聞獨覺不能總伏一切色處皆爲不淨無滅不能觀天女色爲不淨故除佛無能觀佛身色爲不淨故

又世尊說大目乾連底沙梵天不說第六無相住者耶乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說世尊一時在室羅筏住逝多林給孤獨園過初夜分有三梵天光明照曜來詣佛所到已頂禮世尊雙足却住一面時一梵天前白佛曰大仙當知娑計多國多苾芻尼今夜命過作是語已退住一面第二梵天復前白佛大仙當知彼多尼衆有有餘依而滅度者作是語已退住一面第三梵天又前白佛大仙當知彼多尼衆有無餘依般涅槃者作是語已退住一面時三梵天合掌恭敬繞佛三帀禮雙足已忽然不現至明清旦世尊來詣苾芻衆中敷座而坐告苾芻衆曰昨過初夜分有三梵天光明照曜來詣我所廣說乃至忽然不現爾時具壽大目乾連在彼衆中作如是念何等梵天有此智見知住有餘無餘依者作是念已入三摩地如壯士夫屈伸臂頃逝多林沒至於梵世去底沙梵不遠而出從三摩地起整理衣服詣底沙梵所作是問言何等梵天有此智見知住有餘無餘依者問大目乾連有勝智見過底沙梵多俱胝倍何故住問底沙梵耶答大目乾連知而故問如佛有時知而故問問有餘梵天勝底沙者何故但問底沙梵耶答此梵本是大目乾連共住弟子相委故問復次彼底沙梵住不還果餘梵衆天有未知者欲顯彼德令餘梵天恭敬尊重是故偏問時底沙梵答尊者言即梵衆天有此智見知住有餘無餘依者大目乾連復問彼曰諸梵衆天皆有如是勝智見不底沙答曰非彼皆有此勝智見若梵衆天於天長壽妙色名譽不生喜足不如實知勝出離者無此智見若梵衆天於天長壽妙色名譽能生喜足亦如實知勝出離者有此智見尊者復問彼天如何知住有餘無餘依者底沙答曰若有苾芻得阿羅漢是俱解脫彼梵衆天作如是念今此大德是俱解脫乃至有身人天皆見身壞命終都無見者若有苾芻得阿羅漢非俱解脫是慧解脫彼梵衆天作如是念今此大德是慧解脫乃至有身人天皆見身壞命終都無見者若有苾芻非阿羅漢非俱解脫非慧解脫然是身證彼梵衆天作如是念今此大德是身證者當修勝根親近善友若得隨順房舍資具必當漏盡證得無漏心慧解脫於現法中能自通達證具足住又自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有若有苾芻雖非身證而是見至彼梵衆天作如是念今此大德是見至者當修勝根親近善友廣說乃至不受後有若有苾芻雖非見至是信勝

解彼梵衆天作如是念今此大德是信勝解當修勝根廣說乃至不受後有底沙梵天說是語已黙然而住問底沙何故不說隨信隨法行耶答若補特伽羅是彼境界者彼便說之隨信隨法行非底沙境界是故不說所以者何若他心智知見道者決定先起無漏法智生上界者無漏法智必不現前故隨信法行非底沙境界復次若補特伽羅在梵天處有種類者彼便說之隨信隨法行在梵天處無其種類故彼不說爾時尊者大目乾連聞底沙梵說法語已歡喜踊躍示現教導讃勵慶喜慇懃取別入三摩地如壯士夫屈伸臂頃從梵天沒至逝多林苾芻衆中欻然出現從三摩地起前詣佛所頂禮雙足退坐一面具以上事而白世尊佛便問曰大目乾連底沙梵天不說第六無相住者耶目連答曰如是世尊作是語已即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言今正是時惟願爲衆宣說第六無相住者令苾芻衆聞已受持佛告目連諦聽諦聽極善作意當爲汝說若有苾芻於一切相不復思惟證無相心三摩地具足住是名第六無相住者契經雖作是說而不分別其義彼是此論所依根本彼不說者今欲說之復次有於彼經不了其義便執緣滅諦入正性離生見道名爲無相住故惟滅諦中無諸相故爲遮彼執欲顯見道非但緣滅故作斯論云何名第六無相住者耶答隨信行隨法行名爲第六無相住者問云何得知隨信法行名爲第六無相住者答一切聖者總有七種底沙梵天已說五種未說隨信隨法行者故知此二合爲第六無相住者所以者何此二無相不可安立不可施設在此在彼若苦法智忍若苦法智廣說乃至若道類智忍以此無相不可安立不可施設在此在彼故名第六無相住者問何故此二合立一耶答即此文說此二俱無相不可安立不可施設故復次此二俱不起不相似心故此二俱有十五心故此二心品現行等故此二俱是速疾道故此二意樂俱不起故此二俱是微細道故此二俱是不可安立施設法故此二俱是難覺道故此二俱是不現見故問此二於一切皆不現見耶答不爾於聲聞獨覺雖不現見於佛世尊是現見故復次此二地等道等品等離染等故合立爲一問前五既非無相住攝何故說此名爲第六無相住耶答無相住者是聖者中第六聖者故名第六無相住者非無相住總有六種此名第六如餘處說害第五虎非前四亦名虎然所害法總有五種第五名虎此中亦然又如餘處說第六增上王非前五亦名王然增上法總有六種增上王是第六此亦如是無相住者是第六非六皆名無相住然無相聲說多種義謂或說空或說無相或說不動心解脫或說非想非非想處廣釋所以知智蘊說此中無相正說見道義如前釋又極迅速難了知故謂聲聞他心智極設加行但知二心謂苦法智忍及苦法智相應心若欲知第三乃知第十六若獨覺他心智極設加行但知四心謂初二心及滅類智忍滅類智相應心有說獨覺但知三心謂初二心及集類智相應心惟佛

他心智能次第徧知是故見道名爲無相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十 說一切有部發智

音釋

癰 於容切 膖脹 膖匹江切 脹知亮切 膿 奴冬切 鏁 桑果切 踝 户瓦切腿兩旁也 脛 胡定切脚脛也 䏶 傍禮切股也 膊 補各切肩甲也 腕 烏貫切手腕也 臗 苦官切尻也 脾 房脂切土藏也 腎 時忍切水藏也 膜 慕各切肉間膜也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一　守一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之三

如契經說佛轉法輪憍陳那等苾芻見法地神藥叉舉聲徧告世尊今在婆羅痆斯仙人鹿苑三轉法輪具十二相乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說佛轉法輪地神藥叉舉聲徧告契經雖作是說而不分別其義不說地神爲自有智見爲因他故知舉聲徧告經是此論所依根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得決定故經說地神舉聲徧告佛在鹿苑三轉法輪或有生疑地神自有現量智見知如是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智見生處得智於轉法輪非現境故由是因緣故作斯論爲彼地神有正智見知佛轉法輪苾芻見法不答無此事甚深非彼境故彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛起世俗心我轉法輪苾芻見法由是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸有情類有能知者謂佛起此世俗心時若欲令鈍根者亦知則虵奴等亦能了知若欲令利根者亦不知則舍利子等入邊際第四靜慮起妙願智亦不能知若欲令惡趣亦知則猨猴等亦能了知若欲令善趣亦不知則諸天人無能知者今佛欲令地神知故起曾得世俗心我轉法輪苾芻見法地神知已舉聲徧告問佛何故起此世俗心答三無數劫修集種種難行苦行爲益有情令轉法輪苾芻見法即昔加行令初得果深生歡喜故起此心復次昔發弘誓爲饒益他令始得果故起此心復次昔發大願爲救濟他令始得果故起此心復次所期勝義利樂有情今創果遂故起此心二者或佛告他我轉法輪苾芻見法故彼得聞謂若於心得善巧者佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次三無數劫修多

苦行爲益有情令初得果深生歡喜故告他
知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊
最勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實
能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示
憍陳那等眞實功德亦示世間良福田故告
他令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故
告他令知復次世尊自顯遠離法慳於希有
法無師傳故告他令知復次佛欲顯已有大
士法非餘道故告他令知復次世尊自顯有
聰明相非餘道故告他令知如契經說諸聰
明者有三種相一善思所思二善作所作三
善說所說三者或從大德天仙所聞謂佛轉
法輪五苾芻見法問阿等名曰大德天仙有
作是說是淨居天有餘師說是欲界天已見
諦者復有說者有長壽天曾見過去諸佛世
尊轉法輪相今見世尊有如是相歡喜踊躍
告他令知地神既聞舉聲徧告四者或彼尊
者憍陣那等起世俗心佛轉法輪我等見法
由是彼知問何故尊者起世俗心答已害二
十種薩迦耶見故已斷一切惡趣因故無邊
生死今有邊故無際苦海今有際故已見聖
諦故入正定聚故深生歡喜故起此心復次
昔所發起弘誓大願及諸苦行今果遂故深
生歡喜故起此心五者或彼告他地神得聞
問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法
中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知
復次欲顯世尊三無數劫修多苦行今初得
果故告他知復次欲顯佛法於九十六諸道
法中最尊最勝故告他知復次欲顯佛法實
能出離有大神變故告他知復次欲令天人
於佛聖教深敬信故告他令知復次爲欲引
發無量有情樂法心故告他令知復次欲令
無量懈怠有情勤精進故告他令知復次欲
顯如來捨極苦行有大果故告他令知復次
欲顯自身歸依佛法不唐捐故告他令知轉
法輪義如後定蘊不還納息當廣顯示又契
經說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡三十三
天數數雲集善法堂中稱說其處有其尊者
或彼弟子剃除鬚髮被服袈裟正信出家勤
修聖道諸漏已盡證得無漏心慧解脫於現
法中能自通達證具足住又自了知我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有乃至廣說
問何故作此論答爲欲分別契經義故謂圓
生樹契經中說有諸苾芻得阿羅漢諸漏已
盡三十三天乃至廣說契經雖作是說而不
分別其義不說三十三天爲自有智見爲因
他故知集善法堂稱說其事經是此論所依
根本彼不說者今應說之復次欲令疑者得
決定故謂有生疑彼天自有現量智見知如
是事欲令此疑得決定故顯彼但有比量智
見生處得智於漏盡得非現境故由是因緣
故作斯論爲彼諸天有正智見知諸苾芻得
阿羅漢諸漏盡不答無此事甚深非彼境故
彼云何知答由五緣故一者信世尊故謂佛
起世俗心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡由
是彼知謂佛若起無漏心或未曾得世俗心
一切有情無能知者若起曾得世俗心時諸
有情類有能知者謂佛起此世俗心時如前
廣說乃至今佛欲令彼天知故起曾得世俗
心是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡彼天知已

集善法堂稱說其事問佛何故起此世俗心答以彼真實適佛意故謂若苾芻永斷後有乃為真實適可佛意是諸苾芻諸漏已盡永斷後有皆能真實適佛意故起世俗心令諸天知雲集稱說二者或佛告他是諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡故彼得聞謂若於心得善巧故佛起心已即能了知若但於言得善巧者佛告他已方能了知問世尊何故告他令知答世尊欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知復次世尊自顯於九十六諸道法中最尊最勝無能及者故告他知復次欲顯佛法實能出離有大神變故告他知復次佛欲顯示彼諸苾芻皆真實功德亦示世間良福田故告他令知復次欲令天人於佛聖教深敬信故告他令知復次佛欲勉勵餘修行者勇進心故告他令知三者或從大德天仙所聞謂彼苾芻諸漏已盡問何等名曰大德天仙答天中證得阿羅漢者問彼一切阿羅漢者知是事而告他耶答不爾根等勝者能知非餘四者或彼尊者起世俗心

我已漏盡得阿羅漢由是彼知問何故尊者起世俗心答以彼尊者無始時來煩惱熾盛身心熱惱令得清涼無始已來生死相續令得永斷既捨欝蒸而得清涼捨有愛味得無愛味捨耽嗜得出離捨染汙得清淨深生歡喜故起此心五者或彼告他諸天得聞問何故尊者告他令知答尊者欲顯善說法中所言誠諦一見一樂衆皆同許故告他知餘隨所應如佛告他及憍陳那告他中說復次欲令先來供給尊者衣服飲食敷具醫藥諸施主等聞生歡喜功德更增故告他知復次欲令先來不敬信者生敬信故告他令知復次欲顯出家勤修苦行有勝果故告他令知問諸餘天神亦有稱說漏盡者不答應說亦有問何故惟說三十三天答以彼諸天數數雲集論善惡事故偏說之謂彼諸天於白黑月每常八日若十四日若十五日集善法堂稱量世間善惡多少復次三十三天常共伺察造善惡者見造善者便擁護之見造惡者即共嫌毀是故偏說復次三十三天見人造善

歡喜讚歎故偏說之復次三十三天有圓生樹喻阿羅漢故偏說之問三十三天亦共稱說有學者不答亦共稱說諸有學者若諸有情孝養父母彼尚稱說況有學者問若爾何故契經說彼但共稱說阿羅漢耶答依勝說故謂無學法補特伽羅俱勝有學是故偏說復次以圓生樹與漏盡者多分相似可以為喻是故偏說復次以漏盡者極可樂故離衆過故極清淨故無罪咎故極難得故無可嫌故應供養故偏稱說之復次以阿羅漢解脫圓滿功德具足永盡一切生老病死故偏稱說復次若阿羅漢出現世間天人充滿惡趣減少如有德王出現於世是故偏說復次若阿羅漢出現世間諸天衆增非天衆減如月滿時大海盈滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間則諸天軍勝阿素洛如戰時見善勇天子是故偏說復次若阿羅漢出現世間後生天子壽色名譽勝前生者如貧賤人以飯汁施勝餘施主是故偏說復次若阿羅漢出現世間以少物施便獲大果如迦葉波尊者

無滅施一麤食人天多返受勝妙果是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令見者生少淨心生天受樂如狗蝦蟇氣噓執惡是故偏說復次若阿羅漢出現世間生死牢獄多得解脫如王生子大赦天下是故偏說復次若阿羅漢出現世間善惡趣道明了顯現如日出時照燭安險是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天不失天位如天帝釋衰相蠲除是故偏說復次若阿羅漢出現世間令天宮中天仙充滿如爲善友之所攝持功德充滿是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令諸天猒五欲樂如天帝釋琰摩輪王妙欲現前能生猒捨是故偏說復次若阿羅漢出現世間能令世間聽聞正法菩提分寶悉皆豐饒如海寶船隨所至處是故偏說復次若阿羅漢出現世間一切有情悉皆受樂如降甘雨稼穡豐稔是故偏說由如是等種種因緣是故諸天惟說無學問三十三天爲稱說一切阿羅漢爲少分耶有作是說稱說一切以彼諸天好讚他德諸阿羅漢所作已辦甚爲希有故皆稱說復有說者不稱說一切所以若何有阿羅漢若百若千依山谷中而入寂滅諸共住者尚不了知況餘天人遠共稱說問稱說何等阿羅漢耶答如此經中所稱說者謂阿羅漢造作增長名譽業者彼稱說之若不造作名譽業者設復造作而不增長彼不稱說復次若有豪貴而出家者彼稱說之如釋王等復次若有巨富大功德者彼稱說之如無滅等復次若有大智利他無惓者彼稱說之如舍利子等復次若能護持佛法衆所共歸依者彼稱說之如飲光等復次若有生時震動大地現光明者彼稱說之復次若有出家精勤苦行能作難作護持佛法利天人者彼稱說之餘阿羅漢彼不稱說問增上慢者諸天知不有作是說有知不知謂依殊勝功德起增上慢者諸天不知若依下劣功德起增上慢者諸天則知復次若依微妙功德起增上慢者諸天不知若依麤淺功德起增上慢者諸天則知復次若依上界功德起增上慢者諸天不知若依欲界功德起增上慢者諸天則知有餘師說增上慢者諸天不知如天帝釋世無佛時若見外道獨處閑居便往其所觀察禮敬謂是如來帝釋尚然況餘天衆問諸犯戒者諸天知不答有知不知謂犯麤重戒諸天則知若犯微細戒諸天不知如契經說摩揭陀國諸輔佐臣或是化法調伏或是法隨法行乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂勝威經作如是說一時佛在那地迦邑郡氏迦林時摩揭陀國有八萬四千諸輔佐臣一時命過有說疾疫故彼命終有說彼爲未生怨殺謂未生怨殺父王已亦殺輔佐八萬四千彼諸眷屬詣阿難所作如是言彼彼國邑有信佛者身壞命終如來皆記生彼彼處摩揭陀國先王侍臣八萬四千亦皆信佛今已命過未蒙世尊記所生處惟願爲請阿難許之於日初分往如來所頂禮雙足却住一面恭敬合掌現親愛相方便請言彼彼國邑有信佛者身壞命終佛記生處摩揭陀國影堅王臣八萬四千亦皆信佛今已命終如來不記彼諸眷屬

心生愁惱若佛不記彼生處者恐彼眷屬起嫌恨心惟願世尊哀愍爲記又佛在此摩揭陀國成等正覺其地有恩又影堅王深信三寶供養恭敬未嘗斷闕是故世尊必應爲記佛愍彼故默然許之即持衣鉢入那地迦如法乞食食訖還至郡氏迦林收衣鉢洗足已入所止房敷座而坐安身定意繫念思惟觀摩揭陀諸臣生處問佛於諸法纔舉心時無礙智見自然而轉何故入房專精思察答欲顯業果極深邃故最微細故難覺知故難顯了故難現見故由是一切三藏教中毗奈耶藏最爲甚深多明業果差別相故諸契經中說業果處最爲甚深十二支中行有二種最爲甚深佛十力中自業智力最爲甚深此八蘊中第四業蘊最爲甚深四難思中有情業果最爲甚深故佛入房專精思察復次佛欲顯示摩揭陀臣身心因果障礙對治命終受生一一皆有種種差別是故入房專精思察復次應受化者猶未集故謂佛說法非爲一人如大龍王雨必普潤爲待無量應化有情故且入房思惟繫念復次勝威天子猶未至故謂影堅王被子殺已生多聞室名曰勝威彼聞如來說其輔佐生處差別必來聽受爲待彼故且復入房復次欲令阿難敬重法故謂若爲彼輕爾說法即彼於法不深敬重欲令渴仰聞必受持如理思惟廣爲他說故且入室繫念思惟復次爲斷愚人憍慢心故謂無智者實無所知懷聰明慢若他請問不觀淺深率爾便答佛欲斷彼憍慢心故自顯智見於一切法任運而轉若得他問尚審思惟安詳而答況無智者問便酬對復次佛欲自顯善士法故謂諸善士有三種相即善思所思等故不問已輕易而答復次佛欲自顯智者相故謂諸智者審思方說故佛得問繫念思惟有作是說佛欲入房遊戲靜慮阿難請問故未酬答爾時世尊於日後分從定而起出詣衆中敷如常座安詳而坐尊者阿難前至佛所頂禮雙足合掌恭敬而白佛言如來今者面目清淨進止從容諸根寂靜必遊靜慮受現法樂先所請者惟願說之佛告阿難如是如是如汝所說諦聽諦聽善思念之當爲汝說摩揭陀國八萬四千諸輔佐臣已命終者或是化法調伏或是法隨法行皆斷三結得預流果不復退墮定趣菩提極七返有七返人天往來流轉作苦邊際一類生在四大王衆天如是乃至一類生在他化自在天衆同分中乃至廣說問輔佐臣者義何謂耶答彼恒護持佛法僧寶令無損減故名輔佐復次以彼皆是頻毗娑羅內供奉者故名輔佐復次彼皆翼助頻毗娑羅攝養國人故名輔佐復次彼是先世曾所立名謂昔有王七寶具足王四洲渚將領輔佐八萬四千乘空遊戲時輪寶等忽止不行王遂驚怖謂諸臣曰將非失位或命盡耶菩提樹神仰白王曰此下不遠有菩提樹諸佛依之成等正覺不應在上乘空而行王聞疾下頂禮謙謝與諸輔佐恭敬右繞設供養已從餘道去時轉輪王者今影堅王是八萬四千輔佐臣者今未生怨所誅者是故知輔佐是先世名契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本

彼不說者今應說之故作斯論

云何彼名化法調伏云何彼名法隨法行答若在天中而見法者名化法調伏若在人中而見法者名法隨法行復次若不受持戒而見法者名化法調伏若受持戒而見法者名法隨法行復次若在人中種諸善根亦令成熟後生天中得解脫者名化法調伏若在人中種諸善根亦令成熟即於人中得解脫者名法隨法行復次若在人中修順決擇分善根後生天中得通達者名化法調伏若在人中修順決擇分善根即於人中得通達者名法隨法行復次若在人中修加行道後生天中入正性離生者名化法調伏若在人中修加行道即於人中入正性離生者名法隨法行復次若在人中修行諦善根後生天中得諦現觀者名化法調伏若在人中修行諦善根即於人中得諦現觀者名法隨法行復次若在人中修治善根後生天中見清淨者名化法調伏若在人中修治善根即於人中見清淨者名法隨法行復次若在人中受假名戒後生天中得聖所愛戒者名化法調伏若在人中受假名戒即於人中得聖所愛戒者名法隨法行復次若在人中得別解脫靜慮律儀後生天中得無漏律儀者名化法調伏若在人中得別解脫靜慮律儀即於人中得無漏律儀者名法隨法行復次若在人中受作意戒後生天中得法爾戒者名化法調伏若在人中受作意戒即於人中得法爾戒者名法隨法行復次若在人中得增上戒增上心學後生天中得增上慧學者名化法調伏若在人中得增上戒增上心學即於人中得增上慧學者名法隨法行復次若在人中修預流支後生天中得預流果者名化法調伏若在人中修預流支即於人中得預流果者名法隨法行復次若在人中得世俗信後生天中得證淨者名化法調伏若在人中得世俗信即於人中得證淨者名法隨法行復次若在人中修三十七菩提分法後生天中得具足者名化法調伏若在人中修三十七菩提分法即於人中得具足者名法隨法行問何故天中得見法者名化法調伏即於人中得見法者名法隨法行耶答若於天中得見法者修加行少若於人中得見法者修加行多故謂在人中得見法者先勤恭敬供養師友誦素怛覽學毗奈耶聽受決擇阿毗達磨於一切法自相共相思惟觀察得純熟已往詣山林居閑靜處初夜後夜除去睡眠漸復受持小大七法始從日沒至日出時結加趺坐頂安靜鎮行趣法杖精進熾然繫念思惟方入聖道彼由如是多加行法是故名為法隨法行若於天中得見法者由昔人中聞思修故今時任運聖道現前彼受化生見法調伏故立化法調伏別名

云何多欲乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有多欲有不喜足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何多欲答諸欲已欲當欲是謂多欲此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示多欲文雖有異而體無別云何不喜足答諸不喜不

等喜不徧喜不已喜不當喜是謂不喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示不喜足文雖有異而體無別多欲不喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多欲者世人共言是不喜足見不喜足者世人共言是多欲或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論多欲不喜足何差別答於未得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸希求尋索思慕方便是謂多欲此中於未得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於未得可愛色等四方追求謂務農者追求田園牛羊等畜衣宅穀等諸資生具若富貴者追求勝位國土城邑象馬珍玩諸欲樂具於未得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等種種追求及諸希求等名雖有異而體無別皆為顯示多欲義故於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸復希復欲復樂復求是謂不喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於已得可愛色等不生喜足復更希求謂務農者於田園等得一希二乃至廣說若富貴者於勝位等得一希二乃至廣說於已得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等不生喜足復更希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等得一希二乃至廣說諸復希等名雖有異而體無別皆為顯示不喜足故如是差別者顯多欲故希求尋索思慕方便即多欲是希求等因若心無愛者無希求等故及顯不喜足故復希復欲復樂復求即不喜足是復希等因若心無貪者無復希等故此即顯示多欲不喜足雖俱以貪不善根為自性而依未得已得境起故有差別有作是說不喜足是因多欲是果此中因果互相顯示或有說者希欲是多欲追求是不喜足復有說者難滿是多欲多希求故難養是不喜足喜選擇故有餘師說多欲惟在意地緣未來故不喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是欲界一切貪不善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界多希求義名不喜足令於未得色等境界多希求義名為多欲是故此二皆通欲界六識俱起貪不善根

云何少欲乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有少欲有知足契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說多欲及不喜足今欲說彼近對治法故作斯論云何少欲答諸不欲不已欲不當欲是謂少欲此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示少欲文雖有異而體無別云何喜足答諸喜等喜徧喜已喜當喜是謂喜足此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示喜足文雖有異而體無別少欲喜足何差別乃至廣說問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見少欲者世人共言是喜足見喜足者世人共言是少欲或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論少欲喜足何差別答於未得

可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不希不求不尋不索不思慕不方便是謂少欲此中於未得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於未得可愛色等不生希求謂務農者於田園等不生希求若富貴者於勝位等不生希求於未得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於未得衣鉢房舍資具及弟子等不生希求諸不希等名雖有異而體無別皆為顯示少欲義故問何故此中問少欲而答不欲耶答未得可愛色等資具總有二種謂如法不如法於如法者有欲於不如法者不生欲故復次於應受者有欲於不應受者不生欲故復次於能止苦者有欲於增煩惱者不生欲故復次於梵行求有欲於欲求有求邪梵行求不生欲故復次於饒益他事有欲於損害他事不生欲故應知此中不生欲者謂不善欲有欲者謂善欲於已得可愛色聲香味觸衣服飲食牀座醫藥及餘資具諸不復希不復欲不復樂不復求是謂喜足此中於已得可愛色聲香味觸者依在家者說彼於已得可愛色等生喜足故不復希求謂務農者於田園等隨得充濟便生喜足不復希求若富貴者於勝位等隨所已得便生喜足不復希求於已得衣服飲食牀座醫藥及餘資具者依出家者說彼於已得衣等生喜足故不復希求謂於衣鉢房舍資具及弟子等隨所已得便生喜足不復希求不復希等名雖有異而體無別皆為顯示喜足義故如是差別者顯少欲故不希不求乃至廣說即少欲是不希不求等因若心有愛者有希求等故及顯喜足故不復希等即喜足是不復希等因若心有貪者有復希等故此即顯示少欲喜足雖俱以無貪善根為自性而依未得已得境起故有差別有作是說喜足是因少欲是果此中因果互相顯示或有說者不希欲是少欲不追求是喜足復有說者易滿是少欲少希求故易養是喜足不選擇故有餘師說少欲惟在意地緣未來故喜足通六識身緣現在故評曰應作是說此二俱是三界繫及不繫無貪善根俱通六識謂彼一切令於已得色等境界生喜足義名為喜足令於未得色等境界少希求義名為少欲是故此二皆通三界繫及不繫六識俱起無貪善根應知此中有少欲者而名多欲如但須一兩藥即得充濟而希二兩等有多欲者而名少欲如須百千資生衆具方得充濟但欲爾所不復多希有少求者而名不喜足如得少物已得充濟而復少求有多求者而名喜足如得少物全未充濟更須百千供身方足但求爾所不復多求

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十一 說一切有部發智

音釋

痆 女黠切
唐捐 捐與專切唐捐徒棄也
數數 所角切頻也
勉勵 勉亡辨切勗也勵力制切勸也
鬱蒸 鬱於物切蒸諸仍鬱蒸熱氣也
嗜 常利切欲也
擁 於隴切蔽也
蝦蟇 蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬
嘘 朽居切吹也
稼穡 稼古訝切種之曰稼穡所力切斂之曰穡
稔 忍甚

切穀熟也惓達眷切與倦同慢莫患切倨也麤倉胡切疏也輔佐輔扶雨切扶也佐則箇切助也蹔昨濫切不久也纔昨哉切僅也邃雖遂切深遠也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二　守二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中無義納息第七之四

云何難滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有難滿有難養契經雖作此說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何難滿答諸重食重噉多食多噉大食大噉非少能濟是謂難滿諸重食等名雖有異而體無別皆為顯示難滿義故云何難養答諸饕極饕餮極餮躭極躭嗜極嗜好咀嚼好嗜啜選擇而食選擇而噉非趣能濟是謂難養饕極饕等名雖有異而體無別皆為顯示難養義故難滿難養有何差別答即前所說是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見難滿者世人共言此是難養見難養者世人共言此是難滿或有生疑此二是一為令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論謂即前說重食噉等非少能濟是難滿饕極饕等非趣能濟是難養復次多欲是難滿希多食故不喜足是難養選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義有本無此差別問答問何故此中不問差別答應問而不問者當知此義有餘復次答不異前故不復問非如多欲不喜足答異前故云何易滿乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有易滿有易養契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之復次前說難滿難養今欲說彼近對治法故作斯論云何易滿答諸不重食不重噉不多食不多噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿不重食等名雖有異而體無別皆為顯示易滿義故云何易養答諸不饕不極饕不餮不極餮不躭不極躭不嗜不極嗜不好咀嚼不好嗜啜不選擇而食不選擇而噉趣得便濟是謂易養諸不饕等名雖有異而體無別皆為顯示易養義故易滿易養有何差別答即前所說是謂差別問何故復作此論答欲令疑

者得決定故謂此二法展轉相似見易滿者世人共言此是易養見易養者世人共言此是易滿或有生疑此二是一爲令彼疑得決定故顯此二種其義各別故作斯論謂即前說不重食等少便能濟是易滿諸不饕等趣得便濟是易養復次少欲是易滿不希食故喜足是易養不選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義有本無此差別問答問何故此中不問差別答應問而不問者應知此義有餘復次答不異前故不復問非如少欲喜足答異前故應知此中有少食者而名難滿如食一團即得充濟而食二團等有多食者而名易滿如食一斛方得充濟但食爾所更不多食昔有牧象名曰磨恭從外方載佛馱都來入迦濕彌羅國乘斯福力命終生此得丈夫身出家修道成阿羅漢宿習力故日食一斛乃得充濟將般涅槃集曾供觀苾芻尼曰當爲汝等說我勝法尼衆請言尊既易滿誠有勝法阿羅漢曰汝勿相輕吾實易滿苾芻尼言日食一斛如何易滿阿羅漢曰汝等不知我此生前曾爲牧象載佛馱都來入此國由斯善業今得爲人出家修道成阿羅漢餘習力故日應食飯一斛五斗恒自節量但食一斛如斯易滿非我而誰時苾芻尼頂禮悔謝又勝軍王福德力故日能食飯飲甘蔗漿各兩大斛此漿及飯因一莖蔗一枝稻生然自節量各食一斛此等多食而名易滿有選擇食名爲難養如食麤食足得充滿而饕餮故選擇食之有選擇食而名易養如食麤食不得支身選擇食之方可充濟而於美食心不躭嗜或有貪多而食少如烏鵄等或有食多而貪少如象馬等或有貪食俱多如猫犬等或有貪食俱少如龜蠏等難滿難養俱是欲界通於六識貪不善根易滿易養俱是三界繫及不繫通於六識無貪善根如契經說有四聖種皆以喜足爲其自性此四廣如定蘊不還納息中說

雜蘊第一中思納息第八之一

云何思云何慮如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執思慮是心如譬喻者彼說思慮是心差別無別有體爲遮彼執顯思與慮是心所法別有自體或復有執思之與慮聲雖有異而體無別如聲論者彼說思慮音韻雖別而無異體爲遮彼執顯此二種自體亦別故作斯論云何思答諸思等思增思思性思類心行意業是謂思此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示思體文雖有異而體無別問此中思者說何等思有作是說此說牽引衆同分思有餘師說此說圓滿衆同分思評曰應作是說此中總說一切意業若能牽引衆同分者若能圓滿衆同分者若有漏者若無漏者若在意地若在五識皆說名思一切皆有造作相故云何慮答諸慮等慮增慮稱量籌度觀察是謂慮此本論師於異名義得善巧故以種種名顯示慮體文雖有異而體無別問此中慮者說何等慮有作是說此說通達四聖諦慮謂見道等如實觀察四聖諦故有餘師說此中正說修所成慮謂煖頂忍世第一法或有說者此中正說思

所成慮謂不淨觀持息念等乃至念住復有說者此中正說聞所成慮謂分別諸法自相共相安立諸法自相共相除物體愚及所緣愚於諸法中不增不減或復有說此中正說生所得慮謂於三藏十二分教受持轉讀究竟流布評曰應作是說此中總說一切般若若生所得若聞所成若思所成若修所成若通達諦若有漏者若無漏者若在意地若在五識皆說名慮一切皆有觀察相故思慮何差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多思者世人共言此人多慮見多慮者世人共言此人多思或有生疑此二是一爲令彼疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論思慮何差別答思者業慮者慧是謂差別復次思是造作相慮是觀察相復次能分別愛非愛果令無雜亂是思相能分別諸法自相共相令無疑惑是慮相問一切不善善有漏法皆能感愛非愛異熟果何故但說思能分別愛非愛果非餘法耶答思最勝故作如是說謂思能感愛非

愛果勢力最勝是故偏說如倡書染雖有餘緣以人勝故人得其名此亦如是問分別諸法自相共相餘心心所亦有此能何故說此是慧非餘答慧最勝故作如是說謂慧分別諸法自相共相最勝是故偏說引喻如前問何等慧能分別諸法自相何等慧能分別諸法共相耶答分別一物相者是分別自相分別多物相者是分別共相復次分別一一蘊等者是分別自相分別二蘊三蘊等者是分別共相復次聞思所成慧多分別自相修所成慧多分別共相復次十六行相所不攝慧多分別自相十六行相所攝慧惟分別共相復次行諦時慧多分別自相現觀時慧惟分別共相復次別觀諸諦慧名分別自相總觀諸諦慧名分別共相問此二種慧如何應知答如種種物近帝青寶自相不現皆同彼色分別共相慧應知亦爾如種種物遠帝青寶青黃等色各別顯現分別自相慧應知亦爾復次如日出時光明徧照衆闇頓遣分別共相慧應知亦爾如日出已漸照衆物墻壁窓

隙山巖幽藪皆悉顯現分別自相慧應知亦爾復次如人持燭初入闇室頓破諸闇分別共相慧應知亦爾如燈入已漸照瓶衣器篋諸物分別自相慧應知亦爾復次如鏡遠照別相不顯分別共相慧應知亦爾如鏡近照別相明了分別自相慧應知亦爾復次如人遠觀山林等物分別共相慧應知亦爾如人近觀山林等物分別自相慧應知亦爾問此中所說聞思修所成慧其相云何有作是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布名聞所成慧依此發生思所成慧依此發生修所成慧此斷煩惱證得涅槃如依金鑛生金依金生金剛此能摧壞山石等物評曰應作是說若於三藏十二分教受持轉讀究竟流布是生得慧依此發生聞所成慧依此發生思所成慧依此發生修所成慧此斷煩惱證得涅槃如依種生芽依芽生莖依莖轉生枝葉華果復次依聞生者名聞所成慧依思生者名思所成慧依修生者名修所成慧復次聞所引者名聞所成慧思所引者名思所成

慧修所引者名修所成慧復次緣力起者名
聞所成慧因力起者名思所成慧俱力起者
名修所成慧復次他力起者名聞所成慧自
力起者名思所成慧俱力起者名修所成慧
復次資糧力起者名聞所成慧自性力起者
名思所成慧俱力起者名修所成慧復次外
力起者名聞所成慧內力起者名思所成慧
俱力起者名修所成慧復次教力起者名聞
所成慧義力起者名思所成慧定力起者名
修所成慧問如是三慧有何差別答聞所成
慧於一切時依名了義彼作是念素怛纜毗
奈耶阿毗達磨所說有何義耶親教軌範同
梵行者所說有何義耶諸餘論等所說有何
義耶隨其所念皆能解了思所成慧有時依
名了義有時不依名而了義修所成慧於一
切時不依名而了義如有三人入池洗浴一
未學浮二學未善三學已善未學浮者於一
切時攀岸草等然後洗浴聞所成慧應知亦
爾學未善者或攀不攀而能洗浴思所成慧
應知亦爾學已善者於一切時無所攀附自

在洗浴修所成慧應知亦爾復次聞所成慧
爲三慧因思所成慧惟思慧因非聞慧因彼
是劣故非修慧因彼異界故修所成慧惟修
慧因非聞慧因彼是劣故非思慧因彼亦劣
故及異界故復次聞所成慧惟聞慧果非餘
二果彼是勝故思所成慧是二慧果非修慧
果彼是勝故及異界故修所成慧是二慧果
非思慧果彼異界故復次聞所成慧現在前
時惟修聞慧思所成慧現在前時惟修思慧
修所成慧現在前時能修三慧問何故二慧
現前時惟修自類修所成慧能修三種答聞
思二慧不依定生勢力下劣現在前時惟修
自類即習修故說名爲修不修未來自類他
類修所成慧依定而生勢力增勝現在前時
能修自類及修他類修自類者現在習修未
來得修修他類者惟未來修復次聞思所成
慧初剎那現在前時惟成就現在第二剎那
以後現在前時成就過去現在後不起時惟
成就過去修所成慧未曾得者初剎那現在
前時成就未來現在第二剎那以後成就三
世後不起時惟成就過去未來有餘師說聞
思二慧串習勝者現在前時亦修未來自類
善法彼說成就非如前說如是三慧界者欲
界有二謂聞所成慧思所成慧色界有二謂
聞所成慧修所成慧無色界惟在修所成慧
問何故欲界無修所成慧耶答欲界是不定
界非修地非離染地若欲修時墮思中故問
何故色無色界無思所成慧耶答色無色界
是定界是修地是離染地若欲思時墮修中
故問何故無色界無聞所成慧耶答彼無耳
根聽聞法故聞所成慧要因耳根聽聞法已
展轉能引現在前故有作是說欲界具有三
慧色無色界如前說欲界修所成慧者如現
觀邊世俗智空空無願無願無相無相三摩
地俱及盡智時所修欲界善根相應然極少
故諸處不說有餘師說欲色二界皆具三慧
無色界惟有修所成慧或有說者欲色二界
皆具三慧無色界有二種謂思修所成慧復
有說者三界皆具有三慧評曰應知此中初
說爲善地者聞所成慧在五地謂欲界四靜

慮有說在六地謂前五及靜慮中間有說在七地謂前六及未至地思所成慧惟在一地謂欲界修所成慧有漏者在十七地謂四靜慮四近分靜慮中間四無色四近分無漏者在九地謂四靜慮未至中間下三無色所依者聞所成慧依欲色界身思所成慧依欲界身修所成慧依三界身行相者有作是說聞思所成慧非十六行相有漏故修所成慧十六行相或餘行相評曰應作是說三慧皆通十六行相及餘行相以十六行相通有漏無漏故問若三慧皆通十六行相及餘行相者如是三慧有何差別答如前已說種種差別然聞思所成慧自力故無未來修他力故有未來修修所成慧自力故有未來修是謂差別所緣者三慧皆緣一切法念住者三慧皆通四念住智者聞思所成慧惟世俗智修所成慧通十智根相應者聞修所成慧三根相應謂樂喜捨思所成慧二根相應謂喜及捨三摩地俱者聞思所成慧非三摩地俱有漏故修所成慧三三摩地俱及不俱過去未來現在者此三慧皆隨三世緣三世及離世善不善無記者此三慧皆是善緣三種繫不繫者聞所成慧欲色界繫思所成慧惟欲界繫修所成慧色無色界繫及不繫三慧皆緣三界繫及不繫學無學非學非無學者聞思所成慧惟非學非無學修所成慧通三種三慧皆緣三種見所斷修所斷不斷者聞思所成慧惟修所斷修所成慧通修所斷及不斷三慧皆緣三種緣名緣義者此三慧皆緣名義緣自相續他相續非相續者此三慧皆緣三種在意地在五識身者惟在意地以五識中無加行善故加行得離染得生得者此三慧皆通加行得離染得非生得聞思所成慧離染得者離有頂染時得故有說三慧雖加行得而亦可言生得從上地沒生下地時亦有得故有餘師說聞所成慧在欲界者惟加行得在色界者可言是加行得可言是生得可言是加行得者謂在欲界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相極純熟者從欲界沒生色界時乃可得故可言是生得者雖在欲界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相若未生彼猶未能得要生色界方得彼故思所成慧惟加行得修所成慧通三得加行離染生時得故問如是三慧聲聞獨覺如來具幾答如來雖具三慧然是修所成慧所顯所以者何自然覺悟具力無畏及大悲等修功德故獨覺雖具三慧而是思所成慧所顯所以者何彼雖自然覺悟而無力無畏等諸修功德由多思慮而入道故聲聞雖具三慧而是聞所成慧所顯所以者何彼聞法音而入道故復次如是三慧皆可名為聞所成慧如說多聞能知法等皆可名為思所成慧如此中說慮即是慧慮似思故亦名為思皆可名修所成慧如說云何應修法謂善有為法又契經說有三種慧一言說究竟慧即是此中聞所成慧二思慮究竟慧即是此中思所成慧三出離究竟慧即是此中修所成慧一切加行善心心所皆入如是三慧品攝

云何尋乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執尋伺即心如譬喻者

為遮彼執顯尋與伺是心所法或復有執尋伺是假為遮彼執顯此二種是實有法故作斯論云何尋答諸心尋求辯了顯示推度搆畫分別性分別類是謂尋諸心尋求等名雖有異而體無差別皆為顯了尋自性故云何伺答諸心伺察隨行隨轉隨流隨屬是謂伺諸心伺察等名雖有異而體無差別皆為顯了伺自性故尋伺何差別答心麤性名尋心細性名伺是謂差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多尋者世人共言此是多伺見多伺者世人共言此是多尋或有生疑此二體一欲令彼疑得決定故顯此二種自體各別故作斯論問此中所說心麤細性顯何義耶有作是說此則顯心麤性細性若作是說尋伺應以心為自性亦不相應一物麤細不俱有故有餘師說此顯心麤時有尋性心細時有伺性若作是說應顯尋伺非一心俱心麤細時剎那別故評曰應作是說此中顯示即一心中麤性名尋細性名伺若作是說顯一心中有尋有伺尋令心麤伺令心細問云何一心麤細二法互不相違答所作異故尋性猛利伺性遲鈍共助一心故雖麤細而不相違問尋伺麤細其相如何答如針鳥翮和東擭身生受利鈍尋伺亦爾又如酢水等分相和置於口中生識利鈍尋伺亦爾又如鹽麨等分相和置於口中生識利鈍尋伺亦爾施設論說如叩鐘鈴銅鐵器等其聲發韻前麤後細尋伺亦爾法蘊論說如天震雷人吹貝等初大後微尋伺亦爾又作是說如鳥飛空鼓翼翱翥前麤後細尋伺亦爾彼說皆顯尋伺不俱作用增時有前後故有作是說如以熟酥置冷水上日光照觸由水日故非釋非凝如是一心有尋有伺二力任持非麤非細是故尋伺互得相應尋令心麤伺令心細此中略有三種分別一自性分別謂尋伺二隨念分別謂意識相應念三推度分別謂意地不定慧欲界五識身惟有一種自性分別雖亦有念而非隨念分別不能憶念故雖亦有慧而非推度分別不能推度故欲界意地具三分別初靜慮三識身惟有一種自性分別雖有念慧非二分別義如前說初靜慮意地若不定者具三分別若在定者有二分別謂自性及隨念雖亦有慧而非推度分別若推度時便出定故第二第三第四靜慮心若不定者有二分別謂隨念及推度除自性 彼無尋伺故若在定者惟有一種隨念分別無色界心若不定者有二分別隨念自性若在定者惟有一種隨念分別諸無漏心隨地不定有但有二分別者謂除推度有惟有一分別者謂隨念無具三者無不定故

云何掉舉乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執掉舉心亂無有別體為遮彼執欲顯此二其體各別故作斯論云何掉舉答諸心不寂靜不止息躁動掉舉心躁動性是謂掉舉不寂靜等名雖有異而體無差別皆為顯了掉舉自性故云何心亂答諸心散亂流蕩不住非一境性是謂心亂心散亂等名雖有異而體無差別皆為顯了心亂自性故掉舉心亂有何差別答不寂靜

相名掉舉非一境相名心亂是謂差別問何故復作此論答爲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見掉舉者世人共言此是心亂見心亂者世人共言此是掉舉或有生疑此二是一欲令此疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論不寂靜相者謂令心躁動障礙五支四支定故非一境相者謂令心流蕩於外色聲香味觸故問掉舉心亂其相如何答如人坐牀一挽令起掉舉亦爾發動心故一筴令行心亂亦爾令心於境數移轉故又如冷水從泉眼出掉舉亦爾令心躁動故令水出已流滿諸池心亂亦爾令心流散故問心亂以何爲自性答以染汙三摩地爲自性有作是說有別心所名爲心亂非三摩地評曰應作是說前說爲善即三摩地煩惱相應令心於境數數移轉名心亂故掉舉心亂雖恒相應然約用增應作四句有心名有掉舉非有心亂謂於一境三摩地極躁動時有心名有心亂非有掉舉謂於多境三摩地不極躁動時有心名有掉舉亦有心亂謂於多境三摩地極躁動時有心不名有掉舉亦非有心亂謂於一境三摩地不極躁動時大德說曰若心名有心亂亦名有掉舉有心名有掉舉非有心亂謂於一境三摩地極躁動時如行一路馳走不息

復次此中因說心所應說大地等法謂大地法有十種一受二想三思四觸五欲六作意七勝解八念九三摩地十慧大煩惱地法亦有十種一不信二懈怠三放逸四掉舉五無明六忘念七不正知八心亂九非理作意十邪勝解此二種大地法名雖二十體惟十五謂大地法中受想思觸欲名五體亦五大煩惱地法中不信懈怠放逸掉舉無明亦名五體亦五所餘十法名雖有十體唯有五謂大煩惱地法中忘念即大地法中念不正知即彼慧心亂即彼三摩地非理作意即彼作意邪勝解即彼勝解然大地法通染汙不染汙大煩惱地法唯染汙念等五法順善品勝多建立在諸善品中或有生疑唯不染汙故復說在煩惱地中有說此五順染亦勝是故重說惛沉順定餘不偏染故不立在此地法中然於此中應作四句有是大地法非大煩惱地法謂受想思觸欲有是大煩惱地法非大地法謂不信懈怠放逸掉舉無明有是大地法亦大煩惱地法謂忘念不正知心亂非理作意邪勝解有非大地法亦非大煩惱地法謂除前相諸有欲令心亂非三摩地者彼說此二種大地法名有二十體有十六所作四句與前有異謂第一句有六法即前五種及三摩地第二句亦有六法謂前五及心亂第三句有四法謂前五中除心亂第四句如前說評曰此中前說爲善小煩惱地法有十種一忿二恨三覆四惱五諂六誑七憍八慳九嫉十害大善地法有十種一信二精進三慚四愧五無貪六無瞋七輕安八捨九不放逸十不害大不善地法有五種一無明二惛沉三掉舉四無慚五無愧大有覆無記地法有三種一無明二惛沉三掉舉大無覆無記地法有十種即前大地受等十法問大地法等有何義耶答若法一切心中可得名大地法

謂若染汙不染汙若有漏無漏若善不善無記若三界繫不繫若學無學非學非無學若見所斷修所斷不斷若在意地若五識身一切心中皆可得故名大地法若法一切染汙心中可得名大煩惱地法謂若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界繫若見所斷若修所斷若在意地若五識身煩惱起時皆可得故名大煩惱地法應知此中不信等五惟與一切染汙心俱故立大煩惱地法忘念等五如前已說若法少分染汙心中可得名小煩惱地法謂忿等七唯不善諂誑憍或不善或無記又忿等七唯欲界繫諂誑欲界初靜慮繫憍三界繫又此十種唯修所斷唯在意地若一起時必無第二互相違故名小煩惱地法若法唯在一切善心中可得名大善地法謂若有漏若無漏若生得善若加行善若三界繫若不繫若學若無學若非學非無學若在意地若五識身一切善心皆可得故名大善地法若法一切不善心中可得名大不善地法謂若見若所斷若見集所斷若見滅所斷若見道所斷若修所斷若在意地若五識身一切不善心中皆可得故名大不善地法應知此中無慚無愧唯在一切不善心中可得故名大不善地法惛沉掉舉煩惱纏攝通與一切不善心相應又障止觀勢用強故復建立在不善地中無明一種隨眠所攝徧與一切不善心相應故復立在不善地中所餘隨眠及隨煩惱無如是義若法一切有覆無記心中可得名大有覆無記地法謂若欲界薩迦耶見邊執見相應心若色無色界一切煩惱相應心若在意地若五識身一切有覆無記心中皆可得故名大有覆無記地法應知此中無別心所唯是有覆無記性攝惟有無明惛沉掉舉是煩惱纏障止觀勝或是隨眠徧在一切有覆無記心中可得故立有覆無記地中若法一切無覆無記心中可得名大無覆無記地法謂若欲界繫若色界繫若無色界繫若在意地若五識身若異熟生若威儀路若工巧處若通果心皆可得故名大無覆無記地法應知此中無別心所惟是無覆無記性攝即受等十徧在一切無覆無記心中可得故立無覆無記地中

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十二 說一切有部發智

音釋

饕餮 饕吐刀切貪財曰饕 餮他結切貪食曰餮 咀嚼 咀慈語切 咬咀也嚼在爵切也 啜 昌悅切飲也 牝 毘忍切母畜也 鵄 尺脂切鳶屬 燸 乃管切煖也 竅隙 竅苦弔切穴也 隙綺戟切孔隙也 篋 苦協切箱屬 鑛 古猛切金朴也 素怛纜 梵語也此云契經 怛當割切 纜盧敢切 串 古患切與慣同習也 翮 下革切鳥之勁羽也 ⿰扌族 千木切促也 酢 倉故切酸味也 炒 尺沼切乾熬也 翥 章恕切飛舉也 掉舉 掉徒弔切搖動也 舉居許切 躁 則到切不安靜也 挽 武遠切引也 惛 呼昆切不明也 心諂 丑琰切佞言也 誑 居況切欺也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三　守三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中思納息第八之二

應知此中有二種三摩地一染汙二不染汙染汙者名三摩地亦名散亂不染汙者名三摩地不名散亂故三摩地有十二句一有三摩地一所緣是散亂二有三摩地一所緣非散亂三有三摩地一行相是散亂四有三摩地一行相非散亂五有三摩地一所緣一行相是散亂六有三摩地一所緣一行相非散亂七有三摩地多所緣是散亂八有三摩地多所緣非散亂九有三摩地多行相是散亂十有三摩地多行相非散亂十一有三摩地多所緣多行相是散亂十二有三摩地多所緣多行相非散亂有三摩地一所緣是散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修未純熟復即於此或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分離或觀白骨或觀骨瑣其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地一所緣非散亂者如有一類隨於一物思惟不淨修已純熟復即於此或觀青瘀廣說乃至或觀骨瑣心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地一行相是散亂者如有一類思惟非常修未純熟復即由此或觀增減或觀斃時或觀轉變或觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地一行相非散亂者如有一類思惟非常修已純熟復即由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地一所緣一行相是散亂者如有一類思惟色非常修未純熟復即於此由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地一所緣一行相非散亂者如有一類思惟色非常修已純熟復即於此由此或觀增減廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地多所緣是散亂者如有一類於身住循身觀修未純熟復於受住循受觀於心住循心觀於法住循法觀其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多所緣非散亂者如有一類於身住循身觀修已純熟復於受住循受觀乃至於法住循法觀心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地多行相是散亂者如有一類思惟非常修未純熟復或觀苦或觀空或觀非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多行相非散亂者如有一類思惟非常修已純熟復或觀苦或觀空或觀非我心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定有三摩地多所緣多行相是散亂者如有一類思惟身是非常修未純熟復觀受是苦心是空法是非我其心散亂流蕩不住不專一境由此因緣前定退失後定不進有三摩地多所緣多行相非散亂者如有一類思惟

身是非常修已純熟復觀受是苦心是空法是非我心不散亂不流不蕩安住守一由此因緣前定不失能進後定

云何無明乃至廣說問何故作此論答爲令疑者得決定故謂契經說不達不解不了知故名爲無明不正知亦以不了知爲相或有生疑無明即是不正知性是則二種體無差別欲令彼疑得決定故顯此二種其體各別故作斯論云何無明答三界無智此說應理謂三界繫無智具攝諸無明故若作是說不知三界名無明者則應不攝緣滅道諦二種無明彼不緣三界故云何不正知答非理所引慧問此中何故問少答多謂不正知惟染汙慧非理所引慧通染及不染云何知然如業蘊說諸意惡行皆是非理所引意業有是非理所引意業非意惡行謂一切有覆無記意業及一分無覆無記意業故知非理所引慧名通染不染答此中非理所引慧者應知惟攝諸染汙慧所以者何非理所引略有二種一者世俗二者勝義令說勝義非理所引故知惟攝諸染汙慧惟染汙法名勝義非理所引無覆無記但由世俗得彼名故此後應理論者與分別論者相對問答難通顯不正知雖是非理所引慧攝然有正知而妄語義汝說不正知是非理所引慧耶者是分別論者問重定前宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是應理論者答謂前所立理無顛倒故言如是汝何所欲諸有正知而妄語者彼皆失念不正知故而妄語耶者亦是分別論者問舉有妄語復審所宗答如是者亦是應理論者答謂彼所說稱可所宗故言如是又何所欲無有正知而妄語耶者是分別論者將欲設難及定所宗顯違正理答不爾者是應理論者遮彼所問顯理無違論雖不正知是非理所引慧然有正知而妄語義非無此義故言不爾應聽我說若言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言不正知是非理所引慧諸有正知而妄語彼皆失念不正知故而妄語作如是說俱不應理者是分別論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違理後關顯順理違宗二俱不可故總結言作如是說俱不應理彼難意言若不正知即是非理所引慧者諸虛誑語皆是非理所引慧發此語即從不正知起應說無有正知妄語若說非無正知妄語則不應說此語皆從不正知起故前違理後復違宗進退推徵二俱有難應理論者後通意言諸虛誑語雖許皆從不正知起而可說爲正知妄語所以者何虛誑語者正知彼事而妄說故謂彼正知所見等事而顛倒說是故說爲正知妄語復次虛誑語者正知自想而妄說故謂彼正知見等自想而顛倒說是故說爲正知妄語復次虛誑語者正知自見而妄說故謂彼正知見等自見而顛倒說是故說爲正知妄語復次虛誑語者應正知說而妄說故謂彼對他王臣等衆應正知說而顛倒說是故說爲正知妄語故虛誑語雖許皆從不正知起而可說爲正知妄語若此語從不正知起則

但名不正知妄語非正知妄語者此語亦從十大地法等起亦應名受等妄語非正知妄語應理論者此後又破分別論者以通前難三種破中是等彼破三種破義如前已說然於受等大地等法略去初後但舉中間無明詰彼以通前難應詰彼言諸無明皆不正知相應耶者是應理論者問審定他宗若不定他宗說他過失則不應理答如是者是分別論者答所問理定故言如是汝何所欲諸有正知而妄語者皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語耶者亦是應理論者問舉有妄語重審彼宗答如是者亦是分別論者答謂此所說稱可彼宗故言如是又何所欲無有正知而妄語耶者是應理論者將欲設難反定彼宗顯違正理答不爾者是分別論者遮此所問顯理無違謂諸無明雖皆不正知相應然有正知而妄語義非無此義故言不爾應聽我說若言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語者則應說無有正知而妄語若不說無有正知而妄語者則不應言一切無明皆不正知相應諸有正知而妄語皆無明趣無明所纏失念不正知故而妄語作如是說亦俱不應理者是相應論者前後兩關翻覆設難前關顯順宗違理後關顯順理違宗二俱不可故總結言作如是說亦俱不應理此難意言若諸無明皆不正知相應者諸虛誑語皆是失念不正知發此語即從無明而起應說無有正知妄語若說非無正知妄語則不應說此語皆從無明而起故前違理後復違宗進退推徵二俱有難分別論者理應通言諸虛誑語雖許皆從無明而起然可說為正知妄語不說彼為無明妄語應理論者應告彼言我宗亦爾諸虛誑語雖許皆從不正知起而可說為正知妄語非不正知故彼非難

云何憍乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說心憍心慢契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何憍答諸憍醉極醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍此中憍等名雖有異而體無別皆為顯了憍自性故云何慢答諸慢已慢當慢心舉恃心自取是謂慢此中慢等名雖有異而體無別皆為顯了慢自性故憍慢何差別問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂此二法展轉相似見多憍者世人共言此是多慢見多慢者世人共言此是多憍為令彼疑得決定故顯憍與慢自性各別故作斯論憍慢何差別答若不方他染著自法心傲逸本名憍若方於他自舉恃相名慢是謂差別此中憍者謂不方他但自染著種姓色力財位智等心傲逸相此中慢者謂方於他種姓色力財位智等自舉恃相問憍以何為自性有作是說意為自性末陀末那聲相近故有餘師說愛為自性此中說染著自法故復有說者慢為自性末陀磨那聲相近故然依他轉但名為慢不依他轉說名為慢亦名為憍評曰應作是說有別心所愛所引起說名為憍惟在意地惟修所斷此憍與慢多種差別謂慢是煩惱憍

非煩惱慢是結縛隨眠隨煩惱纏憍非結縛隨眠及纏但隨煩惱慢通見修所斷憍惟修所斷慢非大地等法攝憍是小煩惱地法攝然慢與憍俱三界繫問慢方他起欲色二界修所斷慢可方他起外門轉故無色界慢見所斷慢不方他起內門轉故云何名慢答且無色界修所斷慢雖不方他而住慢相故亦名慢復次先在下界方他起慢由數習力後生無色彼慢現行有作是說雖生無色慢不現行而在下界亦起彼慢謂二證得無色定者展轉問答所得定相因斯起慢謂我所得勝於彼定我能速入彼則不能我能久住彼則不爾見所斷慢雖不方他而住慢相故亦名慢復次修所斷慢方他而起由數習力引見所斷慢亦現行有作是說見所斷慢亦方他起如我見者集在一處展轉問答我我見相因斯起慢謂已我見勝他我見評曰應作是說非一切慢要方他起無始時來數習力故依自相續慢亦現行如契經言尊者無滅往詣尊者舍利子所作如是言我有天眼清淨過人觀千世界不多用力舍利子言此是汝慢此慢但依自相續起然說諸慢方他起者從多分說多分方他而起慢故

若起增上慢我見苦是苦乃至廣說問何故作斯論答為止他宗顯正義故謂或有執慢無所緣或復有執慢緣他地或復有執慢緣無漏或復有執慢緣無為或復有執慢緣他部為遮如是種種僻執顯一切慢皆有所緣不緣他地不緣無漏不緣無為不緣他部故作斯論若起增上慢我見苦是苦或見集是集此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於集忍樂顯了是集彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於苦見是苦或於集見是集由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此則緣苦或即緣集此中如有一類者謂修順決擇分者親近善士者謂親近善友善友謂佛及佛弟子令修善法得利樂故聽聞正法者毀呰流轉讚歎還滅引勝行教名為正法彼能屬耳無倒聽聞如理作意者謂猒惡流轉欣樂還滅正思所聞趣修勝行由此因緣者謂由前三為加行故得諦順忍者謂順決擇分善根中忍此忍隨順四聖諦理或順聖道故名諦順苦現觀邊者於苦忍樂顯了是苦者謂緣苦諦順忍集現觀邊者於集忍樂顯了是集者謂緣集諦順忍忍樂顯了是忍異名皆為顯示觀察法忍現觀者謂見道此忍近彼故名為邊此則總顯法隨法行此中具顯四預流支謂親近善士乃至法隨法行預流向果此為先故彼由此忍作意持故者彼瑜伽師由忍觀諦於境作意善根持故能令見疑蹔不現行或由中間不作意故者已出前定未入後定說為中間非理作意名不作意或此顯無如理作意此則顯後設行不覺見疑不行者由忍作意善根持故此中見者謂有身見及戒禁取疑者謂疑有說見者謂有身邊見戒禁取惟除邪見得忍不撥四聖諦故西方師言惟戒禁取此中名見以得忍者不執

我故評曰應作是說彼亦執我是故此中初說爲善雖蹔執我不執斷常故雖蹔計淨不執爲勝故然諸煩惱由五因緣雖未永斷而不現行一由奢摩他力二由毗鉢舍那力三由善師友力四由好居處力五由性薄煩惱力此中略故但舉前二忍謂毗鉢舍那作意謂奢摩他由二善根所住持故見疑不行設行不覺者煩惱細故覺慧劣故便作是念乃至廣說者彼有漏忍觀苦集諦便謂已得無漏眞見未得謂得名增上慢因見苦起者緣所緣苦因見集起者緣所緣集彼有漏忍雖能總別觀苦集諦而增上慢但能別緣謂見苦所斷者但緣自地見苦所斷法乃至修所斷者但緣自地修所斷法問此增上慢亦應能緣苦集忍品心心所法何故但說緣苦集耶答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣忍品者惟修所斷緣苦集者通五部慢此中但說能徧緣者故不說緣忍增上慢復次有漏忍品亦苦集攝是故此中說緣苦集緣苦集言遮計此慢無所緣執亦遮此

慢能緣他地及他部執有餘師說緣苦集者緣苦集忍非緣苦集彼說非理後依滅道增上慢中不說即緣滅或道故即緣苦集不違理故若起增上慢我見滅是滅或見道是道此何所緣答如有一類親近善士聽聞正法如理作意由此因緣得諦順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道彼由此忍作意持故或由中間不作意故見疑不行設行不覺便作是念我於滅見是滅或於道見是道由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說此即緣彼心心所法者彼有漏忍觀滅道諦便謂已得無漏眞見未得謂得名增上慢因見滅起者緣能緣滅有漏忍品心心所法因見道起者緣能緣道有漏忍品心心所法彼有漏忍雖緣滅道而增上慢但緣忍品心心所法滅道寂靜非慢境故緣心等言遮計此慢無所緣執亦遮此慢能緣無爲及無漏執問此增上慢爲欲界繫色界繫耶設爾何失若欲界繫欲界無

順決擇分忍此何所緣若色界繫未離欲染補特伽羅應無此慢有作是說此慢是色界繫問若爾未離欲染補特伽羅應無此慢答此中略說離欲染者有說未離欲染者亦起未至地增上慢彼不應作是說未離下地染者必不起上地煩惱故復有說者此慢亦是欲界繫問若爾欲界無順決擇分忍此何所緣答欲界雖無順決擇分而亦有彼相似善根此增上慢緣彼而起欲界具有一切功德相似法故若起增上慢我生已盡乃至廣說問何故復作此論答前文惟說異生所起增上慢今欲通說異生聖者所起增上慢如異生聖者應知未見諦已見諦未現觀已現觀不定聚正定聚無聖道有聖道亦爾復次前文惟說未得果者增上慢今欲通說未得果已得果者增上慢復次前文惟說依見道生增上慢今欲通說依見修無學道生增上慢復次前文惟說依學道生增上慢今欲通說依學無學道生增上慢復次前文惟說欲色界增上慢今欲通說三界增上慢故作斯論

若起增上慢我生已盡此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣生此中此是道此是行者隨於何處作道行想已徧知苦乃至已修道者隨於何事作苦集滅道想我生已盡者隨於何蘊作生想此即緣生者緣所盡生即有漏蘊問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行何故但說緣所盡生答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣道行者惟修所斷緣所盡生通五部慢此中但說能徧緣者復次有漏道行亦是生攝故說緣生有餘師說所執道行說名為生能生慢故此慢但緣能盡生道彼說非理後依梵行已立等慢不說緣生故此慢緣所盡生不違理故若起增上慢我梵行已立此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我梵行已立由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說我梵行已立者隨於何處作梵行想諸阿羅漢於學道名已立於無學道名今立此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行無漏梵行非彼境故若起增上慢我所作已辦此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我已斷隨眠已害煩惱已吐結已盡漏所作已辦由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣彼心心所法此中諸句義如前說已斷隨眠廣說乃至已盡漏者此本論師於異名義得善巧故作種種說文雖有異而體無別皆為顯示煩惱滅故斷害吐盡於隨眠等交互建立義並無違即煩惱滅名為所作證之滿足故名已辦此即緣彼心心所法者此增上慢緣彼所執有漏道行諸煩惱滅非彼境故若起增上慢我不受後有乃至廣說問何故復作此論答前說依時解脫所起增上慢今欲說依不時解脫所起增上慢復次前說依盡智所起增上慢今欲說依無生智所起增上慢故作斯論若起增上慢我不受後有此何所緣答如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已徧知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有此中諸句義如前說復說我生已盡等者顯無生智依盡智起如前盡智依道行起故說道行不受後有者得無生智不復退墮受後有故此即緣有者此增上慢即緣所不受有此中問答如前應知以有與生義相似故有本說緣心心所法顯不受後有即是滅道故問我生已盡何故不然答彼亦應爾但綺互說問誰起幾種增上慢耶有說異生起五種增上慢謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果預流起四除第一一來起三除前二不還起二除前三諸阿羅漢無增上慢問預流等云何於自果起慢答於勝根性起增上慢有說異生起九種增上慢謂於勝品有漏善根及於無漏四向四果預流果起七

除前二一來向起六除前三一來果起五除前四不還向起四除前五不還果起三除前六阿羅漢向起二除前七阿羅漢果無增上慢預流向無起增上慢義評曰聖者亦於勝有漏善起增上慢故六聖者如前所起各復增一問異生云何於阿羅漢起增上慢答異生有二種一愛行者二見行者若愛行者修不淨觀伏愛品煩惱令不現行彼性不起見品煩惱便自謂得阿羅漢果若見行者修持息念伏見品煩惱令不現行彼性不起愛品煩惱便自謂得阿羅漢果問此增上慢爲但依有處起爲亦依無處耶答通依二處起謂異生於有漏善起增上慢依有處起於無漏善起增上慢依無處起預流果於預流果及有漏善起增上慢依有處起於預流向乃至阿羅漢果起增上慢依無處起廣說乃至阿羅漢向於阿羅漢向及有漏善起增上慢依有處起於阿羅漢果起增上慢依無處起問未得色無色界根本定者亦能起彼增上慢耶有說不起以彼煩惱繫屬彼地根本定故應說不定全未得者必不能起未離下染上地煩惱不現前故若已證得而未起者容起彼慢彼近分地亦有慢等諸煩惱故云何自謂卑而起慢乃至廣說問何故作此論答欲令疑者得決定故謂有生疑自高凌物可名爲慢自卑尊他應不名慢爲令彼疑得決定故顯有卑慢自卑尊他故作斯論云何自謂卑而起慢耶答如有一類見他勝己種姓族類財位技藝及田宅等作是念言彼少勝我我少劣彼然劣於他多百千倍由此起慢已慢當慢心舉恃心自取是名自謂卑而起慢此中種謂刹帝利婆羅門等姓謂迦葉波喬答摩等族謂父族母族類謂白黑等財謂金銀等位謂王侯等技謂巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處宅謂人等居處等謂等餘聰辯等事於如是事見他勝己多而謂少故成卑慢若稱量者則不名慢復次慢有七種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢者於劣謂己勝或於等謂己等由此起慢已慢當慢心舉恃心自取過慢者於等謂己勝或於勝謂己等由此起慢廣說如前慢過慢者於勝謂己勝由此起慢廣說如前我慢者於五取蘊謂我我所由此起慢廣說如前增上慢者於勝功德未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起慢廣說如前卑慢者於他多勝謂己少劣由此起慢廣說如前邪慢者實自無德謂己有德由此起慢廣說如前問增上慢邪慢俱依未得處起云何差別答增上慢通於有無處起邪慢惟於無處起復次增上慢通於已得未得處起邪慢惟於未得處起復次增上慢於等功德或勝功德處起邪慢都無功德處起復次增上慢於似功德或實功德處起邪慢都無功德處起復次增上慢內外道俱起邪慢惟外道起復次增上慢異生聖者俱起邪慢惟異生起是謂差別問如是七慢幾見所斷幾修所斷有作是說一惟見所斷謂我慢一惟修所斷謂卑慢餘五通見修所斷有餘師說二惟見所斷謂我慢邪慢一惟修所斷謂卑慢餘四通見修所斷評曰應作是說七慢皆

通見修所斷問我慢邪慢云何通修所斷答有身見及邪見於五部法執我我所及撥爲無此後或緣見苦所斷法起我慢及邪慢或乃至緣修所斷法起我慢及邪慢故此二慢通修所斷問云何卑慢見所斷耶答如我見者互相問答我見相已有便知他我見勝已而於多勝謂已少劣遂起卑慢此等卑慢是見所斷問如是七慢幾何界繫有作是說欲界具七上二界惟有六除卑慢彼無校量種姓等故評曰色無色界亦具七慢問彼無校量種姓等義寧有卑慢答彼雖無有校量種姓等而有比度定等功德復次先在欲界方他而起由數習力後生上界引起彼慢有作是說雖生上界卑慢不起而在欲界起彼卑慢如二證得上界定者展轉問答所得定相因斯校量有起卑慢評曰應作是說非卑慢等要比度他勝劣而起無始時來數習力故雖生上界亦有現行是故三界皆具七慢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三 說一切有部發智

音釋

瘀 於倨切氣血壅也 膖脹 膖匹絳切膖臭也 脹知亮切脹滿也 瑣 蘇果切連環也 詰 去吉切問也 纏 直連切繞也 推徵 推昌垂切尋繹也 徵陟陵切明驗也 慠 五到切慢也 呰 將此切口毀也 奢摩他 梵語也此云止 奢詩遮切 綺互 綺去倚切文繒也 互胡故切差互也 技藝 技奇寄切巧也 藝倪祭切才能也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十四　守四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中思納息第八之三

如契經說若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害乃至廣說問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說佛告苾芻我未證得三菩提時或起欲尋恚尋害尋或起出離尋無恚尋無害尋雖起欲尋恚尋害尋而不放逸便作是念若起欲尋恚尋害尋或自害或害他或俱害契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今應說之故作斯論云何欲尋自害答如有一類起貪纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中身勞等顯欲尋等流果貪瞋癡等能驅役故令身心勞如熾火故能燒身心令熱令燋當受長夜等顯欲尋異熟果當受惡趣非愛果故云何欲尋害他答如有一類起貪纏故覲視他妻彼夫見已

心生瞋忿結恨愁惱如是害他問覩他妻者亦招苦果應名俱害何故說此惟是害他答覩視過輕其夫未能現加辱害是故不說云何欲尋俱害答如有一類起貪纏故汙奪他妻彼夫覺已遂於其人妻及於其人打縛斷命或奪財寶如是俱害問彼夫害他亦招苦果應名三害何以稱俱答彼人現世不遭罪罰反被稱譽是故不說復次夫亦是他故名俱害云何恚尋自害答如有一類起瞋纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何恚尋害他答如有一類起瞋纏故斷害他命如是害他問斷他命者亦招苦果應名俱害何故說此惟是害他答斷賊命等現無責罰更被稱譽是故不說云何恚尋俱害答如有一類起瞋纏故斷害他命亦復被他斷害其命如是俱害問殺能害者亦招苦果應名三害何以稱俱答誅害他者世共稱譽現無罪苦是故不說復次彼亦是他故名俱害云何害尋自害答如有一類起害纏故身勞心勞身燒心燒身熱心熱身燋心燋復由此緣當受長夜非愛非樂非喜非悅諸異熟果如是自害此中二果如前應知云何害尋害他答如有一類起害纏故打縛於他如是害他問打縛他者亦招苦果應名俱害何故說此惟是害他答打縛惡人世同稱讚現不招苦是故不說云何害尋俱害答如有一類起害纏故打縛於他亦復被他之所打縛如是俱害此中問答如前應知問此三惡尋以何為自性答欲尋以欲界五部六識身俱貪相應尋為自性恚尋亦以五部六識身俱瞋相應尋為自性害尋有說即瞋一分相應尋為自性害即瞋故問若爾恚尋害尋有何差別答瞋有二種一欲斷衆生命二欲打縛衆生前名為恚後名為害復次瞋有二種一於應瞋處起二於不應瞋處起前名為恚後名為害彼二相應尋名恚尋害尋故有差別有說害尋無明一分相應尋為自性害即無明故如施設論說何緣故癡增謂於害界害想害尋若習若修若多所作被相應尋名為害尋評曰應作是說有別心所說名為害非瞋非無明非隨眠自性是瞋所引是瞋等流隨瞋後起名煩惱垢惟修所斷意識相應此相應尋是害尋自性此三不善故名惡尋復次有三善尋一出離尋二無瞋尋三無害尋問此三善尋以何為自性答皆以一切善心相應尋為自性謂三惡尋一一別起自性各異非與一切不善心俱此三善尋無別自性皆與一切善心相應問若爾此三有何差別答自性無別而義有異是三惡尋近對治故謂諸善尋違欲尋故名出離尋違恚尋故名無恚尋違害尋故名無害尋如契經說我未證得三菩提時雖起欲尋恚尋害尋而不放逸問菩薩爾時若不放逸如何猶起此三惡尋尊者世友作如是說菩薩雖起此三惡尋而勤修善名不放逸復次雖起惡尋而速能覺知是不善名不放逸復次雖起即能猒棄吐捨名不放逸復次覺起便能修彼對治名不放逸復次起已即能斷因缺依了知境過名不放逸復

次三因緣故煩惱現前一由因力二境界力三加行力菩薩起此三不善尋但由因力能伏餘二名不放逸大德說曰菩薩雖起速能伏除如一滴水墮熱鐵上名不放逸脇尊者曰起已速捨如救頭然名不放逸問菩薩何處起三惡尋脇尊者曰由因力故隨處而起不勞定責如盲顛蹷愚者昏迷隨至皆然何定處所有作是說菩薩棄捨轉輪王位踰城出家求無上覺尋訪師友至王舍城於日初分入城乞食百千衆生圍繞瞻仰禮拜讚歎心無猒足菩薩於彼初起欲尋衆圍繞故妨廢乞食饑火所惱復起恚尋瞋心漸歇害尋復起須臾覺察生重慙愧有餘師說菩薩棄捨劫毗羅城依空閑林求無上覺父王遂遣釋種五人隨逐侍衛於中有執樂行得淨初見菩薩修苦行時即便捨去中復有執苦行得淨後見菩薩捨苦行時亦復辭去時有難陀難陀跋羅二梵志女因獻乳糜見無侍者遂住供給女手柔軟摩觸菩薩菩薩於彼便起欲尋即生念言先五左右不棄我者豈有女人得近於我遂於左右復起恚尋瞋心稍歇害尋復起便自覺悟生大慙愧或有說者菩薩未出家時父王淨飯爲娉五百王女以爲妃媵娛樂菩薩不令出家菩薩捨之而出家已諸王遣使索女還國淨飯王曰我子出家心甚憂惱見其妃媵時用慰懷今者未能放其還國諸王聞已各生忿恚共發兵戈來相征罰父王憂怖遣告菩薩吾今坐汝致此怨讐有說天神來告菩薩菩薩聞已於父王所先發欲尋於五百王恚尋次起於其軍衆復起害尋少時覺察深生慙愧復有說者菩薩出家修苦行時憶昔所受五欲樂事起於欲尋後聞天授亂己宮室復起恚尋於彼媒嬻復起害尋須臾覺悟生大慙愧或復有說菩薩六年修苦行時惡魔隨逐欲作留難或時示現可愛色像菩薩於彼發起欲尋或時示現可畏色像菩薩於彼發起恚尋或時示現侮弄色像菩薩於彼發起害尋少時追悔深起慙愧尊者妙音作如是說菩薩先以欲界聞思所生二慧伏諸煩惱愛此慧故發起欲尋須臾覺悟此是煩惱增惡此故發起恚尋漸復歇薄發起害尋於復覺知深生慙愧大德說曰菩薩昔居菩提樹下初夜魔女來相媚亂爾時菩薩蹔起欲尋中夜魔軍總來逼惱菩薩於彼蹔起恚尋漸後歇薄復起害尋須臾覺察即入慈定令魔兵衆摧敗墮落如契經說菩薩起此三惡尋已便自了知此能自害害他俱害問云何菩薩所起欲尋恚尋害尋能爲三害答雖無害用而依相說惡尋必有三害相故復次惡尋起時自利事遠故名自害利他事遠故名害他俱利事遠故名俱害復次惡尋起時自利事壞故名自害利他事壞故名害他俱利事壞故名俱害復次惡尋起時自利心息故名自害利他心息故名害他俱利心息故名俱害復次惡尋起時於自相續取果與果故名自害令諸施主雖施四事而無大果故名害他即總此二名爲俱害復次惡尋起時於自相續生自性愚及所緣愚故名自害令他施主施無大果故名害他即總此二名爲俱害復次惡尋起時

染自相續故名自害染他相續故名害他即總此二名爲俱害復次惡尋起時令自相續離賢聖樂故名自害亦令他離故名害他即總此二名爲俱害尊者世友說曰惡尋起時令自相續離繫果遠故名自害令所化者離繫果遠故名害他即總此二名爲俱害尊者妙音說曰惡尋起時令自相續勝功德遠故名自害令所化者勝功德遠故名害他即總此二名爲俱害大德說曰惡尋起時令一切智一切種智不能速證故名自害令所化者不疾得益故名害他即總此二名爲俱害脇尊者曰惡尋起時身心熱惱故名自害失所化益故名害他即總此二名爲俱害尊者覺天說曰惡尋起時身心不適故名自害天神訶責故名害他即總此二名爲俱害如契經說佛告苾芻我初成佛多起二尋謂安隱尋及遠離尋問此二尋以何爲自性答安隱尋以出離尋爲自性遠離尋以無恚害尋爲自性有說翻此復次安隱尋對治欲尋遠離尋對治恚害尋有說翻此復次安隱尋無貪善根相應遠離尋無瞋癡善根相應有說翻此復次安隱尋對治貪相應尋遠離尋對治瞋癡相應尋有說翻此復次安隱尋慈悲相應遠離尋喜捨相應有說翻此復次安隱尋苦集智相應遠離尋滅道智相應有說翻此復次安隱尋空及苦集無願三摩地俱遠離尋無相及道無願三摩地俱有說翻此尊者妙音說曰見流轉過失相應尋名安隱尋見還滅功德相應尋名遠離尋尊者覺天說曰見還滅功德相應尋名安隱尋見流轉過失相應尋名遠離尋大德說曰無邊利益意相應尋名安隱尋無邊安樂意相應尋名遠離尋脇尊者曰無邊安樂意相應尋名安隱尋無邊利益意相應尋名遠離尋尊者世友說曰無邊憐愍意樂所起名安隱尋無邊調善意樂所起名遠離尋問何故初成佛已多分起此二尋答由此二尋是阿耨多羅三藐三菩提前行者及淨道故復次爲對治昔在家時受欲樂故初成佛已多起遠離尋爲對治修苦行時無利苦故初成佛已起安隱尋復次初成佛已慶自德故多起安隱尋欲度他故多起遠離尋

智多耶境多耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執有緣無智如譬喻者彼作是說若緣幻事健達縛城及旋火輪鹿愛等智皆緣無境爲遮彼執顯一切智皆緣有境或復有執有智不緣境有境非智緣爲遮彼執顯一切智皆能緣境顯一切境皆智所緣復次爲顯外道有顛倒故境智相違及顯內道無顛倒故境智相順復次有說智多非境以一境上有多智故今欲顯示境多非智由此因緣故作斯論智多耶境多耶答境多非智所以者何智亦境故謂智惟攝一界一處一蘊少分境攝十八界十二處五蘊有作是說智多非境所以者何如非想非非想處下下品一刹那受爲欲界十智知謂九不同分界徧行隨眠相應品智及善世俗智知爲欲界十智知乃至無所有處亦爾爲非想非非想處十六智知謂十一徧行隨眠相應品智及修所斷貪慢無明相應智無

覆無記善世俗智如是總有九十六智弃無漏智九十七智知彼一受餘受餘法如理應知是故當知智多非境彼說非理所以者何彼智相應俱有等法及智自性皆是境故設智非境其境尚多況智亦境而境非多問若智亦境智境何別答能知是智所知是境復次智惟非色無見無對有為相應有所依有所緣有行相境通色非色有見無見有對無對有為無為相應不相應有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相復次智惟三世三諦所攝境通三世非世四諦所攝此等名為境與智別智多耶識多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執識智二法展轉相應忍即智故為遮彼執顯一切智與識相應非一切識與智相應諸無漏忍非智性故或復有執智惟無漏識惟有漏互不相應為遮彼執顯識與智俱通二種有相應義有餘師執智即是識分位差別故智與識無相應義為遮彼執顯識與智體用各別有相應義由此因緣故作斯論智多耶識多耶答諸多非智所以者何諸智皆識相應非諸識皆智相應忍相應識非智相應故問諸無漏忍何故非智答於所見境未重觀故謂無始來於四聖諦未以無漏真實慧見今雖創見而未重觀故不名智要同類慧於境重觀方成智故無一有情於一切法無始時來非有漏慧數數觀之故有漏慧皆智所攝復次忍於聖諦推度忍可未究竟故非智所攝復次忍與所斷疑得俱故非智所攝設不與俱而是彼類有漏無間道非真對治故雖疑得俱而亦是智由無漏忍非智所攝故說識多復次識攝七界一處一蘊智惟一界一處一蘊少分所攝是故智少有漏行多耶無漏行多耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執佛生身是無漏如大眾部彼作是說經言如來生在世間長在世間若行若住不為世法之所染汙由此故知如來生身亦是無漏為遮彼執顯佛生身定是有漏若佛生身是無漏者則於佛身無比女人不應起愛指鬘不應起瞋憍士不應起慢鴟盧頻螺不應起癡既緣起愛及瞋慢癡故佛生身定非無漏問若爾彼部所引契經當云何釋答彼依法身故作是說經言如來生在世間長在世間者依生身說若行若住不為世法之所染汙者依法身說故不相違復次依不隨順故說不染謂世八法隨順世間諸有情類亦隨順彼故說染汙世間八法隨順如來佛不順之故說不染復次如來生身雖是有漏而超八法故說不染問利等八法如來亦有何故言超利謂哀愍勇長者故一日受彼三億具衣衰謂入彼大婆羅村乞食不得空鉢而返毀謂戰遮婆羅門女及孫陀利謗佛聲徧十六大國譽謂如來生時聲徹他化自在成佛聲至色究竟天轉法輪時聲至梵世稱謂跋羅墮闍梵志以五百頌現前讚佛論力外道鴟波離等諸大論師以百千頌瞻仰讚佛具壽阿難合掌讚佛諸希有法尊者舍利子恭敬讚佛諸無上法如是一切譏謂跋羅墮闍梵志先五百頌現前罵佛苦謂如來有時背痛礫石毒刺傷足指

等樂謂如來有輕安樂及生死中最勝受樂如何世尊超世八法答如來雖遇利等四法而不生於高歡喜愛如來雖遇衰等四法而不生於下感憂恚由此名超故稱不染非謂無漏立不染名如妙高山住金輪上八方猛風不能傾動諸佛亦爾住淨尸羅世間八法不能傾動是故爲遮他宗異執顯示正理故作斯論有漏行多耶無漏行多耶答有漏行多非無漏行所以者何有漏行攝十處二處少分無漏行惟攝二處少分故有作是說無漏行多非有漏行所以者何如欲界繫下下品攝一刹那色定爲四種無漏慧緣一苦法智忍二苦法智三集法智忍四集法智餘色餘法如理應知復有此餘諸無漏法故無漏行決定爲多有餘師說有漏行多所以者何如一無漏行爲四有漏緣一邪見二疑三無明四善世俗智餘無漏行如理應知復有此餘諸有漏法故有漏行決定爲多評曰應作是說有漏無漏行雖俱無邊而此本論師且約處攝說有漏多非無漏行復次此本論師雖不問答有爲無爲諸法多少而義應有問有爲法多耶無爲法多耶答有爲法多非無爲法所以者何有爲法攝十一處一處少分無爲法惟攝一處少分故評曰應作是說無爲法多非有爲法所以者何隨有漏法有爾所體擇滅無爲數量亦爾隨無漏道有爾所體非擇滅無爲數量亦爾復有此餘隨有漏法體量多少諸非擇滅及虛空無爲故無爲法多非有爲法然准前門且依處說故說無爲其數是少

云何行圓滿乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故謂契經說佛弟子衆尸羅圓滿等持圓滿般若圓滿行圓滿護圓滿契經雖作是說而不分別其義不說云何行護圓滿經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何行圓滿答無學身律儀語律儀命清淨問學及非學非無學亦有律儀何故此中惟說無學答彼依勝說故謂若法若補特伽羅俱無學勝是故偏說復次若有律儀非不律儀所損壞者此中說之學等不爾無學身業名身律儀無學語業名語律儀無學身語業總名命清淨即是正業正語正命契經說戒或名尸羅或名爲行或名爲足或名爲篋言尸羅者是清涼義謂惡能令身心熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招惡趣熱惱戒招善趣故曰清涼又尸羅者是安眠義謂持戒者得安隱眠常得善夢故曰尸羅又尸羅者是數習義常習善法故曰尸羅又尸羅者是得定義謂持戒者心易得定故曰尸羅又尸羅者是墱隥義如伽他說

佛法池清涼　尸羅爲墱隥　聖浴不濡身
速彼岸功德

又尸羅者是嚴具義有莊嚴具於幼爲好非壯老年有莊嚴具於壯爲好非幼老年有莊嚴具於老爲好非幼壯年尸羅嚴身三時常好如伽他說

尸羅嚴身具　幼壯老咸宜　住信慧爲珍
福無能盜者

又尸羅者是明鏡義如鏡明淨像現其中住淨尸羅無我像現又尸羅者是階陛義如尊

者無滅言我蹈尸羅階升無上慧殿又尸羅者是增上義佛於三千大千世界有威勢者皆尸羅力昔此迦濕彌羅國中有一毒龍名無怯懼稟性暴惡多爲損害去彼不遠有毗訶羅數爲彼龍之所嬈惱寺有五百大阿羅漢共議入定欲逐彼龍盡其神力而不能遣有阿羅漢從外而來諸舊住僧爲說上事時外來者至龍住處彈指語言賢面遠去龍聞其聲即便遠去諸阿羅漢怪而問言汝遣此龍是何定力彼答衆曰我不入定亦不起通但護尸羅故有此力我護輕罪如防重禁故使惡龍驚怖而去由此尸羅是增上義又尸羅者是頭首義如有頭首即能見色聞聲嗅香嘗味覺觸知法有尸羅者即能見四聖諦色聞未曾有名身等聲嗅三十七覺分華香嘗出家遠離三菩提寂靜味覺靜慮解脫等持等至觸知蘊處界自相共相法是故尸羅是頭首義契經說戒名爲行者以諸世間說戒名行故諸世間見持戒者言彼有行見破戒者言彼無行又持淨戒是衆行本能至涅槃故名爲行契經說戒名爲足者能往善趣至涅槃故如有足者能避險惡至安隱處有淨戒者能越惡趣生天人中或超生死到涅槃岸故名爲足契經說戒名爲篋者任持一切功德法故謂持戒者任持功德不令退散如篋持寶尊者妙音作如是說戒名不壞所以者何如足不壞則能自在往安隱處具淨戒者亦復如是能至涅槃此中無學身語淨戒名行圓滿行中極故云何護圓滿答無學根律儀應知此中根是所護由念慧力護眼等根不令於境起諸過患如鉤制象不令奔逸是故無學正念正知名護圓滿如伽他說

世間諸暴流　正念能防護　若令畢竟斷
其功惟正知

問根律儀根不律儀各以何爲自性答根律儀以正念正知爲自性根不律儀以失念不正知爲自性云何知然經爲量故如契經說天告苾芻汝今不應自開瘡漏苾芻答曰我當覆之天復語言瘡漏非小以何能覆苾芻答曰我當覆以正念正知天曰善哉此爲真覆故知此二是根律儀覆護律儀義相似故根不律儀翻前而立故是失念及不正知問若正念正知是根律儀者契經所說當云何通如說念慧圓滿故根律儀圓滿豈說自性圓滿耶答念慧有二種一因性二果性因性者名念慧果性者名根律儀復次念慧有二種一生得善二加行善生得善者名念慧加行善者名根律儀復次念慧有二種一不定善二定善不定善者名念慧定善者名根律儀復次念慧有二種一世間善二出世間善世間善者名念慧出世間善者名根律儀復次念慧有二種一學二無學學者名念慧無學者名根律儀復次念慧有二種一鈍根種性二利根種性鈍根種性名念慧利根種性名根律儀故與契經不相違害有作是說根律儀以不放逸爲自性根不律儀以放逸爲自性有餘師說根律儀以六恒住法爲自性根不律儀以此所對治諸煩惱業爲自性或有說者根律儀以於六根已斷已徧知法不成就性及彼對治道成就性爲

自性根不律儀以於六根未斷未徧知法成就性及彼對治道不成就性爲自性復有說者根律儀以於六根已斷已徧知時所有妙行善根生長廣大爲自性根不律儀以於六根未斷未徧知時所有惡行不善根生長廣大爲自性有作是言根律儀以一切善法爲自性根不律儀以一切染汙法爲自性復有說言根律儀以一切善法及順善無覆無記法爲自性根不律儀以一切染汙法及順染無覆無記法爲自性昔此迦濕彌羅國中有毗訶羅名吉祥胤二阿羅漢曾住其中俱證三明具八解脫得無礙解是說法師是親兄弟父名難提婆羅門種俱作是說根律儀根不律儀皆以無覆無記不相應行蘊中律儀不律儀爲自性問若此俱是無覆無記心不相應行蘊攝者此二自性有何差別答隨順染汙者名不律儀隨順清淨者名律儀是謂差別評曰此諸說中初說爲善經說念慧能護根故復次即此念慧有位亦得斷律儀名隨位差別建立多種且說有漏斷律儀者謂欲界見修所斷法以未至地能離欲界有漏九無間道中念慧二法爲斷律儀若初靜慮見修所斷法以第二靜慮近分地能離初靜慮九無間道中念慧二法爲斷律儀乃至無所有處見修所斷法以非想非非想處近分地能離無所有處九無間道中念慧二法爲斷律儀若說無漏斷律儀者謂欲界見修所斷法以未至地能離欲界無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀若初靜慮見修所斷法以依未至靜慮中間及初靜慮能離初靜慮二地無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀第二靜慮見修所斷法以前三地及第二靜慮能離第二靜慮四地無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀第三靜慮見修所斷法以前四地及第三靜慮能離第三靜慮五地無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀第四靜慮見修所斷法及無色界見所斷法以前五地及第四靜慮能離第四靜慮等六地無漏諸無間道中念慧二法爲斷律儀空無邊處修所斷法以前六地及空無邊處能離空無邊處七地無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀識無邊處修所斷法以前七地及識無邊處能離識無邊處八地無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀無所有處及非想非非想處修所斷法以前八地及無所有處能離二地九地無漏九無間道中念慧二法爲斷律儀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十四（說一切有部發智）

音釋

脇虛業切　顛蹷顛都年切仆也蹷居月切僵也　糜忙皮切粥也　娉匹正切聘問也　娣徒禮切娣姒也　媒媾媒莫杯切謀合二姓也媾居候切合也　侮罔甫切戲弄也　媚靡寄切惑也　隖安古切　礫郎擊切小石也　隧隥隧徐醉切徑路也隥都鄧切登陟之道也　濡人諸切沾濡也　陛部禮切升堂之階也　蹈徒到切踐也　怯懼怯去劫切懦也懼其遇切怖也　嬈而沼切亂也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五　守五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中思納息第八之四

云何異生性乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正義故謂或有執欲界見苦所斷十隨眠是異生性如犢子部彼說異生性是欲界繫是染汙性是見所斷是相應行蘊攝為遮彼執顯異生性是三界繫是修所斷是不染汙是不相應行蘊所攝或復有執異生性無實體如譬喻者為遮彼執顯異生性自體實有為遮此等諸部異執顯示正理故作斯論此本論中說異生性品類足論說異生法如說云何異生法謂地獄傍生鬼界北俱盧洲無想天彼業彼生是謂異生法問何故此本論中說異生性非異生法品類足論說異生法非異生性耶答是作論者意欲爾故復次此彼皆是有餘說故復次此彼二論各說一種互相顯故復次異生性勝非異生法此本論中且就勝說此論已說異生性故品類足論不重說之此論未說異生法故品類足論說異生法此顯彼論在此後造有作是說彼論已說異生法故此不重說彼論未說異生性故此論說之此顯彼論在此先造問何故名異生性尊者世友作如是說能令有情起異類見異類煩惱造異類業受異類果異類生故名異生性復次能令有情墮異界故往異趣故受異生故名異生性復次能令有情信異師故作異相故受異法故行異行故求異果故名異生性大德說曰能令有情依止異類界趣生有發起種種顛倒煩惱造作增長感後有業輪轉生死無分限故名異生性阿毗達磨諸論師言異生分故異生體故名異生性尊者妙音作如是說異生類故名異生性脇尊者言異生依故障聖性故名異生性問何故名異生法答諸異生者有此法故名異生法譬如世間王法臣法問諸異生法聖者亦有何故但立異生法名答諸異生法聖者多無設有少者不名聖法以聖者於彼得而不在身成就不現前故惟異生於彼得而亦在身成就亦現前故名異生法復次異生成就彼法能令彼法取果與果故名異生法聖者雖成就彼法而不爾故不名聖法復次異生成就彼法能令彼法往異趣異界異處異生受異果故名異生法聖者雖成就彼法而不爾故不名聖法復次異生性是有漏彼法亦有漏故名異生法聖性是無漏彼法非無漏故不名聖法復次異生為彼所覆蔽故所纏縛故所誑惑故名異生法聖不爾故不名聖法復次諸異生類隨順彼法生長彼法故名異生法聖不爾故不名聖法問異生性異生法何差別答異生性惟非色異生法通色非色異生性惟無見異生法通有見無見異生性惟無對異生法通有對無對異生性惟不相應異生法通相應不相應異生性惟無所依無所緣無行相異生法皆通二種異生性惟不染汙無罪無異熟異生法皆通二種復次異生性惟無記異生法通善不善無記異生性通三界繫異生法惟欲色界繫異生性惟修所斷異生法通見修所斷

復次異生性是因異生法是果如因果能作所作亦爾復次異生性法界法處行蘊所攝異生法十八界十二處五蘊所攝復次異生性苦法智忍時捨異生法餘時捨如是等門是謂差別如世尊說隨信隨法行超異生地未得預流果定不命終問何故名異生地答一切聖者皆名同生此異於彼故名異生容受異生名異生地問若爾聖者異異生故應名異生答一切聖者同會眞理同見同欲故名同生異生不爾可猒賤故立異生名不應爲難尊者世友作如是說容起異見異類煩惱容造異業容隨異界往異趣等而受生故名異生地復次容信異師廣說乃至求異果故名異生地大德說曰異於正法及毗奈耶而受生故名爲異生是諸異生生長依處名異生地云何異生性答若於聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧諸非得已非得當非得是謂異生性問爲不得苦法智忍是異生性爲不得一切聖法是異生性耶設爾何失若不得苦法智忍是異生性者道類智已生捨苦法

智忍爾時苦法智忍非得應是異生性是則住修道無學道者亦應名異生若不得一切聖法是異生性者則應一切有情皆名異生無聖者成就一切聖法故謂乃至佛亦不成就二乘聖法及自乘學法亦應名異生有作是說不得苦法智忍是異生性問若爾道類智已生捨苦法智忍爾時苦法智忍非得應是異生性是則住修道無學道者亦應名異生答苦法智忍生時害彼非得令於自相續永不復生故住修道無學道者於苦法智忍雖不成就而不名不得亦不名得如眼根生時害彼非得令於自相續永不復生眼根滅已雖不成就而不名不得亦不名得此亦如是故無前過復次道類智已生苦法智忍雖不成就而成就彼等流果故不名異生復有說者不得一切聖法是異生性問若爾則應一切有情皆名異生無聖者成就一切聖法故答雖無聖者具足成就一切聖法而非異生以彼中聖法非得不離得非得離聖得故謂若身中聖法非得不離得者是異生性聖

者身中聖法非得離聖得故非異生性彼得非得恒俱生故復次彼非得有二種一共二不共不共者是異生性共者非異生性聖者身中聖法非得一向是共故無前失復次彼非得有二種一未被害二已被害未被害者是異生性已被害者非異生性聖者身中聖法非得皆已被害故無前失復次一切聖法非得有二一依異生相續現起二依聖者相續現起前是異生性後非異生性故無聖者名異生共問聖法聖暖聖見聖忍聖欲聖慧有何差別有作是說此中六句皆共顯示苦法智忍初一是總後五是別初一是略後五是廣初一是不分別後五是分別謂苦法智忍令蘊種子皆悉萎悴故名聖暖推求諦理故名聖見忍可諦理故名聖忍愛樂諦理故名聖欲決擇諦理故名聖慧復次苦法智忍令有種子皆悉萎悴故名聖暖推求行轉故名聖見忍可行轉故名聖忍愛樂解脫故名聖欲覺了諦理故名聖慧有說六地苦法智忍即是此中六句所顯有說六性苦法智忍

即是此中六句所顯復有說者此中六句皆共顯示一切聖法謂諸聖法義有總別初一是總後五是別五中二釋如前應知有說六性一切聖法即是此中六句所顯有說三乘學無學法即是此中六句所顯有餘師說此中顯示眞實相似二種聖法相似聖法即暖等四順決擇分聖法者謂眞實聖法即無漏道聖暖者謂暖法聖見者謂頂法聖忍者謂下中忍法聖欲者謂增上忍法聖慧者謂世第一法若未修得暖法等四當知彼是全分異生若得暖等亦名聖者如世尊說若有成就暖等善根我說彼名相似聖者然異生性惟是眞實聖法非得非不得餘故彼不應言暖等謂暖等此異生性當言善耶不善耶無記耶答應言無記謂無覆無記非得性故一切非得皆是無覆無記性攝問異熟生等四無記中此何所攝答非四所攝但是等流無覆無記問此何故非有覆無記答非離染時捨此性故何故異生性非善耶答善法或由加行故得或由餘緣故得無設加行求作異生又斷善時善法皆捨得諸善法不成就性若異生性是善性者斷善根者應非異生非直語言其義便立故復問答顯非善等此中有說善法或由加行故得者顯由加行所起諸善或由餘緣故得者顯彼所修未來諸善復次善法或由加行故得者顯加行得善或由餘緣故得者顯離染得善復次善法或由加行故得者顯加行得善中順勝進分順決擇分或由餘緣故得者顯加行得善中順退分順住分問若爾此中何故不說生得善耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中但說難得勝善諸生得善易得下劣故不說之復次諸異生性皆是生得若此中說生得者便不異彼故不說之復有說者善法或由加行故得者顯加行得善或由餘緣故得者顯生得善復次善法或由加行故得者顯勝進時所得諸善或由餘緣故得者顯退等時所得諸善此中應作四句分別或有善法由加行故得非由餘緣如暖頂忍世第一法見道現觀邊世俗智道類智不動心解脫無諍願智邊際定等或有善法由餘緣故得非由加行如生得善或有善法由加行故得亦由餘緣如四沙門果靜慮無色無量解脫勝處徧處等或有善法非由加行故得亦非由餘緣者無也無設加行求作異生者顯異生性非加行得善謂必無有先非異生後求證得彼下賤故無始時來是異生故又斷善時善法皆捨等者顯異生性非生得善謂斷善時正斷生得非加行故若斷善根非異生者甚違正理彼極惡故勿有如斯所說過失故異生性決定非善何故異生性非不善耶答離欲染時不善皆捨得不善法不成就性若異生性是不善者諸異生離欲染應非異生若非異生彼後不應還生欲界聖離欲染必不更受欲界生故又若爾者色無色界應無異生便有大失故異生性定非不善故彼惟是無覆無記此異生性當言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶答應言或欲界繫或色界繫或無色界繫非直語言其義便立故應問答重顯斯義何故異生性非惟欲界繫耶答欲

界没生無色界時欲界法皆捨得欲界法不成就性若異生惟欲界繫者諸異生欲界没生無色界應非異生若非異生則應生彼無退墮者聖者生上必無退受下地生故雖欲界没生色界者亦捨欲界法而非全捨彼猶成欲界變化心等故由此但說生無色界何故異生性非惟色界繫耶答色界没生無色界時色界法皆捨得色界法不成就性若異生性惟色界繫者諸異生色界没生無色界應非異生若非異生猛喜子等不應生下聖不爾故雖色界没生欲界者亦捨色界法而非全捨彼猶成色界煩惱等法故由此但說生無色界何故異生性非惟無色界繫耶答入正性離生先現觀欲界苦後合現觀色無色界苦聖道起先辦欲界事後合辦色無色界事是故異生性非惟無色界繫法應如是若成就此地異生性必先現觀此地苦諦又聖道起先爲對治異生性故作如是說問若爾異生性應惟欲界繫答惟欲界繫有前過失故此應言通三界繫此異生性當言見所斷耶修所斷耶答應言修所斷非直語言其義便立故應問答重顯斯義何故異生性非見所斷耶答見所斷法皆染汙異生性不染汙故諸染汙法隨部隨品漸漸斷之得不成就諸異生性苦法智忍一時頓捨隨地第九無間道力一時頓斷故非染汙又世第一法正滅苦法智忍正生爾時捨三界異生性得彼不成就性非於爾時見所斷法而有捨故若異生性是見所斷應此位中未捨彼性則具縛者住苦法智忍時應成就異生性見所斷法具成就故住此位者應名爲聖亦名異生便成雜亂故異生性非見所斷問爾時惟應捨欲界異生性上二界異生性先不成就故如何乃說捨三界耶答應說爾時捨三界中隨一異生性得彼不成就性而言捨三界異生性者爲滿三數故作是說謂上二界異生性先不成就今復捨欲界異生性三數便滿故作是說有說上二界異生性雖先不成就今復不成就故亦說捨云何先不成就今復不成就耶謂轉遠故有說欲界異生性能資能引上二界異生性與彼爲門爲加行故若捨欲界異生性時亦說捨彼有說成就欲界異生性時色無色界諸異生性容當現起與彼爲依安足處故若捨欲界異生性時斷彼生路故亦說捨有說爾時三界〃諸異生性得非擇滅故作是說爾時頓得三界九地諸異生性非擇滅故依如是義故有問言頗有法一時捨九時斷耶答有謂異生性一時捨者謂苦法智忍生時九時斷者謂離欲界乃至非想非非想處染各於第九無間道時頗有於異生性已得擇滅未得非擇滅耶答應作四句或有於異生性已得擇滅未得非擇滅謂諸異生已離欲界乃至無所有處染或有於異生性已得非擇滅未得擇滅謂諸聖者未離欲界染或有於異生性已得擇滅及非擇滅謂諸聖者已離欲界乃至非想非非想處染或有於異生性未得擇滅及非擇滅謂諸異生未離欲界染頗有異生性未斷而不成就耶答應作四句或有異生性未斷而不成就謂諸異生生欲界未離初靜慮染彼

上八地異生性未斷而不成就已離初靜慮染未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就乃至已離無所有處染彼上一地異生性未斷而不成就若生初靜慮未離第二靜慮染彼上七地異生性未斷而不成就已離第一靜慮染未離第三靜慮染彼上六地異生性未斷而不成就乃至已離無所有處染彼上一地異生性未斷而不成就乃至若生無所有處彼上一地異生性未斷而不成就若諸聖者未離欲界染彼九地異生性未斷而不成就已離欲界染未離初靜慮染彼上八地異生性未斷而不成就乃至已離無所有處染未離非非想非非想處染彼上一地異生性未斷而不成就或有異生性成就而非未斷謂諸異生生欲界已離欲界染彼欲界異生性成就而非未斷乃至生無所有處已離無所有處染彼無所有處異生性成就而非未斷或有異生性未斷亦成就謂諸異生未離欲界染彼欲界異生性未斷亦成就乃至生無所有處未離無所有處染彼無所有處異生性未斷亦成就若生非想非非想處彼非想非非想處異生性未斷亦成就或有異生性非未斷亦非成就謂諸異生生欲界已離初靜慮染未離第二靜慮染彼初靜慮異生性非未斷亦非成就乃至已離無所有處染彼初靜慮乃至無所有處異生性非未斷亦非成就若生初靜慮未離第二靜慮染彼欲界異生性非未斷亦非成就已離第二靜慮染未離第三靜慮染彼欲界第二靜慮異生性非未斷亦非成就乃至已離無所有處染彼欲界第二靜慮乃至無所有處異生性非未斷亦非成就乃至若生非想非非想處彼欲界乃至無所有處異生性非未斷亦非成就若諸聖者已離欲界染未離初靜慮染彼欲界異生性非未斷亦非成就已離初靜慮染未離第二靜慮染彼欲界初靜慮異生性非未斷亦非成就乃至已離非想非非想處染彼三界九地異生性非未斷亦非成就頗有異生性已斷而成就耶答應作四句謂前第二句作此初句前初句作此第二句前第四句作此第三句前第三句作此第四句准前所說應知其相異生性名何法答三界不染汙心不相應行問何故復作此論答欲令疑者得決定故謂前說不得聖法名異生性或有生疑不得聖法非實有體如未得財欲令此疑得決定故顯異生性是實有法行蘊所攝故作斯論有作是說前雖已顯異生性相而未辯體今欲說之故作斯論有餘師說前雖已顯異生性體未辯其相今欲說之故作斯論或有說者前顯異生性對治今欲說異生性體故作斯論言三界者遮異生性惟欲界繫不染汙者遮異生性是染汙法及見所斷心不相應者遮異生性是心所法行者遮異生性非實有法假法理非行蘊攝故此即遮異執顯異生性體尊者妙音說異生性即衆同分如牛羊等諸衆同分即說名爲牛羊等性如是異生衆同分體名異生性有餘師言別有一法是不染汙心不相應行蘊所攝如命根等名異生性爲遮彼執前說異生性名不得聖法不得即是不成就

性問何緣不許即異生衆同分及有別法名異生性而許聖法不成就性名異生性耶答異生衆同分非親違聖法故別有一法不可知故非如聖法不成就性親違聖法有相可知名異生性理善成立諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶乃至廣說問何故異生性後說邪支耶答此二展轉相扶持故謂異生性扶持邪支此邪支復能扶持異生性復次行者猒異生性及八邪支而修聖道故異生性後復分別邪支諸法邪見相應彼法邪思惟相應耶答應作四句此中邪見一切地有非一切染汙心有身見等聚中無故邪思惟一切染汙心有非一切地靜慮中間以上無故由此相望作大四句有法邪見相應非邪思惟謂邪見相應邪思惟及餘邪思惟不相應邪見相應法此中邪見相應邪思惟者謂欲界未至定初靜慮邪見俱尋彼惟與邪見相應非邪思惟自性與自性由三因緣不相應故一無二思惟俱時起故二前後思惟不和合故三諸法自性不自觀故謂待他生不待

自性及餘邪思惟不相應邪見相應法者謂靜慮中間乃至有頂邪見相應法即九大地法九大煩惱地法惛沉伺心有法邪思惟相應非邪見謂邪思惟相應邪見及餘邪見不相應邪思惟相應法此中邪思惟相應邪見者謂欲界未至定初靜慮邪見彼惟與邪思惟相應非邪見自性與自性由前所說三種因緣不相應故及餘邪見不相應邪思惟相應法者謂欲界未至定初靜慮除邪見聚取除染汙聚中邪思惟相應法即有身見邊執見戒禁取見取疑貪瞋慢不共無明相應聚中邪思惟相應法謂十大地法等如理應知有法邪見相應亦邪思惟謂除邪見相應邪思惟及除邪思惟相應邪見諸餘邪見邪思惟相應法謂欲界未至定初靜慮邪見聚中邪見邪思惟相應法即九大地法九大煩惱地法無慚無愧惛沉睡眠伺心有法非邪見相應亦非邪思惟謂邪見不相應邪思惟邪思惟不相應邪見及諸餘心心所法色無為心不相應行此中邪見不相應邪思惟者謂

欲界未至定初靜慮除邪見聚取餘染汙聚中邪思惟彼俱不相應彼聚無邪見故自性與自性不相應故邪思惟不相應邪見者謂靜慮中間乃至有頂邪見彼俱不相應自性與自性不相應故彼地無思惟故及諸餘心心所法者謂靜慮中間乃至有頂除邪見聚取餘染汙心心所法并一切善無覆無記色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行如是諸法俱不相應彼聚無邪見故彼地無思惟故不染汙故非相應法故諸法邪見相應彼法邪精進相應耶答應作四句此中邪見一切地有非一切染汙心邪精進一切地及一切染汙心俱有由此相望作中四句有法邪見相應非邪精進謂邪見相應邪精進此中邪見相應邪精進者謂邪見聚中懈怠與邪見相應非邪精進自性與自性不相應故有法邪精進相應非邪見謂邪見及餘邪見不相應邪精進相應法此中邪見者謂諸邪見皆與邪精進相應非邪見彼聚定有邪精進故自性與自性不相應故及餘邪

見不相應邪精進相應法者謂一切地除邪
見聚取餘染汙聚中邪精進相應法有法邪
見相應亦邪精進謂除邪見相應邪精進諸
餘邪見相應法此中除邪見相應邪精進者
以邪精進體數極多此中但除與邪見相應
者餘無濫故非此所除諸餘邪見相應法者
謂邪見聚中除邪精進及邪見體取餘心心
所法彼俱相應即九大地法八大煩惱地法
無慙無愧惛沉睡眠尋伺及心有法非邪見
相應亦非邪精進謂邪見不相應邪精進及
諸餘心心所法色無為心不相應行此中邪
見不相應邪精進者謂有身見等相應邪精
進彼俱不相應以彼聚中無邪見故自性與
自性不相應故及諸餘心心所法者謂一切
善無覆無記心心所法非有染汙色無為心
不相應行者謂一切色無為心不相應行如
是諸法俱不相應不染汙故非相應法故如
以邪見對邪精進以邪見對邪念邪定亦爾
此中應作二中四句邪念邪定如邪精進徧
一切地一切染汙心皆得有故如以邪見對
邪精進邪念邪定以邪思惟對邪精進邪念
邪定亦爾此中應作三中四句以邪思惟不
徧一切地如邪見不偏一切染汙心故諸法
邪精進相應彼法邪念相應耶答應作四句
此中二法俱徧一切地一切染汙心有由此
相望作小四句有法邪精進相應非邪念謂
邪念此中邪念必與邪精進相應非邪念恒
俱有故自性與自性不相應故有法邪念相
應非邪精進謂邪精進此中邪精進必與邪
念相應非邪精進恒俱有故自性與自性不
相應故有法邪精進相應亦邪念謂邪精進
邪念相應法此中除邪精進及邪念體取餘
染汙心心所法即九大地法八大煩惱地法
十小煩惱地法無慙無愧貪瞋慢疑惛沉睡
眠惡作怖尋伺及心如是諸法是染汙者二
俱相應恒俱有故有法非邪精進相應亦非
邪念謂諸餘心心所法色無為心不相應行
此中諸餘心心所法者謂一切善無覆無記
心心所法非有染汙餘如前說如以邪精進
對邪念以邪精進對邪定亦爾如以邪精進
對邪念邪定以邪念對邪定亦爾此中應作
二小四句皆徧一切地一切染汙心有故此
中不說邪語等三非相應法故問此八邪支
幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫耶答邪見
邪精進邪念邪定通三界繫邪思惟邪語邪
業邪命惟欲色界繫色界中惟初靜慮上地
無故有說色界亦無邪命彼不為活命起身
語業故評曰此中前說為善彼貪所起身語
二業名邪命故問此八邪支幾見所斷幾修
所斷耶答一見所斷謂邪見三修所斷謂邪
語邪業邪命餘四通見修所斷問此雜蘊中
何故先說清淨法後說雜染法耶答為欲顯
示世第一法士用果故謂世第一法能引見
道永斷邪見是彼士用果清淨即是世第一
法等雜染即是邪見等八支

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十五 說一切有部發智

音釋

萎悴（萎邕危切枯也蔫也悴秦醉切憔悴也）懈怠（懈古隘切懶也怠徒耐切惰也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六　守六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之一

三結乃至九十八隨眠如是章及解章義既領會已次應廣釋此三結等皆是契經所說惟除五結及九十八隨眠此中應除如是二論所以者何一切阿毗達磨皆為解釋契經此二論既非契經所說是故應除由此尊者妙音作如是說一切阿毗達磨皆為釋經因如是如是經作如是如是論非經說者皆應除之有說不應除此二論所以者何彼二亦是契經說故謂於增一阿笈摩五法中說五結九十八法中說九十八隨眠時經久遠而俱亡失此本論師以願智力憶念觀察於此重敘而解釋之有說此二雖非經說而不應除問五結既非契經所說何故不除答諸論皆隨作者意樂不違法相欲造便造謂於此中說徧行結非徧行結徧行非徧行結說徧行結者如三結說非徧行結者如五結說徧行非徧行結者如九結由此五結雖非經說而不應除問九十八隨眠既非經說何故不除答阿毗達磨皆為釋經七種隨眠是經所說今作論者廣以行相界部差別而分別之是故此論亦不應除

問何故於此先立章耶答為欲顯示諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫者不能彩畫虛空復次欲令此論久住世故謂此論中雖善立蘊納息章門而百千衆中乃有一人能具誦持況不善立誰當有能誦持如是雜亂文句無誦持者便速隱沒復次若不立章則空無所問必有所依而發問故問何故論者依經立章答諸所造論皆為釋經故諸經中所有種種不相似義今此解釋立為雜蘊乃至見義立為見蘊然一一蘊具一切義復次為顯契經義無量故非如外典文多義少或全無義如邏摩衍拏書有一萬二千頌惟明二事一明邏伐拏劫私多去二明邏摩將私多還佛經不爾若文若義無量無邊無量者義難測故無邊者文難知故譬如大海

無量無邊無量者深無邊者廣復次欲顯契經堪問難故非如外典不堪問難若問難時轉增無義如獮猴子不耐打觸若打觸時便失糞穢佛經不爾堪任問難若問難時生淨戒色善根妙觸如婆羅痆斯所出疊衣堪耐打觸若打觸時發鮮淨色及勝妙觸復次欲顯契經發則妙故謂有三事覆則妙發則不妙一愚人二女人三外道書論復有三事發則妙覆則不妙一智人二日月三佛法經論復次欲顯契經堪思擇故非如外典不堪思擇若思擇時能使有情慧眼損減如人觀日損減眼根佛法不爾堪任思擇若思擇時慧眼增益如人觀月增長眼根

問何故於此先立章後作門耶答如造舍法故如欲造舍先立基址後方結構如是尊者欲造法舍如基址法故先立章如結構法故後作門復次如種樹法故如欲種樹先治其地然後種植如是尊者欲種法樹如治地法故先立章如種植法故後作門復次如結鬘法故如欲結鬘先經其縷然後結華如是尊者欲結法鬘如經縷法故先立章如結華法故後作門復次如彩畫法故如欲彩畫必先作模後塡衆彩如是尊者欲畫法像如作模法故先立章如塡彩法故後作門復次如刻鏤法故如欲刻鏤必先作朴後刻支體如是尊者欲鏤法像如作朴法故先立章如刻支體法故後作門復次如觀行法故如瑜伽師先立大種及所造色後以極微剎那分析尊者亦爾如立大種及所造色故先立章如以極微剎那分析故後作門復次如佛說法故如佛說法先標後釋謂先標言六界六觸處十八意近行及四依處說名有情後復釋言如是名六界乃至如是名四依處尊者亦爾如先標法故先立章如後釋法故後作門復次欲現二種善巧法故謂先立章現於義善巧後作門現於文善巧如義善巧文善巧當知義力文力義無礙解法無礙解義無礙解究竟法無礙解究竟亦爾復次顯已智見無錯亂故謂若智見有錯亂者其所造論亦復錯亂不能立蘊納息章門若彼智見無錯亂者其所造論亦不錯亂能善立蘊納息章門尊者顯已智見無謬故先立章然後作門問何故立章先依三結後乃至依九十八隨眠耶答是作論者意欲爾故謂作論者隨已意欲而作此論不違法相故不應責脅尊者曰一切生疑謂若先說三不善根或乃至先說九十八隨眠者亦皆有疑何緣立章先依於彼故但所說不違法相若先若後俱無有失復有說者阿毗達磨應以相求不應責其先後次第或有說者此中亦可隨少因緣釋其次第然阿毗達磨義理深廣若復釋此便爲繁亂難可受持故不復釋有作是說此中欲顯漸增法故謂先說三次四次五乃至最後說九十八復次顯煩惱樹漸增長故先說三結乃至後說九十八隨眠有餘師說欲顯斷彼漸次證得沙門果故謂三結斷證得初果是以先說三不善根欲漏倍斷得第二果即彼盡斷得第三果是故次說餘二漏斷得第四果是故後說暴流軛取身繫蓋等無別斷證皆重顯示三漏故說是故此中先說三結

乃至後說九十八隨眠

有三結謂有身見結戒禁取結疑結問此三結以何為自性答以二十一事為自性謂有身見結三界見苦所斷有三事戒禁取結三界見苦道所斷有六事疑結三界見苦集滅道所斷有十二事此二十一事是三結自性我物相分自體本性已說自性所以今當說

問何故名結結是何義答繫縛義是結義合苦義是結義雜毒義是結義此中繫縛義是結義者謂結即是繫云何知然如契經說尊者執大藏往尊者舍利子所問言大德為眼結色色結眼耶乃至意法為問亦爾舍利子言眼不結色色不結眼此中欲貪說名能結乃至意法亦復如是如黑白牛同一靷繫若有問言為黑縛白白繫黑耶應正答言黑不繫白白不繫黑此中有靷說名能繫由此故知結即是繫合苦義是結義者謂欲界結令欲界有情與欲界苦合非樂色界結令色界有情與色界苦合非樂無色界結令無色界有情與無色界苦合非樂雜毒義是結義者謂勝妙生及有漏定如無量解脫勝處徧處等以雜煩惱故聖者猒離如雜毒食雖復美妙智者遠之如世尊說三結永斷證預流果得不墮法定趣菩提極七反有七生天上七生人中流轉往來作苦邊際問如阿毗達磨說八十八隨眠永斷證預流果池喻經說無量苦斷證預流果何故此說三結永斷證預流果耶答應作是說此是世尊為所化生有餘略說復次世尊觀察所化有情意樂隨眠為說法要意樂者謂善根隨眠者謂煩惱觀察如是意樂隨眠略說法要斷彼煩惱所說稱量不少不多少說不能斷彼煩惱多說於彼則為唐捐譬如良醫觀察病者病及病因授以方藥所授稱量不少不多少則不能除其病苦多則於彼亦為唐捐復次所說法要有略有廣略者謂說三結永斷證預流果廣者謂說八十八隨眠永斷及說無量苦斷證預流果如略說廣說諸不分別說分別說總說別說無異說有異說不徧說徧說頓說漸說當知亦爾復次為利根者說三結永斷證預流果為鈍根者說八十八隨眠永斷及說無量苦斷證預流果如為利根鈍根者說諸為因力緣力內力外力自思惟力他說法力開智者說智者說當知亦爾復次為誘怯弱所化有情顯示易行如牽手故謂怯弱者怖多所行為誘進之於多說少此中應說佛栗氏子於多聞少便奉行喻謂有苾芻名佛栗氏子如來在世於佛法出家是時已制過一百五十學處於半月夜說別解脫戒經時聞說自愛諸善男子樂學戒者應如是學便生怯弱誰能於此眾多學處具足奉行便詣佛所頂禮雙足白言世尊我今不能守護如是眾多學處請退還家修本俗業世尊哀愍輭言訶擯復勸喻曰善哉善哉佛栗氏子汝能修學三學處不謂增上戒學增上心學增上慧學彼聞數少歡喜踊躍即白佛言我能修學彼學如是三種學時便為已學一切學處如是世尊若說八十八隨眠永斷或說無量苦斷證預流果者則所化有情心生怯弱誰能拔此八十八種大煩惱樹誰能越此八十

八種大煩惱河誰能竭此八十八種大煩惱海誰能碎此八十八種大煩惱山誰能修此八十八種大煩惱對治由世尊說三結永斷證預流果彼聞數少歡喜踊躍便勤修學三結對治斷三結時諸見所斷皆得永斷同對治故復次世尊於此說勝事故謂見所斷諸煩惱中三結最勝是故尊者妙音說曰於見所斷諸煩惱中三結最勝餘皆屬此如因見生貪瞋慢等復次世尊於此說上首故謂此三結是見所斷煩惱上首如勇健將常在軍前由此勢力諸見所斷煩惱生長難可制伏復次世尊於此說勝功德勝怨敵故勝功德者謂預流果勝怨敵者謂此三結復次佛於此說三三摩地近障法故謂有身見是空近障戒禁取是無願近障疑是無相近障復次如是三結近見道者數現行故如雜蘊說忍作意持見疑不行設行不覺煩惱微細覺慧劣故見謂有身見及戒禁取疑即是疑復次由此三結難斷難破難可越度是故偏說復次由此三結過患增盛堅固衆多是故偏說

謂有身見結是六十二見趣根本諸見趣是餘煩惱根本餘煩惱是業根本諸業是異熟果根本依異熟果一切善不善無記法皆得生長戒禁取結能起種種無義苦行疑結能使有情疑前際疑後際疑前後際於內猶預此爲何物云何此物誰現有誰當有如是有情生從何來死往何所復次如是三結已斷已偏知乃至阿羅漢猶相似轉謂有身見結苦類智忍時已斷已偏知諸阿羅漢猶相似轉謂作是說我鉢我衣我同住我弟子我房舍我資具於無我中而說有我戒禁取結道類智忍時已斷已偏知諸阿羅漢猶相似轉如洗手足住阿練若但畜三衣常行乞食乃至具足受持十二杜多功德謂得清淨魯闍尊者路摩尚祇迦雖是阿羅漢每日洗浴謂得清淨此類極多疑結道類智忍時已斷已偏知諸阿羅漢猶相似轉謂阿羅漢遠見竪物便生猶預杌耶人耶爲男爲女若見二路亦懷疑惑此是正道非正道耶見三衣鉢亦懷猶預是我所有他所有耶如是一切復次

諸瑜伽師以三結斷爲其上首總證一切見所斷結諸擇滅故復次諸瑜伽師以三結斷爲其上首總覺一切見所斷結諸擇滅故復次如是三結是順下分通三界故欲貪瞋恚雖是順下分而不通三界邊執見邪見見取慢無明等雖通三界非順下分故不說斷復次七隨眠中諸預流果已永斷者此中說故謂預流果七隨眠中已永斷二謂見及疑見有二種謂緣自地他地差別於中各說一上首者復次於九結中諸預流果已永斷者此中說故謂預流果於九結中已斷三結謂見取疑是故尊者妙音說曰此經應言永斷三結證預流果謂見取疑復次十隨眠中諸預流果已永斷者此中說故十隨眠者謂五見疑貪恚慢癡預流於此十隨眠中已永斷六謂五見疑此中惟說永斷三結不說六者但說轉故謂此六中有身見是轉邊執見是隨轉戒禁取是轉見取是隨轉疑是轉邪見是隨轉已說轉當知亦說隨轉是故但說永斷三結復次此經略現門梯隥故謂見所斷諸

煩惱中有惟一部有通二部有通四部若說有身見當知總說惟一部者若說戒禁取當知總說通二部者雖更無別通二部隨眠而戒禁取則名通二部或復說彼相應俱有若說疑當知總說通四部者復次見所斷結有是自界徧行有是他界徧行若說有身見當知總說自界徧行若說戒禁取疑當知總說他界徧行問何故自界徧行但說一結他界徧行說二結耶答他界徧行通有漏緣無漏緣故若說戒禁取當知總說有漏緣結若說疑當知總說無漏緣結如自界徧行他界徧行諸自地徧行他地徧行當知亦爾復次見所斷結有是有漏緣有是無漏緣若說有身見及戒禁取當知總說有漏緣結若說疑當知總說無漏緣結問何故說二有漏緣結無漏緣結但說一耶答有漏緣結有是自界自地緣有是他界他地緣若說有身見當知總說自界自地緣者若說戒禁取當知總說他界他地緣者如有漏緣無漏緣諸有諍緣無諍緣世間緣出世間緣有愛味緣無愛味緣

躭嗜依緣出離依緣隨界緣不墮界緣順結緣不順結緣順取緣不順取緣順纏緣不順纏緣當知亦爾復次見所斷結有有為緣有無為緣若說有身見及戒禁取當知總說有為緣結若說疑當知總說無為緣結有為緣結說二所以如前應知如是為緣無為緣諸常緣無常緣恒緣非恒緣有變易緣無變易緣當知亦爾復次見所斷結有是見性有非見性若說有身見及戒禁取當知總說是見性結若說疑當知總說非見性結是見性結說二所以如前應知如見性非見性諸視性非視性推求性非推求性樂尋覓性非樂尋覓性樂迴轉性不樂迴轉性堅執性不堅執性數取境性不數取境性當知亦爾復次見所斷結有是不善有是無記若說戒禁取疑當知總說諸不善結若說有身見當知總說諸無記結諸不善結說二所以如前應知如不善無記諸有異熟無異熟感二果感一果無慚無愧相應無慚無愧不相應當知亦爾復次見所斷結有歡行相轉有慼行相轉若

說有身見及戒禁取當知總說歡行相轉者若說疑當知總說慼行相轉者歡行相轉說二所以如前應知復次如是三結障三淨蘊是故偏說謂有身見障淨戒蘊有說障淨定蘊戒禁取障淨定蘊有說障淨戒蘊疑障淨慧蘊如障三淨蘊諸障三學三修三清淨當知亦爾復次如是三結障八支聖道是故偏說謂有身見障正語正業正命有說障正念正定戒禁取障正念正定有說障正語正業正命疑障正見正思惟正精進復次欲令疑者得決定故說預流果永斷三結謂世間疑已得聖者猶執有我猶執吉凶猶懷疑惑故世尊說永斷此三證預流果以預流果初聖果故問為初得道故名預流為初得果故名預流設爾何失兩俱有過若初得道故名預流則第八聖應名預流第八聖者謂隨信行及隨法行從勝數之是第八故彼最初得無漏道故若初得果故名預流則倍離欲染及全離欲染者入正性離生至道類智位應名預流爾時證得四聖果中最初果故有作是

說以初得道故名預流問第八聖者應名預
流荅若初得道具緣道智乃名預流第八聖
者雖初得道而未具得緣道智故不名預流
復次若初得道是類智修道果道所攝道者
乃名預流第八不爾復次若初得道具三緣
者乃名預流一捨已得道二得未得道三得
結斷一味得捨已得道者謂捨見道得未得
道者謂得修道得結斷一味得者謂得三界
見所斷結一味斷得第八不爾復次若初得
道具五緣者乃名預流一捨已得道二得未
得道三得結斷一味得四頓得八智五一時
修十六行相第八不爾復次若初得道已斷
一切見所斷結無事煩惱忍所斷惑見邪性
者乃名預流第八不爾復次若初得道有相
有施設可共談論者乃名預流第八不爾復
次若初得道容死生者乃名預流第八不爾
有餘師說以初得果故名預流問倍離欲染
及全離欲染者入正性離生至道類智位應
名預流答若初得果是漸次非超越乃名預
流餘則不爾復次若初得果證初解脫是初

得度住初果者乃名預流餘則不爾復次若
初得果先未以世俗道倍離欲染及全離欲
染而得果者乃名預流餘則不爾復次若初
得果先未以世俗道證欲界法六品斷或九
品斷而得果者乃名預流餘則不爾復次若
初得果是四果中最初果者乃名預流餘則
不爾復次若初得果是四向四果中最初果
者乃名預流餘則不爾復次若初得果是四
雙八隻補特伽羅中最初果者乃名預流餘
則不爾復次若初得果地道俱定者乃名預
流謂一來果地雖定而道不定有漏無漏道
俱能得故不還果地道俱不定依六地有漏
無漏道皆能得故阿羅漢果道雖定而地不
定依九地皆能得故預流果地道俱定惟依
未至定無漏道得故復有說者不以初得道
故名預流亦不以初得果故名預流然以成
就預流果故名預流補特伽羅名依法立如
酥油瓶藥水等故問以何義故名預流耶答
流謂聖道預者謂入彼入聖道故名預流問
一來不還及阿羅漢亦入聖道應名預流答

若依此義亦不遮彼然預流果初故受名餘
依別德更立果稱問一來不還阿羅漢亦得
不墮法何故惟說預流果得不墮法耶答亦
應說餘而不說者應知此經是有餘說復次
諸果各有勝義顯義謂預流果不墮法勝不
墮法顯故說不墮不墮惡趣故一來果一來
法勝一來法顯故說一來惟一往來故不還
果不還法勝不還法顯故說不還不還欲界
故阿羅漢果無生法勝無生法顯故說無生
不受後有故是故預流獨說不墮問異生亦
有得不墮法何故於此不說異生答應說而
不說者當知此義有餘復次彼不定故謂諸
異生於不墮法有得不得諸預流者定得不
墮故偏說之定者謂住正性定聚諸預流者
定般涅槃故說為定緣已變故猶如坏器三
層閣上投之於地未至地頃雖曰未破必當
破故亦名為破趣菩提者盡無生智名曰菩
提彼於菩提願樂忍可敬重愛欲隨順趣向
臨至名趣極七返有者謂惟受七有問應言
十四有或二十八有若此惟依本有說者應

言十四有天上人中各七有故若依本有中有說者則二十八有天人各有十四有故謂七本有及七中有何故但說極七有耶答如七葉樹不過七故說極七有謂天與人本有中有各有七故如餘經說佛轉法輪四諦三轉十二行相非惟三轉十二行相應說十二轉四十八行相謂於四諦各有三轉十二行相然一一諦各有三轉十二行相不過三轉十二行相故說此言餘經亦說有七處善及三義觀速於聖法毗奈耶中能盡諸漏不應但說有七處善彼應說有三十五處善或無量處善不過七故作如是說謂於五蘊或於餘法一一各有七處善故此亦如是又餘經說苾芻我今當說二法二謂眼色乃至意法彼不應言二應說有十二不過二故說二法言此亦如是問何預流惟經七有流轉往來不增不減脇尊者曰若增若減亦俱生疑惟受七有不違法相故不應責復次彼異熟因但有爾所感異熟果勢力在故復次彼業力故能受七有聖道力故不至第八如爲七步毒蛇所螫大種力故能行七步毒勢力故不至第八復次若受八有彼第八生應無聖道聖道法爾不依欲界第八身故彼第八生若無聖道應見諦已還不見諦得聖果已還不得果入現觀已還不現觀成聖者已還作異生勿有斯過故惟七有復次若受八有便越三世過殑伽沙應正等覺法毗奈耶則於如來非內眷屬如過七族不名爲親復次增上忍時已除欲界人天七生色無色界處別一生於諸餘生得非擇滅若法已得非擇滅者必不現前故惟七有復次彼於欲界上下七處有受生義七處謂人及六欲天於中往來人天相間故受七有復次欲界九品煩惱勢力有差別故彼受七有復次彼於七有修七覺支得圓滿故惟受七有復次彼於七有修七依定七種聖道得圓滿故惟受七有復次彼於七有修七種隨眠能對治道得圓滿故惟受七有不增不減七生天上七生人中者此依圓滿預流而說故八天有等受七生然有預流人天生別謂或天七人六或人七天六或天六人五或人六天五或天五人四或人五天四或天四人三或人四天三或天三人二或人三天二或天二人一或人二天一此中且說極多生者故說預流人天各七問圓滿預流何處滿七爲在天上爲在人中受第七有般涅槃耶此中有說若依此生得預流果即說此生入七有數彼作是說若人中得果則天上滿七而般涅槃若天上得果則人中滿七而般涅槃有作是說若依此生得預流果不說此生入七有數彼作是說若人中得果還人中滿七而般涅槃若天上得果還天上滿七而般涅槃應知此中初說非理以得果生中有全是異生攝故是則預流惟應說受二十七有而施設論說預流者二十八有流轉往來作苦邊際故不應說初得果生入七有數問受七有者前六生中起聖道不有說不起若當起者應般涅槃有說亦起業力持故不般涅槃問若滿七有無佛出世彼在家得阿羅漢耶有說不得彼要出家受餘法服得阿羅漢有說彼在家得阿羅漢已

後必出家受餘法服如是說者彼法爾成佛弟子相乃得極果如五百仙人在伊師迦山中修道本是聲聞出無佛世獮猴為現佛弟子相彼皆學之證獨覺果無學不受外道相故流轉往來者天上壽盡來生人中人中壽盡往生天上如富貴者林苑遊觀流謂中有轉謂本有作苦邊際者是證苦邊際義問此苦邊際為在苦中為在苦外若在苦中應非邊際若在苦外即世間現喻當云何通如世金籌初中後際無不是金苦之邊際亦應是苦有作是說苦邊際者謂在苦中即阿羅漢最後諸蘊體雖是苦非後苦因不生後苦後苦不續名苦邊際有餘師說苦邊際者謂在苦外即是涅槃永出苦故名苦邊際世間現喻不必須通非三藏攝不須釋故世法聖法理各別故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十六　說一切有部發智

音釋

縷 力主切 葦綫也　鏤 盧候切 雕刻也　錯謬 錯倉各切誤也 謬靡幼切差也　扼 於革切　靷 以忍切 駕牛馬具也在胷曰靷　誘 與久切 導也　輭 而兗切 柔也　擯 必刃切 斥也　杌 五忽切 木無枝也　梯 土鷄切 木階也　坏 鋪杯切 未燒瓦器也　螫 施隻切 蟲行毒也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七　守七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之二

有三不善根謂貪不善根瞋不善根癡不善根問此三不善根以何為自性答以十五事為自性謂貪瞋不善根各欲界五部為十事癡不善根欲界四部及見苦所斷一分為五事謂欲界繫見集滅道修所斷癡全是不善立不善根見苦所斷癡有十種即五見疑貪瞋慢俱不共無明以為第十於中八種是不善故立不善根身邊二見相應無明是無記故非不善根問根是因義身邊二見相應無明既是一切不善法因何故不立不善根耶答若法體是不善能為一切不善法因者立不善根身邊二見相應無明雖是一切不善法因而體是無記故非不善根由此三不善根以十五事為自性已說自性所以今當說問何故名不善根不善根是何義答於諸不善法能生能養能增能益能攝能持能滋長

義是不善根義尊者世友作如是說於諸不
善法爲自因爲種子爲轉爲隨轉爲等起爲
攝益義是不善根 我大德說曰於諸不善法
爲本爲能植爲轉爲隨轉能攝益義是不善
根義問若不善因義是不善根義前生不善
五蘊與後生未生不善五蘊爲因前生十不
善業道與後生未生十不善業道爲因前生
不善三十四隨眠與後生未生不善三十四
隨眠爲因如是等不善法皆應立不善根何
故但說三不善根尊者世友作如是說此是
世尊觀所化者宜聞法故有餘略說脇尊者
言佛知諸法性相勢用餘不能知若法應立
不善根者則便立之故不應責尊者妙音作
如是說大師知此貪瞋癡三於諸不善爲因
勢用偏重偏近故立爲根復次不善法中此
三最勝名義勝故偏立爲根復次不善法中
此三難斷難破難越故偏立根復次不善法
中此三過重過多過盛故偏立根復次此三
近障三種善根是三善根增上怨敵是故偏
立爲不善根復次離欲染時此三極作留難
障礙如守獄卒是故偏立爲不善根復次諸
不善法此爲上首猶如猛將在軍前行由此
勢力諸餘不善皆得生長故偏立根復次諸
不善法此三爲因爲根爲導爲集爲緣爲等
起爲能作爲主爲本故立爲根因者如種故
根者堅牢故導者能引故集者能生故緣者
能助故等起者能發生故能作者能長養故
主者能攝受故本者能爲依故復次以此三
法具五義故立不善根餘法不爾謂此三法
通五部徧六識是隨眠性能發麤惡身語業
斷善根時爲强加行通五部者謂通見苦乃
至修所斷此簡五見及疑徧六識者謂眼識
乃至意識相應此簡慢是隨眠性者謂貪不
善根是欲貪隨眠性瞋不善根是瞋恚隨眠
性癡不善根是無明隨眠性此簡諸纏煩惱
垢等能發麤惡身語業者如契經說貪瞋癡
生一切麤惡身語意業斷善根時爲强加行
者如施設論說諸斷善根云何所斷以何行
相斷謂如有一是極猛利貪瞋癡類乃至廣
說此二俱釋不善根義問增上邪見能斷善
根何故不立不善根耶答斷善加行及正斷
時此三皆勝故立爲根邪見惟於斷善時勝
非加行位故不立根謂諸內外染淨事業加
行時難究竟時易如諸菩薩見老病死逼惱
世間爲救濟故初發無上正等覺心由此心
故三無數劫修習百千難行苦行無有留礙
常不退轉初菩提心甚爲難得非後盡智無
生智時所修未來三界善法是故邪見非不
善根復次斷善根時此三爲轉亦爲隨轉故
立爲根邪見非轉亦非隨轉故不立根有作
是說斷善根時貪瞋但爲轉癡亦爲隨轉故
立爲根邪見但爲隨轉非轉究竟時易故不
立根復次邪見所以能斷善根應知皆由貪
瞋癡力是故但立貪等爲根謂不善根摧伏
善法令無勢力羸劣衰損然後邪見能斷善
根復次先說具五義者立不善根邪見不爾
謂惟四部意識相應雖是隨眠性而不能發
麤惡身語業見所斷心於身語業非近因等
起剎那等起故非斷善時爲强加行是故邪
見非不善根由前五義總簡諸餘不善五蘊

謂不善色蘊五義皆無不善受想識蘊及非隨眠纏垢相應行蘊雖通五部徧六識能發麤惡身語業而闕餘二義不善不相應行蘊雖通五部而闕後四義諸隨眠中五見及疑雖是隨眠性而闕餘四義慢雖通五部是隨眠性能發麤惡身語業而闕餘二義十纏中惛沉掉舉無慚無愧雖通五部徧六識能發麤惡身語業而闕餘二義睡眠雖通五部而闕餘四義忿覆惡作嫉慳雖亦能發麤惡身語業而闕餘四義諂誑慢害恨惱是煩惱等流故名煩惱垢雖亦能發麤惡身語業而闕餘四義故皆不立為不善根復次貪瞋癡三是業增上根本集故立不善根如契經說迦邏摩當知貪瞋癡三是業根本集應知此經依增上說餘非增上故不立根復次貪瞋癡三盡故業盡故立為根如契經說貪瞋癡盡故諸業亦隨盡此經亦依增上義說復次貪瞋癡三展轉相引展轉相助故立為根如契經說貪能起瞋瞋能起貪無明助二應知亦從貪瞋而起復次此於三受多隨增故立不

善根餘法不爾如說於樂受貪隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受癡隨增問於一一受一切隨增何故此中作如是說答從多分故作如是說謂於樂受貪多隨增於苦受瞋多隨增於不苦不樂受癡多隨增復次貪依樂受而起以樂受為根本造多惡行引多苦果瞋依苦受而起以苦受為根本造多惡行引多苦果癡依不苦不樂受而起以不苦不樂為根本造多惡行引多苦果故作是說復次此三佛說是違順故立不善根餘法不爾謂契經說諸有情類由違順力多興鬬諍如諸天衆與阿素洛由違順力數起鬬諍亦如邏摩邏伐拏等為私多等起諸鬬諍因斯殺害無量有情當知皆是由違順力違者謂瞋貪名為順問此中何故不說癡耶答癡即在此二分中攝已說違順則已說癡若諸有情不愚癡者為天妙境尚不造惡況為人間及惡趣境而興鬬諍造諸惡業因斯流轉受苦無窮復次略現煩惱梯隥門故說不善根惟有三種謂諸煩惱三品所攝貪品瞋品癡品為

三如契經說佛告梵志若諸有情為二十一煩惱染心雖自執有真實淨法得畢竟淨而墮惡趣受下賤身大德法救於彼經中攝諸煩惱皆入三品謂貪瞋癡三品差別說一則說彼品一切如說貪品瞋品癡品如是親品怨品中品有恩品有怨品無二品適意品不適意品非二品應知亦爾復次由三不善根起十惡業道墮十惡處是故偏說云何三不善根起十惡業道如契經說殺生有三種謂貪瞋癡生乃至邪見應知亦爾施設論亦說三不善根是十惡業道生長因本云何由彼墮十惡處如契經說殺生業道若習若修若多所作能令衆生當墮地獄傍生鬼界廣說乃至邪見亦爾施設論亦說殺生業道若習若修若多所作最上品者墮無間地獄次微劣者墮大炎熱地獄次微劣者墮炎熱地獄次微劣者墮大號叫地獄次微劣者墮號叫地獄次微劣者墮衆合地獄次微劣者墮黑繩地獄次微劣者墮等活地獄次微劣者墮傍生趣最微劣者墮餓鬼界廣說乃至邪見

亦爾復次若世尊說爲内垢者立不善根餘法不爾如契經說内垢有三謂貪瞋癡如說内垢内怨内嫌内賊亦爾復次若世尊說有增減者立不善根餘法不爾如契經說云何貪增瞋增癡增云何貪減瞋減癡減於餘煩惱不說增減是故不立爲不善根復次若說增上退因緣者立不善根餘法不爾如說苾芻苾芻尼等若自觀見貪瞋癡增應自了知退諸善法復次若佛說爲煩惱障者立不善根餘法不爾如說云何名煩惱障謂有一類貪瞋癡三數數現行增上猛利復次若世尊說彼爲塵者立不善根餘法不爾如契經說塵有三種謂貪瞋癡如說爲塵根栽垢穢熱惱毒箭火刺刀毒癰病亦爾是故立三不善根問三不善根云何現起答若心起貪瞋則不起若心起瞋貪則不起此二心起決定有癡所以者何貪瞋行相更互相違癡不爾故貪行相歡瞋行相慼無明行相俱不相違復次貪現起時令身增益攝持身故瞋現起時令身損減毀壞身故癡於此二俱不相違復次貪起令身柔輭調適欣樂所緣若愛前境晝夜觀之無猒足故瞋起令身麤澁剛强憎背所緣若憎前境乃至不欲舉眼看故癡於此二事俱不相違

三不善根皆通五部亦徧六識所以者何若不善根惟見所斷則修所斷不善應無根而生若不善根惟修所斷則見所斷不善應無根而生故不善根定通五部若不善根惟在意地則五識中不善應無根而生若不善根惟在五識則意地不善應無根而生故不善根定徧六識若貪俱起諸不善心由二根故說名有根謂貪及彼相應無明若瞋俱起諸不善心由二根故說名有根謂瞋及彼相應無明餘惑俱起諸不善心由一根故說名有根謂惟無明問多處說根謂有處說有身見爲根或有處說世尊爲根或有處說欲爲根或有處說不放逸爲根或有處說自性爲根此諸根名義何差別答說有身見爲根者依諸見趣謂執我我所故六十二見趣生長說世尊爲根者依所說法謂惟佛能說雜染清淨繫縛解脫流轉還滅等諸妙法門說欲爲根者依集善法謂要有欲能集諸善說不放逸爲根者依守善法謂不放逸故能守護諸善諸放逸者雖有善法而復退壞說自性爲根者依不捨自體謂一切法以自性爲根不失自體問若爾無爲法亦應名有根答依此義諸無爲法說名有根亦無有過有說有處說自性爲根者依同類因謂同類因與後生未生自性類法爲同類因故問苦法智忍及俱起法應名無根答此雖無同類因而爲他同類因諸無爲法則不如是有作是說苦法智忍及俱起法雖無同類因而有相應俱有因故不名無根法評曰應作是說此中自體說名自性無處說因爲自性故

有三漏謂欲漏有漏無明漏問此三漏以何爲自性答以百八事爲自性謂欲漏以欲界四十一事爲自性即貪五瞋五慢五見十二疑四纏十有漏以色無色界五十二事爲自性即貪十慢十見二十四疑八無明漏以三界十五事爲自性即欲色無色界各五部無

明由此三漏以百八事爲自性品類足說云
何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩
惱纏是名欲漏云何有漏謂色無色界除無
明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏云何
無明漏謂三界無知是名無明漏彼言應理
若作是說緣三界無知是名無明漏則應不
攝無漏緣無明問身語惡行爲是隨煩惱非
隨煩惱耶設爾何失若是隨煩惱此中何故
不說若非隨煩惱識身足論當云何通如彼
說身語惡行是不善非結非縛非隨眠是隨
煩惱非纏應棄應捨應斷應徧知能生後苦
異熟有作是說身語惡行是隨煩惱問若爾
此中何故不說答應說而不說者當知此義
有餘復次若法是隨煩惱亦是纏者此中說
之身語惡行雖是隨煩惱而非纏故此中不
說復有說者身語惡行非隨煩惱問識身足
論當云何通答識身足論應作是說身語惡
行是不善非結非縛非隨眠非隨煩惱非纏
乃至廣說而彼論說是隨煩惱者以身語惡
行爲隨煩惱所擾惱故亦名隨煩惱問若爾

彼亦爲結所繫乃至爲纏所纏亦應名結乃
至名纏答理亦應然而不說者應知彼是有
餘之說復次彼論爲現異門異說由異說故
義則易解復次彼論爲現二門二略二階二
隥二炬二明二文二影由斯門等二義俱通
如彼自性非結等故名非結等亦非隨煩惱
自性故應名非隨煩惱如彼爲隨煩惱所擾
惱故名隨煩惱亦爲結所繫乃至纏所纏故
應名爲結乃至名纏彼但爲現二門等故各
彰一說二義俱通是故三漏以百八事爲其
自性已說自性所以今當說問何故名漏漏
是何義答留住義淹貯義流泳義禁持義魅
惑義醉亂義是漏義留住義是漏義者唯令
有情留住欲界色無色界所謂諸漏淹貯義
是漏義者如濕器中淹貯種子便能生芽如
是有情煩惱器中淹貯業種能生後有流泳
義是漏義者如泉出水乳房出乳如是有情
從六處門諸漏流泳禁持義是漏義者如人
爲他所禁持故不能隨意遊適四方如是有
情爲諸煩惱所禁持故循環諸界諸趣諸生

不得自在趣涅槃界魅惑義是漏義者如人
爲鬼之所魅惑不應說而說不應作而作不
應思而思如是有情爲諸煩惱所魅惑故起
身語意三種惡行醉亂義是漏義者如人多
飲根莖枝葉華果等酒即便醉亂不了應作
不應作事無慚無愧顛倒放逸如是有情飲
煩惱酒不了應作不應作事無慚無愧顛倒
放逸聲論者說阿薩臘縛者薩臘縛是流義
阿是分齊義如言天雨阿波吒梨或施財食
阿旃茶羅阿言顯此乃至彼義如是煩惱流
轉有情乃至有頂故名爲漏問若留住義是
漏義者諸業皆有留住功能如契經說二因
二緣留諸有情久住生死謂煩惱業由煩惱
業爲種子故生死難斷難破難滅有人八歲
或十歲時斷煩惱盡得阿羅漢但由業力仍
住生死或九十歲有至百年何故惟說煩惱
爲漏不說業耶答應說而不說者當知此義
有餘復次業不定故謂或有業留諸有情久
住生死或復有業令諸有情對治生死煩惱
不爾故獨名漏復次業以煩惱爲根本故謂

定無有不斷煩惱而捨諸業是故惟說煩惱爲漏復次業由煩惱勢力引故但說煩惱是漏非業有煩惱盡而壽住者亦由煩惱餘勢力故如以泥團擲壁雖乾而不墮者應知此是漏時餘力復次煩惱盡故而般涅槃非由業盡故業非漏諸阿羅漢業積如山後蘊不續般涅槃故問何故欲界諸煩惱等除無明立欲漏色無色界諸煩惱除無明立有漏三界無明立無明漏耶答先作是說留住義是漏義欲界有情所以住欲界者由彼期心於欲喜樂於欲欽羡於欲希望於欲思求於欲尋訪於欲躭湎於欲是故欲界煩惱等除無明立欲漏色無色界有情所以住色無色界者由彼期心於有喜樂於有欽羡於有希望於有思求於有尋訪於有躭湎於有是故色無色界煩惱除無明立有漏三界有情所以期心欲有乃至躭湎欲有而住三界者皆由無知之力是故三界無明立無明漏復次欲界有情雖亦求有而多求欲是故欲界煩惱等除無明立欲漏色無色界有情全不求欲

但求於有有作是說雖亦求欲而多求有是故色無色界煩惱除無明立有漏三界有情所以多求欲及有者由無知力是故三界無明立無明漏復次若界有成有壞是界所生煩惱等除無明立欲漏若界有成無壞是界所生煩惱除無明立有漏三靜慮地雖亦有成有壞而第四靜慮及無色界有成無壞故從多說若界有成有壞及界有成無壞有情住者由無知力是故三界無明立無明漏有餘但釋立有漏因謂住於此有求彼有若住於彼無求此有故彼煩惱除無明立有漏譬喻論師但立二漏謂無明漏及有愛漏二際緣起之根本故謂無明是前際緣起根本有愛是後際緣起根本問彼云何釋經三漏耶答彼說有愛有二種謂有不善有無記有有異熟有無異熟有慼二果有慼一果有無慙無愧相應有無慙無愧不相應諸不善有異熟慼二果無慙無愧相應者立欲漏由此愛故欲界餘煩惱等除無明亦名欲漏諸無記無異熟慼一果無慙無愧不相應者立有漏

由此愛故色無色界餘煩惱除無明亦名有漏問何故由愛餘煩惱等除無明名欲漏及有漏耶答以愛難斷難破難越過重過多過盛能令界別地別部別由愛勢力生諸煩惱乃至廣說愛之過患是故由愛餘煩惱等得二漏名問何故三界無明別立無明漏耶脇尊者曰佛知諸法性相勢用無有錯謬若法堪任獨立漏者便獨立漏若不堪任獨立漏者便共立漏故不應責復次前已說漏是留住義無餘煩惱留諸有情久住生死如無明者故獨立漏尊者妙音作如是說佛知無明留說有情久住生死勢力速疾尤重親近過餘煩惱故獨立漏復次因無明故於所知境有愛恚癡故獨立漏復次由無明故令諸有情不知前際不知後際不知前後際不知內不知外不知內外不知業不知果不知業果不知善行不知惡行不知因不知從因生法不知佛法僧寶不知苦集滅道不知善不善法不知有罪無罪不知應修不應修不知勝劣不知黑白於總別緣起緣生諸法及六觸

處無實智見有黑闇癡是故獨立無明為漏復次無明難離有大過患故獨立漏貪雖難離而無大過患瞋雖有大過患而非難離慢等俱無故共立漏復次經說無明為諸惡首故獨立漏如說無明為上首為前相故生無量種惡不善法復於其中無慚無愧復次無明自體尤重作業尤重故獨立漏自體尤重者謂與一切煩惱相應亦有不共作業尤重者謂共一切煩惱作業亦獨作業餘煩惱等則不如是復次經說無明為惡趣本故獨立

漏如說諸此世他世顛墜惡趣者皆無明為本亦貪欲為因復次經說無明名為浪者故獨立漏如契經說苾芻當知真實浪者即無明是謂有毒蟲名為浪者自身既盲生子亦盲彼若螫他亦令他盲無明亦爾既自盲暗令相應法亦成盲暗若在有情相續中起亦令盲暗復次無明在三界緣一界生愚謂無色界四蘊在九地緣一地生愚謂非想非非想處四蘊有九品緣一品生愚謂非想非非想處下下品四蘊故獨立漏問餘他界地徧

行隨眠應如無明各獨立漏答無明徧多故獨立漏謂有九種他界地緣徧行無明即邪見等七種相應及二不共邪見見取疑但有二戒取唯一故不應難復次無明是諸煩惱上首周普徧行故獨立漏上首者謂無明覆故於四聖諦不樂不忍昏迷不了如飢餓人先遇麤食飽餐噉已於後雖得種種餚饍而不甘樂如是有情無明麤食久蘊心中後時雖遇四諦美食而不甘樂由不樂故便生猶豫謂此是苦為非苦耶乃至是道為非道耶

如是無明引生猶豫一切猶豫能引決定若遇正說得正決定便知有苦乃至有道若遇邪說得邪決定便謂無苦乃至無道如是猶豫引生邪見彼作是念若無四諦決定有我及有我所如是邪見引生身見復作是念此我我所為斷為常若見所執相似相續便謂為常即是常見若見所執變壞不續便謂為斷即是斷見如是身見引生邊見彼於三見隨計一種能得清淨解脫出離即是戒取如是邊見引生戒取復作是念如是三見既得

清淨解脫出離便為最勝即是見取如是戒取引生見取彼愛自見憎恚他見於自他見稱量起慢如是無明於引隨眠最為上首由隨眠故引起十纏謂忿嫉纏是瞋等流覆纏有說是貪等流有餘師說是癡等流應作是說是二等流或貪名利覆藏自罪或由無知覆藏罪故惛沉睡眠及無愧纏是癡等流掉舉與慳及無慚纏是貪等流惡作纏是疑等流隨眠亦引六煩惱垢謂害恨垢是瞋等流惱垢是見取等流誑憍垢是貪等流諂垢是

五見等流如是無明復為上首引生纏垢周普者從無間獄乃至有頂皆可得故又異生位見位修位皆成就故又於諸法自相共相皆迷起故徧行者非以無明一剎那起能緣五部為五部因五部隨增說名徧行但由無明徧一切處同類起故說名徧行與徧行隨眠俱起即名徧行與不徧行隨眠俱起名不徧行自界他界自地他地有漏無漏緣有為無為緣亦如是說與諸煩惱俱起和合如圍中膩如麻中油故名徧行由此無明具上

三義故獨立漏如契經說彼由非理作意起故欲漏有漏無明漏未生者便生已生者倍復增廣問有爾所煩惱生還爾所煩惱滅一刹那後必不住故云何而說三漏生已倍增廣耶答依下中上漸增說故謂下品生已爲中品緣中品生已爲上品緣故作是說復次依等無間緣說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品爲等無間緣中品煩惱生已與上品爲等無間緣故作是說復次依同類徧行因說倍復增廣謂下品煩惱生已與中品爲二因中品煩惱生已與上品爲二因故作是說復次依取果與果說倍復增廣謂下品煩惱生已能取能與中品果中品煩惱生已能取能與上品果故作是說尊者世友作如是說非煩惱多說倍增廣哀彼生已不復還墮未生位中故作是說復次依彼生已不復還墮未來世中故作是說復次依數數生故作是說謂一煩惱生已復起非理作意不依對治便生第二復生第三乃至百千故作是說復次依漸猛利故作是說謂下煩惱生已復起非理作意不依對治便生中品復生上品展轉增勝故作是說復次依隨境轉故作是說謂隨緣一色等境界煩惱生已由彼復起非理作意不依對治更緣聲等生諸煩惱故作是說大德說曰依一有中纏多行故說倍增廣謂具縛者從無間獄乃至有頂煩惱皆等自地煩惱無增減故然有現行不現行者若起非理作意不依對治便數現行若起如理作意依對治者便不現行故作是說如契經說漏有七種爲害熱惱謂或有漏是見所斷乃至廣說問勝義漏有三種謂欲漏有漏無明漏何故於此說七漏耶答此中漏具亦說漏聲如諸經中於彼彼具亦說彼彼如前廣說脇尊者曰佛說法已有異所化來至會中如來憐愍以別文句復說七漏令彼得解復次佛說三漏利根已解爲鈍根者復說七漏如利鈍根因力緣力內力外力內思惟力外聞法力開智說智應知亦爾尊者望滿作如是說佛此中說二勝義漏謂見所斷及修所斷見所斷漏以自名說修所斷漏依對治說彼對治有二種謂伏對治及斷對治於中前五依伏對治最後一種依斷對治故說七漏如契經說正知見彼得阿羅漢果時從欲有無明漏心得解脫問離欲界染時從欲漏心得解脫離有頂染時從有漏無明漏心得解脫佛何故說正知見彼得阿羅漢果時從欲等三漏心得解脫答此中於已解脫亦說今解脫聲此即於近以遠聲說如說今者從何所來又如餘處已斷說斷已入說入已受說受此亦如是復次依欲有漏雙究竟滅故作是說復次依證三漏一味斷得故作是說復次依集漏斷故作是說復次依滅作證故作是說如說得阿羅漢果時九十八隨眠滅作證復次依得無學治彼法智故作是說復次依得無學離彼繫性故作是說復次依相續斷故作是說謂無始來數斷欲漏二漏續起今斷二漏無復相續復次依斷彼緣故作是說謂無始來二漏與彼作三種緣今斷二漏彼緣永斷復次依猒對治故作是說謂彼證得第四果時總猒三漏我無始來爲彼誑惑

心不解脫令得解脫深生猒離問爾時五蘊皆得解脫何故但說心解脫耶答心於五蘊最勝故說謂若說勝亦已說餘如王得脫眷屬亦爾復次以心爲首總說五蘊皆得解脫復次以依心故名心所法以心大故名大地法故但說心復次修他心智無間道時但緣心故作如是說心諸勝事如餘廣說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十七 說一切有部發智

音釋

羸劣（羸力追切瘦也劣力輟切弱也）癰（於容切癰瘀也）慼（倉歷切憂也）澁（所立切不滑也）淹（央炎切漬也）貯（直呂切藏也）𩲡（百揔切與魁同）擲（直炙切投也）躭湎（躭部甘切湎彌兖切躭湎沉溺也）噉（徒濫切食）餚饌（餚胡交切凡非穀而食曰餚饌士戀切具食也）憎恚（憎咨騰切恚於避切惡也怒恨也）嫉（秦悉切害賢曰嫉）膩（女利切肥膩也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八 守八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之三

有四暴流謂欲暴流有暴流見暴流無明暴流問此四暴流以何爲自性答以百八事爲自性謂欲暴流以欲界二十九事爲自性即貪五瞋五慢五疑四纏十有暴流以色無色界二十八事爲自性即貪十慢十疑八見暴流以三界三十六事爲自性即欲色無色界各十二見無明暴流以三界十五事爲自性即欲色無色界各五部無明由此四暴流以百八事爲自性已說自性所以今當說問何故名暴流暴流是何義答漂激義騰注義墜溺義是暴流義漂激義是暴流義者謂諸煩惱等漂激有情令於諸界諸趣諸生生死流轉騰注義是暴流義者謂諸煩惱等騰注有情令於諸界諸趣諸生生死流轉墜溺義是暴流義者謂諸煩惱等墜溺有情令於諸界諸趣諸生生死流轉問若墜溺等義是暴流義者順上分結應非暴流彼令有情趣上生故答順上分義異暴流義謂依界地立順上分結彼令有情趣上界地故依解脫道立爲暴流雖生有頂而令有情沉沒生死不至解脫及聖道故尊者妙音亦作是說雖久生上而爲暴流之所漂溺退善品故尊者左受作如是說此中增上數行煩惱如暴流故說名暴流問何故別立見爲暴流軛取而不別立爲見漏耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任別建立者則別立之若不爾者便總建立復次諸見輕躁行相猛利於留住義不隨順故與餘遲鈍煩惱合立爲欲有漏與漂激等義相隨順是故別立暴流軛取如一車等駕以二牛性俱躁急車等必壞若彼二牛一遲一疾互相制御便無所損故不別立見爲見漏復次見性躁動順離染法不順留住是故與餘遲鈍煩惱合立爲漏於漂激等其義相順故別立爲暴流軛取問若見躁動順離染法不應立爲暴流軛取以暴流等順沉溺故答爲呵外道著諸見故別立諸見爲暴

流等謂諸外道隨起見趣邪推求境便於生死轉復沉溺無有出期譬如老象陷溺淤泥隨動其身轉復沉溺分別論者說有四漏謂欲漏有漏見漏無明漏於彼論宗不須問答有四軛謂欲軛有軛見軛無明軛此軛自性如暴流說而義有異謂漂溺義是暴流義和合義是軛義謂諸有情爲四暴流所漂溺已復爲四軛和合繫礙便能荷擔生死重苦如牽挽牛置之轅軛勤以鞦鞅能挽重載故一切處說暴流已即便說軛義相隣故

有四取謂欲取見取戒禁取我語取問此四取以何爲自性答以百八事爲自性謂欲取以欲界三十四事爲自性即貪五瞋五慢五無明五疑四纏十見取以三界三十事爲自性即欲色無色界見各有十戒禁取以三界六事爲自性即欲色無色界戒禁取各二我語取以色無色界三十八事爲自性即貪十慢十無明十疑八由此四取以百八事爲自性已說自性所以今當說問何故名取答以三事故說名爲取一執持故二收採故三選擇故又以二事故名爲取一能熾然業二行相猛利能熾然業者取令五趣有情業火恒熾然故行相猛利者諸取行相極勇健故問取是何義答薪義是取義如緣薪故火得熾然有情亦爾煩惱爲緣業得熾盛復以纏裹義是取義如蠶作繭自纏自裹乃至於中而自取死有情亦爾起諸煩惱自纏自裹而於其中傷失慧命展轉乃至墮諸惡趣復次傷害義是取義如利毒刺數刺其身身便損壞有情亦爾煩惱毒刺數刺法身法身便壞問何故無明別立漏暴流軛而不別立取耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若於此中堪別立者則別立之若不爾者便總建立故不應責復次前說以三事故名取謂執持收採選擇無明雖有前二而無第三故不別立取以無明愚闇不能選擇法故復次前說以二事故名取謂能熾然業及行相猛利無明雖能熾然業而非行相猛利故不別立取以無明遲鈍不能決了法故問何故五見中四見合立爲見取一見別立爲戒禁取耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若於見中堪別立者則別立之若不爾者便總建立故不應責復次前說以二事故名取謂能熾然諸業及行相猛利五趣有情由戒禁取熾然諸業等餘四見故別立取尊者妙音作如是說五趣有情由戒禁取熾然諸業勢用速疾尤重親近過餘四見故別立取復次以戒禁取違逆聖道遠離解脫故別立取違逆聖道者由戒禁取捨真聖道妄計種種非理苦行能得清淨如斷飲食卧灰卧杵面隨日轉服氣服水或惟噉果或但食菜或著弊衣或全露體執如是等能得清淨遠離解脫者如如修行苦行邪道如是如是遠離解脫復次以戒禁取欺誑內外二道故別立取欺誑內道者如執洗淨受持十二杜多功德能證清淨欺誑外道者如執種種即前所說非理苦行能得清淨尊者妙音亦作是說此戒禁取現見生苦如炎熾火欺誑二道如惑嬰兒故別立取問何故名我語取爲以行相爲以所緣若以行相薩迦耶見應名我語取我行相轉故若以所緣諸

法無我如何可說我語取耶答不以行相不以所緣名我語取有前失故然欲界煩惱除見立欲取色無色界煩惱除見立我語取問何故爾耶答欲界煩惱依婬欲轉依境界轉依衆具轉依他身轉故立欲取色無色界煩惱與彼相違依內起故立我語取復次欲界煩惱感內身時須婬欲須境界須衆具須第二故立欲取色無色界煩惱感內身時與彼相違故立我語取復次欲界煩惱感內身時惟依非定多因外門外事故立欲取色無色界煩惱感內身時惟依於定多因內門內事故立我語取復次欲界煩惱不能感得廣大身形長久壽量故立欲取色無色界煩惱能感得廣大身形如色究竟天身長萬六千踰繕那亦能感得長久壽量如非想非非想處壽八萬大劫故彼煩惱立我語取問何故欲漏暴流軛取亦攝諸纏有漏等中全不攝彼有作是說有漏乃至我語取中亦攝諸纏品類足說云何有漏謂色無色界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名有漏有暴流軛及

我語取亦應攝纏應作是說上界纏少不自在故不說為有漏乃至我語取欲界雖多而見所斷不具足故不自在故但總說十纏不別說五部問諸煩惱垢何故不說為漏等耶有作是說彼亦說在欲漏等中品類足說云何欲漏謂欲界除無明諸餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲漏乃至廣說隨煩惱者即煩惱垢應作是說煩惱垢麤不堅住故不說漏等不信懈怠放逸亦由過輕微故不說漏等如契經說如是四取無明為因無明為集是無明類從無明生問餘經皆說愛為取緣此經何故作如是說答依近因故說愛為取緣依遠因故說無明為取因等如近因遠因在此在彼現前不現前此衆同分餘衆同分應知亦爾復次依同類因故說愛為取緣依同類徧行因故說無明為取因等復次為破外道虛妄僻執故說無明為取因等謂諸外道雖捨居家無取無積勤脩苦行而由無智著諸見趣墮險惡道無有出期故說無明為取因等問愛即攝在欲取等中何故乃說愛為取

緣答即貪隨眠初起名愛後增名取故不相違復次即貪隨眠下品名愛中上名取故不相違有四身繫謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫問此四身繫以何為自性答以二十八事為自性謂貪欲瞋恚身繫各欲界五部為十事戒禁取身繫三界各二部為六事以實執身繫三界各四部為十二事由此四身繫以二十八事為自性已說自性所以今當說問何故名身繫身繫是何義答縛身義結生義是身繫義縛身義是身繫義若謂此四種於生死中縛有情身等繫徧縛如集異門說貪欲身繫未斷未徧知故於彼彼身彼彼形彼彼所得自體為因為緣為縛為等縛為徧縛為結為相續如結鬘師或彼弟子取種種華集置一處以縷結作種種華鬘縷與華鬘為因為緣為縛為等縛為徧縛為結相續餘三身繫廣說亦爾結生義是身繫義者如契經說三事合故得入母胎一者父母俱有染心二者其母無病值時三者健達縛正現在前爾時健達縛愛恚二心展轉

現在前方得結生故結生義是身繫義問若縛身等義是身繫義者餘煩惱等亦有此義何故不立爲身繫耶有作是說此是世尊觀所化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立身繫者則便立之若不爾者則不建立故不應責尊者妙音作如是說佛知此四縛有情身等縛徧縛勢用速疾尤重親近過餘煩惱是故偏立復次此四身繫縛二部身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛在家者身過餘煩惱後二身繫縛出家者身過餘煩惱如在家出家有室宅無室宅有攝受無攝受有積聚無積聚有眷屬無眷屬無遠離有遠離應知亦爾復次此四身繫縛三界身過餘煩惱是故偏立謂初二身繫縛欲界身過餘煩惱後二身繫縛色無色界身過餘煩惱復次此四身繫起二諍根過餘煩惱是故偏立謂初二身繫起愛諍根後二身繫起見諍根如契經說執鉼持杖梵志詣大迦多衍那所作是問言何因何緣剎帝利與剎帝利諍婆羅門與婆羅門諍吠舍與吠舍諍戍達羅與戍達羅諍尊者答言彼由貪瞋愛諍根故互興鬪諍梵志復言何因何緣諸出家者無有室宅攝受積聚而相鬪諍尊者答言彼由戒禁取及此實執見諍根故互興鬪諍如一諍根二邊二箭二戲論二我執應知亦爾復有說者此中現門現略現入故但說四謂諸煩惱或惟見所斷或通見修所斷若說後二身繫當知總說惟見所斷者若說初二身繫當知總說通見修所斷者復次諸煩惱或是徧行或非徧行若說後二身繫當知總說是徧行者若說初二身繫當知總說非徧行者復次諸煩惱或是見性或非見性若說後二身繫當知總說是見性者若說初二身繫當知總說非見性者復次諸煩惱或惟異生現行或通異生聖者現行若說後二身繫當知總說惟異生現行者若說初二身繫當知總說通異生聖者現行者復次諸煩惱或歡行相轉或慼行相轉若說瞋恚身繫當知總說慼行相轉者若說餘三身繫當知總說歡行相轉者復次諸煩惱或惟欲界繫或通三界繫若說初二身繫當知總說惟欲界繫者若說後二身繫當知總說通三界繫者故爲現門現略現入契經但說四種身繫

有五蓋謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋問此五蓋以何爲自性答以欲界三十事爲自性謂貪欲瞋恚答欲界五部爲十事惛沉掉舉各三界五部通不善無記惟不善者立蓋爲十事睡眠惟欲界五部通善不善無記惟不善者立蓋爲五事惡作惟欲界修所斷通善不善惟不善者立蓋爲一事疑通三界四部通不善無記惟不善者立蓋爲四事由此五蓋以欲界三十事爲自性問蓋有何相尊者世友作如是說自性即相相即自性以一切法自性與相不相離故復次躭求諸欲是貪欲相憎恚有情是瞋恚相身心沉沒是惛沉相身心躁動是掉舉相令心眛略是睡眠相令心變悔是惡作相令心行相猶豫不決是疑相已說蓋自性及相所以令當說問何故名蓋蓋是何義答障義覆義破義壞義墮義臥義是蓋義此中障義是

蓋義者謂障聖道及障聖道加行善根故名爲蓋覆義乃至卧義是蓋義者如契經說有五大樹種子雖小而枝體大覆餘小樹令枝體等破壞墮卧不生華果云何爲五一名建折那二名劫臂怛羅三名阿濕縛健陀四名鄔曇跋羅五名諸瞿陀如是有情欲界心樹爲此五蓋之所覆故破壞墮卧不能生長七覺支華四沙門果故覆等義是蓋義問若障聖道及障聖道加行善根是蓋義者餘煩惱等亦有此義世尊何故不說蓋耶有作是說此是世尊爲所化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用有蓋相者便立爲蓋無蓋相者則不立之故不應責尊者妙音作如是說佛知此五能障聖道及障聖道加行善根勢用捷速尤重親近過所餘法故偏立蓋復次如是五蓋因時果時俱能爲障故偏立蓋因時爲障者此五隨一現在前時心尚不能起有漏善無記何況聖道果時爲障者由此五蓋墮諸惡趣便總障礙一切功德復次如是五蓋欲界有情多數現起行相微細餘煩

惱等則不如是故偏立蓋謂慢見等欲界有情起者甚少如地獄等豈能起慢我所愛苦勝他苦耶旁生趣中如蝦蟇等愚癡闇劣豈能發起諸惡見趣是故尊者妙音說曰諸餘煩惱雖障聖道而此五種數數現行行相微細是故偏立復次此五障定及障定果勝餘煩惱故偏立蓋復次此五能障三界離染九徧知道四沙門果勝餘煩惱故偏立蓋復次貪欲令遠離諸欲法瞋恚令遠離諸惡法惛沉睡眠令遠毗鉢舍那掉舉惡作令遠奢摩他彼由遠此離諸欲惡法及毗鉢舍那奢摩他故便爲疑箭惱壞其心爲有諸惡不善業果爲非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五爲蓋復次貪欲瞋恚破壞戒蘊惛沉睡眠破壞慧蘊掉舉惡作破壞定蘊彼由破壞此三蘊故便爲疑箭惱壞其心爲有諸惡不善業果爲非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五爲蓋復次貪欲瞋恚障礙戒蘊惛沉睡眠障礙慧蘊掉舉惡作障礙定蘊彼由障礙此三蘊故便爲疑箭惱壞其心爲有諸

惡不善業果爲非有耶因斯造作種種惡業是故偏立此五爲蓋如說破壞障礙三蘊破壞障礙三學三修三靜亦爾復有說者此中現門現略現入是故但立此五爲蓋謂煩惱等或惟一部或通四部或通五部若說惡作當知總說惟一部者若說疑蓋當知總說通四部者若說餘蓋當知總說通五部者復次諸煩惱等或惟見所斷或惟修所斷或通見修所斷者說疑蓋當知總說惟見所斷者若說惡作當知總說惟修所斷者若說餘蓋當知總說通見修所斷者復次諸煩惱等或是隨眠或非隨眠若說貪欲瞋恚疑蓋當知總說是隨眠者若說惛沉睡眠掉舉惡作當知總說非隨眠者復次諸煩惱等或是徧行或非徧行或通二種若說疑蓋當知總說是徧行者若說貪欲瞋恚惡作當知總說非徧行者若說惛沉掉舉睡眠當知總說通二種者復次諸煩惱等或惟異生現行或通異生聖者現行若說疑惡作蓋當知總說惟異生現行者若說餘蓋當知總說通異生聖者現行

若復次諸煩惱等或歡行相轉或慼行相轉或通二種若說貪欲當知總說歡行相轉者若說瞋恚惡作疑蓋當知總說慼行相轉者若說惛沈睡眠掉舉當知總說通二種者故爲現門現略現入契經但立此五爲蓋問蓋名有五體有幾耶答體有七種謂貪欲蓋名體俱一瞋恚疑蓋應知亦爾惛沈睡眠蓋名一體二掉舉惡作蓋應知亦爾如名對體名施設對體施設名異相對體異相名異性對體異性名分別對體分別名覺慧對體覺慧應知亦爾問何故貪欲瞋恚疑一一別立蓋惛沈睡眠掉舉惡作二二合立蓋耶脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任別立蓋者則別立之若不爾者便共立蓋故不應責復次若是隨眠亦纏性者各別立蓋若是纏性非隨眠者二共立蓋復次若是圓滿煩惱性者各別立蓋若非圓滿煩惱性者二共立蓋結縛隨眠隨煩惱纏五義具足者名圓滿煩惱復次以三事故各共立蓋謂一食故一對治故等荷擔故此中一食一對治者謂貪欲

蓋以淨妙相爲食不淨觀爲對治由此一食一對治故別立一蓋瞋恚蓋以可憎相爲食慈觀爲對治由此一食一對治故別立一蓋疑蓋以三世相爲食緣起觀爲對治由此一食一對治故別立一蓋惛沈睡眠蓋以五法爲食一瞢憒二不樂三頻欠四食不平性五心羸劣性以毘鉢舍那爲對治由此同食同對治故共立一蓋掉舉惡作蓋以四法爲食一親里尋二國土尋三不死尋四念昔樂事以奢摩他爲對治由此同食同對治故共立一蓋等荷擔者貪欲瞋恚疑一一能荷一蓋重擔故別立蓋惛沈睡眠二二能荷一蓋重擔故共立蓋如城邑中一人能辦一所作者則令別辦若二能辦一所作者則令共辦又如椽棎強者用一弱者用二此亦如是問何緣五蓋次第如是答如是次第於文於說俱隨順故復次如是次第授者受者俱隨順故復次五蓋如是次第生故世尊如是次第而說是故尊者世友說曰得可愛境便生貪欲失可愛境次生瞋恚失此境已心便羸弱次

生惛沈由惛沈故心便憒悶次生睡眠從彼覺已次生掉舉既掉舉已次生惡作從惡作後復引生疑由此五蓋次第如是問佛說五蓋差別有十云何分五爲十蓋耶答以三事故分五爲十一內外故二自體故三善惡故內外者謂有貪欲蓋緣內而起有貪欲蓋緣外而起故成二蓋有瞋恚蓋是瞋自體有瞋恚蓋是瞋因緣故成二蓋自體者謂有惛沉蓋有睡眠蓋有掉舉蓋有惡作蓋二分成四善惡者謂疑於善惡分成二蓋故由三事分五爲十此十一一能障通慧菩提涅槃故名爲蓋問七隨眠中慢無明見世尊何故不立蓋耶答慢非蓋者能隱覆心故名爲蓋慢能策心令心高舉故不立蓋無明所以不立蓋者等荷擔故說名爲蓋無明隱覆行相轉故荷擔偏重不順等義故不立在此蓋類中見非蓋者能滅慧故說名爲蓋見即是慧不可自性還滅自性故慧非蓋問因論生論蓋能總滅有爲善法何故但說蓋滅慧耶答以慧勝故但說滅慧即總說滅有爲善法勝尚能

滅況餘劣者如人能伏千人敵者諸餘劣者豈不能伏問色無色界諸煩惱等何故非蓋答彼無蓋相故不立蓋復次蓋能障礙三界離染四沙門果九徧知道色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障礙定及定果色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋復次蓋能障礙三道三根三種律儀三種菩提三慧三蘊三學三修三淨色無色界諸煩惱等無如是能故不立蓋三道者謂見道修道無學道三根者謂未知當知根已知根具知根三種律儀者謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀三種菩提者謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提三慧者謂聞所成慧思所成慧修所成慧三蘊者謂戒蘊定蘊慧蘊三學三修三淨亦爾復次蓋惟不善色無色界諸煩惱等皆是無記故不立蓋問因論生論何故惟立不善爲蓋非無記耶答障善法故名爲蓋由此蓋者惟是不善如契經說善法聚者謂四念住近障此者謂惡法聚惡法聚者即是五蓋尊者妙音亦作是說雖諸煩惱障聖道故皆應名蓋而爲有情深猒離故惟說不善問無慚無愧既惟不善徧與一切不善心俱何故非蓋有作是說此是世尊爲受化者有餘略說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪任立爲蓋者則便立之若不爾者不立爲蓋故不應責尊者世友作如是說無慚無愧雖與一切不善心俱惟是不善而造惡時無羞無恥於所造惡多諸巧便於障覆義不顯了故不立爲蓋尊者妙音亦作是說無慚無愧雖於所作不善業中勢用增上而於障覆義不顯了故不立蓋尊者佛陀提婆說曰無慚無愧雖障戒蘊而彼勢用不及貪瞋雖障定蘊而彼勢用不及掉舉及以惡作雖障慧蘊而彼勢用不及惛沈及以睡眠故不立蓋問嫉慳二結何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊爲受化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之若不爾者不立爲蓋故不應責尊者世友作如是言嫉慳二種惱亂二趣不與出家在家二衆故立爲結然於障覆義不增強故不立蓋尊者妙音亦作是說嫉慳二結蓋義不顯故不立蓋尊者覺天作如是說嫉慳二結障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋問忿覆二纏何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來爲所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是說忿覆二纏於障覆心義不顯了故不立蓋尊者妙音亦作是說忿覆二纏於障覆義非增上故不立爲蓋尊者覺天作如是說忿覆二纏障戒蘊等勢用不及貪欲蓋等故不立蓋西方諸師作如是說忿覆二義無別體故不別立蓋問六煩惱垢何故非蓋答亦應名蓋而不說者當知此是有餘之說有作是說此是如來爲所度生簡略之說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立蓋者則便立之不堪立者便不立蓋故不應責尊者世友作如是言六煩惱垢行相麤動不順蓋義故不立蓋尊者妙音亦作是說六

煩惱垢不順蓋相故不立蓋微細數行是蓋相故尊者覺天作如是說六煩惱垢障戒定慧勢用不及貪欲蓋等故不立蓋如契經說無明蓋所覆愛結所繫縛愚智俱感得如是有識身問無明能覆亦能縛愛結能縛亦能覆何故但說無明所覆愛結縛耶答俱應說二而不說者應知彼是有餘之說復次欲令所說義易解故以種種語種種文說復次彼經欲現二門二略二階二隥二明二炬二文二影如說無明所覆愛結亦應爾如說愛結所縛無明亦應爾欲現二門乃至二影互相顯照故作是說復次先作是說覆是蓋義無餘煩惱覆障慧眼如無明者是故但說無明所覆縛是結義無餘煩惱繫縛有情流轉生死如愛結者是故但言愛結所縛諸有情類無明所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃此中應說二狂賊喻昔有二賊恒在嶮路若捉得人一坌其眼一縛手足彼人既盲復被繫縛不能逃避有情亦爾無明所盲愛結所縛不能趣入究竟涅槃流轉生死恒受苦惱尊者妙音亦作是說無明所盲愛結所縛便容造作惡不善業復次依增上義故作是說謂無明覆用增上愛結縛用增上復次依多分義故作是說謂無明多分能覆愛結多分能縛

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十八　說一切有部發智

音釋

漂激 漂紕招切流也激古弔切湍也　墜 直類切落也　軛 於革切　荷擔 荷胡可切擔丁甘切荷擔負也　捶 之累切擊也　轅 雨元切車前曲木也　鞦鞅 鞦七由切鞅於兩切鞦鞅駕牛馬具在胷曰鞦在腹曰鞅　裹 古火切包也　蠶繭 蠶昨含切吐絲蟲也繭古典切蠶衣也　弊 毗祭切惡也　嬰 於盈切小兒也　踰繕那 梵語也此云限量繕時戰切　捷 疾葉切敏疾也　瞢憒 瞢母亘切悶也憒古對切心亂也　椽樑 椽直攣切屋椽也樑龍張切負棟者曰樑　慳 苦閑切悋也　嶮 虛儉切危也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十九　守九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之四

有五結謂貪結瞋結慢結嫉結慳結問此五結以何爲自性答以三十七事爲自性謂貪結慢結各三界五部爲三十事瞋結欲界五部爲五事嫉結慳結各欲界修所斷爲二事由此五結以三十七事爲自性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義合苦義雜毒義是結義此廣如上三結中說問何故但立此爲結耶答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊爲所化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立結者則建立之不堪立者便不建立故不應責尊者世友作如是說此中但說迷色等事自相煩惱繫心爲結貪瞋慢三惟是迷事自相煩惱故立爲結五見及疑惟是迷理共相煩惱無明雖復通迷理事而多迷理故不立結嫉慳二纏亦但迷事惱亂二

部及二趣故過患多故亦立爲結餘纏及垢無如是事故不立結尊者妙音亦作是說此五於事縛心過重故立爲結尊者覺天作如是說此五於事數數現行惱亂自他過患尤重故立爲結餘煩惱等無如是事故不立結有五順下分結謂貪欲順下分結瞋恚順下分結有身見順下分結戒禁取順下分結疑順下分結問此五順下分結以何爲自性答以三十一事爲自性謂貪欲瞋恚順下分結各欲界五部爲十事有身見順下分結三界見苦所斷爲三事戒禁取順下分結三界各見苦道所斷爲六事疑順下分結三界各四部爲十二事由此五順下分結以三十一事爲自性已說自性所以今當說問何故名順下分結順下分結是何義耶答如是五結下界現行下界所斷結下界生取下界等流異熟果故名順下分結下界者謂欲界問若爾一切煩惱皆是下界現行身在欲界一切煩惱皆容起故六十四隨眠是下界所斷欲界三十六非想非非想處二十八惟在欲界方

能斷故三十六隨眠結下界生欲界三十六隨眠一一現在前皆令欲界生相續故三十四隨眠能取下界等流異熟果欲界三十四隨眠是不善能爲異熟因故二隨眠惟能取下界等流果欲界有身見邊執見是無記故不能取異熟果如是一切煩惱皆應名順下分結世尊何故惟說此五名順下分結非餘煩惱耶答亦應說餘而不說者當知此是有餘之說有作是說此是世尊爲所化者簡略而說脇尊者言佛知諸法性相勢用若法堪立順下分結則建立之若不堪者便不建立故不應責尊者妙音作如是說佛知此五下界現行下界所斷結下界生取下界果勢用捷速尤重親近過餘煩惱故偏立爲順下分結復次下有二種謂界下有情下界下者謂欲界有情下者謂異生由初二結過患重故不越欲界由後三結過患重故不越異生故惟立此五爲順下分結復次下有二種謂地下有情下地下謂欲界有情下謂異生由初二結過患重故不出下地由後三結過患重

故不出下有情故但說此五名順下分結復次此五於彼欲界有情猶如獄卒及防邏者故偏立爲順下分結謂初二結猶如獄卒後之三結如防邏者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒守御之不令輒出復有三人常爲防邏彼人設以親友財力傷害獄卒走出遠去三防邏者還執將來閉置牢獄此中牢獄即喻欲界罪人即喻愚夫異生二獄卒者喻初二結三防邏人喻後三結若有異生以不淨觀傷害貪欲復以慈觀害瞋恚離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂彼有身見戒禁取疑還執將來置在欲界尊者妙音亦作是說二結未斷未徧知故不出欲界三結未斷未徧知故還生欲界故偏說此五名順下分結尊者左受亦作是說二所縛故不越欲界三未斷故還墮欲界故偏立此五爲順下分結復次此中現門現略現入故偏說此五名順下分結謂諸煩惱或惟一部或通二部或通四部或通五部若說有身見當知總說惟一部者若說戒禁取當知總說通二部者若

說疑當知總說通四部者若說貪欲瞋恚當知總說通五部者如是惟見所斷通見修所斷是徧行非徧行惟異生現行通異生聖者現行歡行相轉感行相轉應知亦爾復次通見修所斷諸煩惱中惟有貪瞋獨立徧六識惟見所斷諸煩惱中惟身見等三爲轉爲上首故偏立此五爲順下分結復次若問何故初二結立順下分應如不善根中廣答若問何故後三結立順下分應如三結中廣答由此二問答總遮餘煩惱問何故隨煩惱非順下分結答彼亦應是順下分結而不說者當知有餘有作是說此是世尊爲所化者簡略之說復有說者若令下界及下有情生相續者立順下分諸隨煩惱不能結生故不立爲順下分結如契經說汝等應受持我前所顯五順下分結爾時會中摩洛迦子即從座起偏袒右肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白言世尊我已受持世尊所說五順下分世尊告曰云何受持彼言貪欲即是欲貪隨眠纏心是順下分世尊已顯我已受持乃至疑結廣說亦爾佛言癡人外道異學聞汝所說當訶詰汝如病嬰兒卬卧牀上彼尚不了色等欲塵況能現起貪欲纏心然彼猶有欲貪隨眠乃至疑結廣說亦爾問如佛所說五順下分彼具受持寧被訶責答訶所取義非所取名訶所解義非所解名遮所說義不遮其名謂彼具壽說起煩惱名順下分非不起者佛說煩惱若未斷時名順下分不必現起復次彼說煩惱要現行時名順下分佛說成就亦得名爲順下分結復次彼說煩惱要現在時名順下分佛說三世皆得名爲順下分結復次彼說煩惱要纏心時名順下分佛說若纏若隨眠位皆得名爲順下分結如說貪欲纏及隨眠不正善斷時名順下分結乃至疑結廣說亦爾有五順上分結謂色貪順上分結無色貪順上分結掉舉順上分結慢順上分結無明順上分結問此五順上分結以何爲自性答以八事爲自性謂色貪即色界修所斷愛爲一事無色貪即無色界修所斷愛爲一事掉舉慢無明即色無色界各修所斷掉舉慢無明爲六事由此五順上分結以八事爲自性已說自性所以今當說問何故名順上分結順上分結是何義答令趣上義令向上義令上生相續義是順上分結義問若趣上等義是順上分結義者順上分結應非暴流墜溺等是暴流義故答暴流義異順上分義謂依界地立順上分彼令有情趣上生故依解脫道立爲暴流雖生有頂而令有情沉沒生死不至解脫及聖道故問何故色界無色界貪各別立爲順上分結餘三二界合立一耶答餘三亦應依界別立而不爾者當知有餘復次欲令所說義易解故以種種語種種文說復次世尊欲現二門二略二階二隥二明二炬二文二影如愛依界別立二結掉舉慢無明亦應各立二如掉舉等一界合立愛亦應爾如是便應順上分結或八或四爲現二門乃至二影互相顯照故作是說復次愛令界別地別部別愛能增長一切煩惱愛有愛處所說多過故依界別立爲二結掉舉等三無如是事故上二界合立爲一問何故

惟修所斷立爲順上分結答令趣上生名順上分見所斷結亦令墮下故不立爲順上分結復次上人所行名順上分上人是聖非諸異生見所斷結惟異生起故不立爲順上分結於聖者中惟不還者所起諸結立順上分問因論生論何故預流及一來者所起諸結非順上分答順上分者謂趣上生預流一來所起諸結亦令生下故不立爲順上分結復次若越度界亦得果者彼所起結立順上分預流一來雖復得果非越度界故彼所起非順上分復次若越度界亦斷不善煩惱盡者所起諸結立順上分預流一來二事俱闕故所起結非順上分復次若越度界順下分結亦斷盡者彼所起結名順上分預流一來二事俱闕故所起結非順上分復次順上分結與順下分所依各異若身中起順上分結彼必不起順下分結若身中起順下分結彼必不起順上分結預流一來身中容起順下分結故必不起順上分結復次若不復起似異生業彼所起結立順上分預流一來猶復現

起似異生業故所起結非順上分云何彼起似異生業謂樂著雜綵塗飾香華受畜金銀珍玩寶物驅役作使猶行捶罰亦與男女同處一牀摩觸屍骸生細滑想又無慚恥行非梵行此等名爲似異生業復次若有不復生於血滴增羯吒私入於母胎生熟二臟中間住者彼所起結名順上分預流一來容有此事故所起結非順上分如彼契經說質怛羅居士告諸親友汝等當知我定不復生於血滴增羯吒私入於母胎生熟二臟中間止住我已永斷五順下分不復還退受欲界生尊者妙音亦作是說解脫貪欲瞋恚結者我說解脫入母胎事問順上分中掉舉自性爲是結不設爾何失若是結者品類足說當云何通如說云何結法謂九結云何非結法謂除九結諸餘法若非結者此經所說當云何通如說云何五順上分結謂色貪無色貪掉舉慢無明答應言是結問品類足說當云何通答外國諸師所誦異此謂彼誦言云何結法謂九結及順上分結中掉舉云何非結法謂

除九結及順上分結中掉舉諸餘法問迦濕彌羅國諸師何故不如彼誦答此亦應如彼誦而不誦者有別意趣以彼掉舉是結非結不決定故謂掉舉性少分是結即上二界者少分非結即欲界者或有是結即聖所起者或有非結即異生起者有位是結即已離欲染聖者所起有位非結即未離欲染聖者所起問何故掉舉上二界者是結欲界者非結耶答以欲界非定界非修地非離染地無勝定慧能覺掉舉爲擾亂事故不立結色無色界是定界是修地是離染地有勝定慧能覺掉舉爲擾亂事故立爲結如近村邑雖發大聲亦不爲患阿練若處雖發小聲亦以爲患復次欲界多有非法煩惱如忿恨等覆障掉舉令不明了故不立結色無色界無多如此非法煩惱覆障掉舉彼明了故立之爲結如近村邑惡行苾芻雖多不覺阿練若處惡行苾芻雖少易覺問惛沉掉舉俱通三界俱徧六識俱通五部並與一切染汙心俱何緣掉舉立順上分非惛沉耶答以彼掉舉爲過猛

利過重過多故佛立爲順上分結亦由此故立十煩惱大地法中又由此故外國所誦品類足說云何結法謂九結及順上分結中掉舉又由此故雜蘊已說云何不共無明隨眠云何不共掉舉纏又由此故施設論說異生欲貪隨眠起時有五法起一欲貪隨眠二欲貪隨眠隨生有誦欲貪隨眠增益三無明隨眠四無明隨眠隨生有誦無明隨眠增益五掉舉惛沉不爾故不立爲順上分結復次以掉舉纏行相明利所作捷速擾亂五支四支定慧故佛立爲順上分結惛沉行相闇昧遲鈍與定相似能隨順定故惛沉者能速發定故不立爲順上分結復次惛沉既是無明等流無明復是順上分結覆障惛沉令不明了是故惛沉非順上分問上界亦有諂誑憍三何不立爲順上分結答諸煩惱垢麤動易息繫縛用劣故不立在諸結聚中即由此義脇尊者言佛知諸法性相勢用堪立結者便立爲結若不爾者則不立之故不應責尊者妙音亦作是說諂誑憍等麤動易息不順結義

故不立爲一切隨眠纏中少分可立爲結

有五見謂有身見邊執見邪見見取戒禁取問此五見以何爲自性答以三十六事爲自性謂有身見邊執見各三界見苦所斷爲六事邪見見取各三界四部爲二十四事戒禁取三界各見苦道所斷爲六事由此五見以三十六事爲自性已說自性所以今當說問何故名見見是何義答以四事故名見一徹視故二推度故三堅執故四深入所緣故徹視故者謂能徹視故名爲見問此見既邪又是顛倒云何名視答雖邪顚倒而性是慧能見所緣故亦名視如人見境若明若昧俱名視故推度故者謂能推度故名爲見問一刹那頃如何推度答性猛利故亦能推度堅執故者謂能堅執故名爲見此見於境僻執堅牢非聖慧刀無由令捨佛佛弟子執聖慧刀截彼見牙方令捨故如有海獸名室首魔羅彼所嚙物非刀不能解謂彼若嚙諸草木等要截其牙方令捨故如有頌言

愚人所受持　鰎魚所銜物　室首魔羅嚙

非刀不能解

深入所緣故者謂性猛利深入所緣如針墮泥故名爲見復次以二事故名見一觀視故二決度故復次以三事故名見一有見相故二成所作故三於境無礙故復次以三事故名見一意樂故二執著故三推究故復次以三事故名見一意樂故二加行故三無知故意樂故者謂意樂壞者加行故者謂加行壞者無知故者謂俱壞者復次意樂故者謂邪修定者加行故者謂邪推求者無知故者謂邪聞法者已釋諸見總義一一別義今當釋問何故名有身見答此見於有身轉故名有身見問餘見亦有於有身轉彼應名有身見答此見於自身轉非他身於有身轉非無身故名有身見餘見於自身轉或於他身轉於有身轉或於無身轉故不名有身見於自身轉者謂自界地緣於他身轉者謂他界地緣於有身轉者謂有漏緣或有爲緣於無身轉者謂無漏緣或無爲緣問邊執見亦於自身轉非他身於有身轉非無身彼應名有身見

答義雖俱有而初得名後所立名更隨餘義謂彼別執斷常二邊故隨此義名邊執見復次此見於有身轉執我我所故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不執我我所故不名有身見復次此見於有身轉作我我所行相故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不作我我所行相故不名有身見復次此見於有身轉計我作我受故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不計我作我受故不名有身見復次此見於有身轉順施戒修故名有身見餘見雖亦有於有身轉而不順施戒修故不名有身見復次此見於有身轉不違業果故名有身見餘見雖亦有於有身轉而違業果故不名有身見尊者世友作如是說此見但於自身轉故名有身見即五取蘊名爲自身問何緣取蘊名自身耶答自因緣力之所作故自業煩惱所得果故對邊執見問答如前問何故名邊執見答此見執二邊故名邊執見謂於斷常二邊轉故如契經說迦多衍那若以正慧如實知見世間集者則於世間不

執爲無執爲無者即是斷見謂彼若見後身生時便作是念如是有情死此生彼必定非斷若以正慧如實知見世間滅者不執爲有執爲有者即是常見謂彼若見諸蘊界處別別相續便作是念如是有情有生有滅必定非常復次此見所執極邊鄙故名邊執見謂諸外道執有實我已爲愚猥況復執我爲斷爲常而非邊鄙復次此見所執極邊遠故名邊執見謂諸外道執有實我於無我理已爲邊遠況復執我爲斷爲常而非邊遠復次此執二邊行相轉故名邊執見謂執斷常二行相轉如契經說苾芻當知我不與世間諍而世間與我諍問此經所說其義云何尊者世友作如是說世尊定說有因果故謂佛若遇常見外道彼說諸法有果無因以無因故自性常有世尊告曰汝言有果我亦說有汝言無因是愚癡論世尊若遇斷見外道彼說諸法有因無果以無果故當來斷滅世尊告曰汝言有因我亦說有汝言無果是愚癡論佛於二論各許一邊離斷離常而說中道故作

是說我不與世間諍而世間與我諍復次世尊是如法論者諸外道等是非法論者如法論者法爾無諍非法論者法爾有諍復次佛於世俗隨順世間彼於勝義不隨順佛復次世尊善斷二諍根故二諍根者謂愛及見佛已永斷故說無諍世間未斷故說有諍大德說曰世尊是如理論者諸外道等是非理論者如理論者法爾無諍非理論者法爾有諍如馬涉險步有低昂若遊平路行無差逸復次佛是見義見法見善見調柔者故說無諍世間不爾故說有諍問何故名邪見答邪推度故說名邪見問若爾五見皆邪推度何獨說此爲邪見耶答依別行相立此名故別行相者謂無行相若不依此而立名者則應五種皆名邪見五見皆是邪推度故然無行相過患尤重故惟依此立邪見名復次若邪推度亦壞事者說名邪見所餘四見雖邪推度而不壞事故別立名復次若邪推度謗因果者說名邪見所餘四見雖邪推度不謗因果故別立名復次若邪推度與施戒修極相違

者說名邪見餘見不爾故別立名復次若邪推度亦謗過去未來現在正等菩提三寶歸者說名邪見餘見不爾故別立名復次若邪推度壞二恩者說名邪見餘見不爾故別立名二恩者謂法恩生恩壞法恩者謂無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世無他世壞生恩者謂無父無母無化生有情世間無有眞阿羅漢正至正行乃至廣說復次若邪推度起二慫者說名邪見餘見不爾故別立名起二慫者一起法慫二起生慫起法慫者謂言無施與乃至廣說起生慫者謂言無父母乃至廣說復次若邪推度壞現量者說名邪見餘見不爾故別立名如人陷墜熾火坑中爲誑世間言我受樂邪見有情亦復如是居種種苦蘊界處中邪見纏心言我無苦如是說者名壞現量復次若邪推度名暴惡者說名邪見如契經說苾芻當知諸邪見者隨彼見力所有身業語業思求願行及彼種類一切能招不可愛不可喜不可樂不可意果所以者何彼邪見是暴惡見故所餘四見雖邪推度而非暴惡故別立名問何故名見取答此取諸見故名見取問此通取五取蘊何故但名見取耶答此因諸見通取五蘊故但名見取復次以何相故立見取名謂若取見或取餘蘊執最勝者立見取名復次此應名見等取略去等言但名見取復次此多取見故名見取問何故名戒禁取答此取諸戒禁故名戒禁取問此通取五取蘊何故但名戒禁取耶答此因戒禁通取五蘊故但名戒禁取復次以行相故名戒禁取謂取戒禁或取餘蘊執能淨者名戒禁取復次此見應名戒禁等取略去等言故但名戒禁取復次此多取戒禁故名戒禁取問何故二見俱名爲取答由此二見取行相轉故俱名取謂有身見執我我所邊執見執斷常邪見執無取此諸見以爲最勝故名見取取諸戒禁能得淨故名戒禁取復次前之三見推度所緣勢用猛利故名爲見後之二見執受能緣勢用猛利故名爲取

有六愛身謂眼觸所生愛身耳鼻舌身意觸所生愛身如是愛身應說一種如九結中三界諸愛總立愛結或應說二如七隨眠中欲界愛立欲貪隨眠色無色界愛立有貪隨眠或應說三如契經說苾芻當知三愛河者即三界愛或應說四如契經說有諸苾芻苾芻尼等因衣服因飲食因臥具因有無有愛生時生住時住著時著或應說五謂見苦集滅道及修所斷愛或應說九謂上上品乃至下下品愛或應說十八如十八愛行或應說三十六如三十六愛行或應說百八如百八愛行若以在身剎那分別有無量愛問世尊何故廣一愛等略無量愛等說六愛身耶答約所依故謂從一愛生無量愛無不皆依六根六門六階六蹬六跡六路六衆而出六識相應故但說六問瞋恚無明亦依六根廣說乃至六識相應世尊何故說六愛身不說六瞋恚六無明身耶答應說而不說者當知此義有餘復次已說愛身當知則亦說瞋恚無明身所依等故復次愛通三界獨行徧六識故說爲身瞋恚雖亦獨行徧六識而不通三界

無明雖亦通三界而非獨行徧六識故不說爲身復次愛通三界獨行徧六識異生聖者俱得現行故說爲身瞋恚雖亦獨行徧六識異生聖者俱得現行而不通三界無明雖亦通三界異生聖者俱得現行而非獨行徧六識故不說爲身復次愛能分別諸界諸地諸部亦能生長一切煩惱故立爲身瞋恚無明無如是事故不說爲身問何故名身答多愛積集故名爲身謂非一剎那眼觸所生愛名眼觸所生愛身要多剎那眼觸所生愛乃名眼觸所生愛身乃至意觸所生愛身亦爾如獨一象不名象軍要多象集乃名象軍馬軍步軍應知亦爾是故多愛方名愛身問有身見等亦多積集應名爲身何獨說愛答有身見等亦應名身而不說者是有餘說復次有身見等惟在意地不在五識故不名身問無慚無愧惛沉掉舉亦通六識何不名身答亦應名身而不說者當知此是有餘之說復次前說通三界獨行徧六識者說之爲身惛沉掉舉雖通三界而非獨行徧六識故不得名身無慚無愧二義俱闕故不名身復次隨眠微細勢用增强可名爲身纏垢麤動勢用羸劣故不名身復次前說愛能分別諸界諸地諸部故說爲身有身見等無如是義尚不名身何況纏垢

阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十九 說一切有部發智

音釋

塗飾 塗同都切杇也飾設職切雜飾也　屍骸 屍升脂切死屍也骸戶皆切骸骨也　羯吒 羯居謁切吒陟駕切　臟 徂浪切腑臟也　擾 而沼切亂也　僻 匹亦切偏也　齩 五巧切噬也　鱣 常演切魚名　銜 胡緘切口含物也　鄙 補靡切邊也　猥 烏賄切鄙也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十　守十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑隨眠問此七隨眠以何爲自性答以九十八事爲自性謂欲貪瞋恚隨眠各欲界五部爲十事有貪隨眠色無色界各五部爲十事慢無明隨眠各三界五部爲三十事見隨眠三界各十二爲三十六事疑隨眠三界各四部爲十二事由此七隨眠以九十八事爲自性已說自性所以今當說問何故名隨眠隨眠是何義答微細義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者欲貪等七行相微細如七極微成一細色隨增義是隨眠義者欲貪等七普於一切微細有漏皆悉隨增乃至一極微或一剎那頃欲貪等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨故空行謂鳥水行謂魚鳥以翅力欲度大海水中有魚善取其相而作

是念無有飛鳥能過大海惟除勇迅妙翅鳥王即逐其影鳥乏墜水魚便呑之如是隨眠於一切位恒現起得非理作意若現前時即受等流或異熟果復次微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依作用說隨縛義是隨眠義者依彼得說復次微細義是隨眠義者依自性說隨增義是隨眠義者依相續說隨縛義是隨眠義者依習氣堅牢說復次微細義是隨眠義者依過去隨眠說隨增義是隨眠義者依現在隨眠說隨縛義是隨眠義者依未來隨眠說復次微細義是隨眠義者依行相說隨增義是隨眠義者依所緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應縛說復次微細義隨增義是隨眠義者依相應隨眠說隨縛義是隨眠義者依不相應隨眠說問隨眠皆與心等相應如何言依不相應說答此中於得立隨眠名得隨眠故說名隨眠外國諸師作如是說由四種義故名隨眠謂微細義隨入義隨增義隨縛義是隨眠義微細義是隨眠義者謂欲貪等自性行相俱極微細隨入義是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無不周徧如油在麻膩在團中無不周徧隨增義是隨眠義者謂欲貪等於相續中展轉隨增如孩乳母隨縛義是隨眠義者如空行影水行隨逐復次微細義是隨眠義者彼自性說隨入義是隨眠義者依相應說隨增義是隨眠義者依行相說隨縛義是隨眠義者依彼得說應以三事知諸隨眠一以自性故二以果故三以補特伽羅故以自性故者欲貪隨眠如食嬰瞿瞋恚隨眠如食辛辣有愛隨眠如乳母衣慢隨眠如憍傲人無明隨眠如盲瞽者見隨眠如失道者疑隨眠如臨歧路以果故者欲貪隨眠若習若修若多所作當生鴿雀鴛鴦等中瞋恚隨眠若習若修若多所作當主蜂蝎毒蛇等中有貪隨眠若修若習若多所作當生色無色界慢隨眠若習若修若多所作當生卑賤種族無明隨眠若習若修若多所作當生愚盲種族見隨眠若習若修若多所作當生外道種族疑隨眠若習若修若多所作當生邊鄙種族以補特伽羅故者欲貪隨眠如難陀等瞋恚隨眠如氣噓指鬘等有貪隨眠如遏邏荼嗢達洛迦等慢隨眠如傲士等無明隨眠如鄔盧頻螺迦葉波等見隨眠如善星等疑隨眠如摩洛迦子等問嫉慳何故不立隨眠答彼二無有隨眠相故復次隨眠微細彼二麤動復次隨眠輕微彼二尤重復次隨眠猛利彼二數行復次隨眠是根本煩惱彼二是煩惱等流謂嫉是瞋恚等流慳是欲貪等流復次隨眠習氣堅固如於此地燒擔山木火滅雖久其地猶熱彼二習氣不堅固如於此地燒草樺皮火纔滅已其地便冷復次隨眠難伏彼二易伏是故彼二不立隨眠餘纏及垢准二應說有九結謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結嫉結慳結問此九結以何為自性答以百事為自性謂愛慢無明結各三界五部為四十五事恚結唯欲界五部為五事見結有十八事謂有身見邊執見各三界見苦所斷為六事邪見三界各四部為十二事取結有十八事謂見取三界各四部為十二事

戒禁取三界各見苦道所斷爲六事疑結三界各四部爲十二事嫉慳結各欲界修所斷爲二事由此九結以百事爲自性已說自性所以今當說問何故名結結是何義答繫縛義合苦義雜毒義是結義所餘廣釋如三結處已釋諸結總義一一自性今當廣說云何愛結謂三界貪然三界貪於九結中總立愛結七隨眠中立二隨眠謂欲界貪名欲貪隨眠色無色界貪名有貪隨眠於餘經中立爲三愛謂欲愛色愛無色愛問此三何別答世尊所化根有三品爲利根者說一愛結爲中根者說二隨眠爲鈍根者說三界愛復次世尊所化修有三種爲初習業者說一愛結爲已熟修者說二隨眠爲超作意者說三界愛復次世尊所化樂有三種爲樂略者說一愛結爲樂廣者說三界愛爲愛略廣者說二隨眠復次合苦義是結義以三界貪俱令有情苦合非樂故立一愛結隨增義是隨眠義以欲界貪外門隨增色無色貪內門隨增故立二隨眠染境義是愛義以所染著欲色無色境有差別故立三界愛云何恚結謂於有情欲爲損害問若於非情欲爲損害亦應是恚何故不說答從多說故謂此恚結多於有情欲爲損害少於非情是故不說復次從重說故謂於有情欲爲損害其罪甚重非於非情是故不說復次從本說故謂此恚結要於有情欲爲損害然後方於非情亦起是故不說復次依想說故謂於非情若起恚結亦於彼處起有情想是故但說於有情起云何慢結謂七種慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢慢謂於劣謂己勝於等謂己等令心高舉過慢謂於等謂己勝於勝謂己等令心高舉慢過慢謂於勝謂己勝令心高舉我慢謂於五取蘊謂我我所令心高舉增上慢謂未得勝德謂己已得令心高舉卑慢謂於他多勝謂己少劣令心高舉邪慢謂實全無德謂己有德如是七慢總名慢結云何無明結謂三界無知此說爲善若作是說緣三界無知即應不攝無漏緣無明云何見結謂三見即有身見邊執見邪見總名見結云何取結謂二取即見取戒禁取總名取結問何故五見中三見立見結二見立取結耶答於合苦時由名等故謂前三見同是女名後之二見同是男名以見是女聲取是男聲故復次於合苦時由事等故謂見結取結各攝十八事復次攝隨眠亦等故謂見結取結於九十八隨眠中各攝十八復次前三見是推度非執受故合立見結後二見是推度亦執受故合立取結復次前三見等推度境故合立見結後二見等推度見故合立取結云何疑結謂於諦猶豫問何故說此於諦猶豫答欲令疑者得決定故謂如有人遠見竪物便生猶豫杌耶人耶設彼是人爲男爲女或見二道便生猶豫是所往路爲復非耶見二衣鉢亦生猶豫是我所有他所有耶或疑此等是實疑結欲令彼疑得決定故今顯此疑但是欲界無覆無記邪智爲體非眞疑結眞疑結者謂於苦等四諦猶豫云何嫉結謂心妬忌云何慳結謂心悋護問何故說此二相別耶答故令疑者得決定故謂世間人

於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳者如有見他所得好事心生妬忌便謂爲慳然實妬忌是嫉非慳於慳謂嫉者如有見他悋護妻等便謂爲嫉然實悋護是慳非嫉爲令彼疑得決定故說嫉與慳二相差別問何故於十纏中惟立慳嫉爲結答惟此二纏有結相故餘無結相故不立結復次以後顯初故但說二謂十纏中嫉慳居後說後爲結則已顯初復次以嫉與慳獨立離二故立爲結餘纏不爾獨立者謂自力現行離二者謂一向不善忿覆二纏雖能獨立亦復離二而似隨眠爲隨眠相之所映奪其相不顯故不立結由此義故外國諸師說此二種即隨眠性惛沉掉舉不能獨立他力起故亦不離二或是不善或無記故睡眠惡作雖亦獨立而不離二睡眠通善不善無記惡作通善不善性故無慙無愧雖是離二而非獨立惟嫉與慳獨立離二異隨眠相故立爲結復次以嫉與慳最爲鄙賤深可厭毀故立爲結復次以嫉與慳性甚猥弊違背正理故立爲結謂他榮勝於自無損

何縁於他橫生妬忌雖復積聚百千珍財終不能持一錢往至後世何縁固情悋護而不施他復次由二法故令諸有情於生死中多受毀辱一無威德二極貧窮無威德者由多嫉妬極貧窮者由多慳悋若無威德極貧窮者父母兄弟妻子僮僕尚輕懱之況非親者故十纏中立二爲結復次嫉慳於彼欲界有情猶如獄卒及防扞者如有罪人繫在囹圄二卒禁守不令得出復有清潔莊嚴園林二人防扞不令得入囹圄者喻惡趣園林者喻人天獄卒防扞喻嫉與慳欲界有情所以繫在惡趣囹圄不能得出復不得入人天園者以嫉與慳二結障故如契經言時天帝釋往詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢興戰鬪世尊告曰由嫉與慳問諸有情類或具九結或有六結或有三結或全無結具九結者謂具縛異生有六結者謂已離欲染異生及未離欲染聖者有三結者謂已離欲染聖者全無結者謂阿羅漢無成二結及一結者佛何故說由嫉與慳人天龍等屢

興戰鬪答彼經但說諸富貴者數現行結不說成就謂天帝釋二天中尊由嫉與慳與非天衆數戰鬪故但說二結復次佛爲呵責天帝釋故於彼契經說此二結諸天中有蘇陀味勝阿素洛阿素洛宮有端正女勝彼諸天天自慳味嫉他美女非天慳女嫉他美味天爲美女往非天處非天爲味復往天宮是故諸天與阿素洛由嫉慳結數興戰鬪爾時天帝與阿素洛適鬪戰已心猶恐怖來詣佛所作如是問由何結故人天及龍阿素洛等屢興戰鬪彼意問言由何結故天與非天數興戰鬪故佛告曰由嫉與慳佛意告言汝等天衆及阿素洛由嫉慳結數興戰鬪故嫉與慳是汝等患亦是重擔傷害汝等應速捨離問六煩惱垢何故非結答相麤動故若相微細繫縛堅牢可立爲結垢相麤動繫義不堅故不立結有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨眠色無色界繫各三十一隨眠此即以九十八事爲自性隨眠名義如前已釋問何故說此九十八隨眠耶答是作論者意欲爾故謂

本論師隨欲作論不違法相故不應責復次爲止著文字沙門意故謂有沙門執著文字離經所說終不敢言彼作是說誰有智慧過於佛者佛惟說有七種隨眠如何强增爲九十八爲遮彼意廣七隨眠爲九十八謂依行相界部別故七隨眠中欲貪隨眠部別故爲五瞋恚隨眠亦爾有貪隨眠界別故爲二部別故爲五界部別故爲十慢隨眠界別故爲三部別故爲五界部別故爲十五無明隨眠亦爾見隨眠界別故爲三行相別故爲五部別故爲十二行相界部別故爲三十六疑隨眠界別故爲三部別故爲四界部別故爲十二是故七隨眠依行相界部別故爲九十八隨眠廣略雖異而體無差別三結乃至九十八隨眠幾不善幾無記問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有說一切煩惱皆是不善由不巧便所攝持故如譬喻者爲遮彼意顯諸煩惱有是不善有是無記若諸煩惱由不巧便所攝持故是不善者此不巧便應非不善非不巧便所攝持故不巧便者即是

無知所攝持者是相應義自體不與自體相應故不巧便應非不善復有欲令欲界煩惱皆是不善色無色界一切煩惱皆是無記爲遮彼意顯示欲界有身見邊執見及彼相應無明亦是無記復有說者欲現門義故作斯論謂前已說何故於此先立章耶爲欲顯示諸門義故若不立章門義無由得顯如彩畫者不能彩畫虛空既立章已應顯門義答三結中一無記謂有身見問何故有身見是無記耶答若法是無慚無愧自性與無慚無愧相應是無慚無愧等起等流果者是不善有身見非無慚無愧自性不與無慚無愧相應非無慚無愧等起等流果故是無記復次此有身見非一向壞意樂故非不善無慚無愧不相應故非一向壞意樂復次此見不違施戒修故謂執我者作如是說由布施故我當富樂由持戒故我當生天由修定故我當解脫故是無記復次此有身見惟迷自體不逼惱他故是無記謂執我者眼見色時言我見色色是我所廣說乃至意了法時言我了法

法是我所雖於自體有此倒執而不惱他故是無記復次此有身見無異熟果故是無記尊者世友作如是說此有身見不能發起麤身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起麤身語業者應是無記答貪瞋癡慢若增盛時必能發起麤身語業此有身見設增盛時亦不能起麤身語業故是無記復次此有身見不令有情墮諸惡趣故是無記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者應是無記答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣此有身見設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是無記復次此見不能感非愛果故是無記問此見既令後有相續後有即是非愛果攝如何不能感非愛果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一剎那者則爲增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類此有身見令有相續非苦苦類故不相違復次此有身見雖起後有爲苦苦本說爲增苦而不與彼爲異熟因故是無記大德說曰

此有身見是顛倒執是不安隱是愚癡類故是不善若有身見非不善者更有何法可名不善如世尊說乃至愚癡皆是不善彼說不應理非異熟因故若有身見皆不善者色無色界應有苦苦然世尊說乃至愚癡皆不善者非巧便故說為不善不言能感不愛果故二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記問應分別者義何謂耶答應分析故名應分別謂後二結一分是不善一分是無記故應分別分別論者作如是言所問二結應分別記非一向等由此故言二應分別謂彼二結欲界是不善色無色界是無記問何故色無色界煩惱是無記耶答若法是無慚無愧自性與無慚無愧相應是無慚無愧等起等流果者是不善色無色界煩惱不爾故是無記復次色無色界煩惱非一向壞意樂故非不善無慚無愧不相應故非一向壞意樂復次色無色界煩惱無異熟果故是無記問因論生論何故色無色界煩惱無異熟果耶答四支五支定所伏故如毒蛇等呪術所伏不能為害此亦如是復次上界無彼異熟器故若彼煩惱有異熟者應是苦受苦受必是欲界所繫不應上界煩惱異熟是欲界繫故彼煩惱定無異熟復次彼邪見等非極顛倒於分相似處所起故不惱他故但是無記謂彼邪見謗言無苦然上二界有相似樂上界見取執彼諸蘊以為第一然彼亦有相似第一彼戒禁取執彼諸蘊以為能淨然彼亦有相似能淨謂色界道能淨欲界無色界道能淨色界故彼煩惱定非不善尊者世友作如是說上界煩惱不能發起麤身語業故是無記問不善煩惱亦有不能起麤身語業者應是無記答不善煩惱若增盛時必能發起麤身語業上界煩惱設增盛時亦不能起麤身語業故是無記復次上界煩惱不令有情墮諸惡趣故是無記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者應是無記答不善煩惱若增盛時必令有情墮諸惡趣上界煩惱設增盛時亦終不令墮諸惡趣故是無記復次彼惑不能感非愛果故是無記問彼惑既令後有相續後有即是非愛果攝如何不能感非愛果如契經說苾芻當知我終不讚起後有者所以者何若起後有一剎那者則為增苦苦者即是非愛果攝答此中所說非愛果者是苦苦類契經所說非愛果者通三苦類上界煩惱令有相續非苦苦類故不相違大德說曰上界煩惱若是無記更有何法可名不善如世尊說若諸煩惱能發起業皆是不善彼說非理若彼煩惱是不善者色無色界應有苦苦然世尊說若諸煩惱能發起業皆不善者依惡業說故不相違三不善根唯不善以彼自性是不善復與一切不善法為因為本為道路為由序為能作為生為緣為有為集為等起故三漏中一無記謂有漏由上所說諸因緣故色無色界一切煩惱皆是無記二應分別謂欲漏或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善無慚無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲漏中三十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲漏中有身見邊執見及三少分

皆是無記三少分者謂有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉少分如是五法無慚無愧不相應故皆非不善問無慚不與無慚相應無愧不與無愧相應豈是無記答無慚雖不與無慚相應而與無愧相應無愧雖不與無愧相應而與無慚相應俱不相應者方是無記故無明漏或不善或無記無慚無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善餘是無記謂欲界二見相應及色無色界一切無明無慚無愧不相應故皆是無記問何故十纏中惟說與無慚無愧相應耶答是作論者意欲爾故謂作論者隨欲造論不違法相故不應責復次此二惟是不善徧與一切不善心相應是故偏說忿覆嫉慳雖惟是不善而不徧與一切不善心相應惛沉掉舉雖徧與一切不善心相應而非惟是不善睡眠惡作二義俱無是故不說隨眠與垢准此應知無慚無愧二義俱有與不善義多少量等如函蓋相稱故偏說相應四

暴流中一無記謂有暴流義如前說三應分別謂欲暴流或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善無慚無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應者顯欲暴流中二十四事及三少分亦是不善三少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無記謂欲暴流中與有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉少分無慚無愧不相應故皆是無記見暴流或不善或無記欲界三見是不善謂邪見見取戒禁取無慚無愧相應故欲界二見色無色界五見是無記無慚無愧不相應故無明暴流或不善或無記無慚無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明惟是不善見苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明亦是不善餘見無記謂欲界二見相應及色無色界一切無明無慚無愧不相應故皆是無記如四暴流四軛亦爾暴流與軛名體等故四取中一無記謂我語取義如前說三應分別謂欲取或不善或無記無慚無愧及彼相應是不善無慚無愧者顯彼自性惟是不善及彼相應

者顯欲取中二十八事及四少分亦是不善四少分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉無明少分餘是無記謂欲取中與有身見邊執見相應惛沉睡眠掉舉無明少分無慚無愧不相應故皆是無記見取或不善或無記欲界二見是不善謂邪見見取欲界二見色無色界四見是無記欲界二見者謂有身見邊執見色無色界四見者謂五見中除戒禁取戒禁取或不善或無記欲界是不善無慚無愧相應故色無色界是無記無慚無愧不相應故四身繫中二不善謂貪欲瞋恚二應分別謂戒禁取此實執身繫欲界是不善無慚無愧相應故色無色界是無記無慚無愧不相應故五蓋惟不善皆與無慚無愧相應故五結中三不善謂瞋嫉慳結二應分別謂貪慢結或不善或無記欲界是不善無慚無愧相應故色無色界是無記無慚無愧不相應故五順下分結中二不善謂貪欲瞋恚一無記謂有身見二應分別謂戒禁取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記五順上

分結惟無記無慚無愧不相應故五見中二無記謂有身見邊執見三應分別謂邪見見取戒禁取或不善或無記欲界是不善色無色界是無記六愛身中二不善謂鼻舌觸所生愛身四應分別謂眼耳身觸所生愛身或不善或無記欲界是不善梵世是無記意觸所生愛身或不善或無記欲界是不善色無色界是無記七隨眠中二不善謂欲貪瞋恚隨眠一無記謂有貪隨眠四應分別謂慢疑隨眠或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明隨眠或不善或無記無慚無愧相應是不善謂欲界見集滅道及修所斷無明見苦所斷有身見邊執見不相應無明餘是無記謂欲界有身見邊執見相應無明及色無色界一切無明見隨眠或不善或無記欲界三見是不善謂邪見見取戒禁取欲界二見色無色界五見是無記九結中三不善謂恚嫉慳結六應分別謂愛慢取疑結或不善或無記欲界是不善色無色界是無記無明結或不善或無記無慚無愧相應是不善餘是無記義如前說見結或不善或無記欲界一見是不善謂邪見欲界二見謂有身見邊執見色無色界三見是無記九十八隨眠中三十三不善六十四無記一應分別謂欲界見苦所斷無明隨眠或不善或無記無慚無愧相應是不善謂有身見邊執見不相應無明餘是無記謂有身見邊執見相應無明

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十　說一切有部發智

音釋

嬹瞿　嬹虛陵切瞿強魚切嬹瞿辛菜名　辢　盧達切辛味也　憍傲　憍舉喬切恣也傲五到切慢也　盲瞽　盲莫耕切目無童子也瞽公戶切目有眹而無明日瞽　鴛鴦　鴛於袁切鴦於良切鴛鴦匹鳥也　蝎　許竭切蠹蟲也　璽　胥里切　嗢　烏沒烏八二切　樺　胡化切木名　懱　莫結切輕易也　防扞　防符方切禦也扞侯旰切衛也　縶　陟立切絆也　囹圄　囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名也　析　先擊切分也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之六

問何故名善不善無記答若法巧便所持能招愛果性安隱故名善巧便所持者顯道諦能招愛果者顯苦集諦少分即有漏善性安隱者顯滅諦若法非巧便所持能招不愛果性不安隱故名不善此總顯苦集諦少分即諸惡法若法與彼二種相違故名無記復次若法能招可愛果樂受果故名善若法能招不愛果苦受果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法能引可愛有芽及解脫芽故名善若法能引非愛有芽故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法能令生善趣故名善若法能令生惡趣故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法隨還滅品性輕昇故名善若法隨流轉品性沉重故名不善若法與彼二種相違故名無記霧尊者言由四事故名善一自性故二相

應故三等起故四勝義故自性故者謂自性善有說是慚愧有說是三善根相應故者謂相應善即彼相應心心所法等起故者謂等起善即彼所起身語二業不相應行勝義故者謂勝義善即是涅槃安隱故名善分別論者亦作是說自性善謂智相應善謂識等起善謂身語業勝義善謂涅槃由四事故名不善一自性故二相應故三等起故四勝義故自性故者謂自性不善有說是無慚無愧有說是三不善根相應故者謂相應不善即彼相應心心所法等起故者謂等起不善即彼所起身語二業不相應行勝義故者謂勝義不善即見生死不安隱故名不善分別論者亦作是說自性不善謂癡相應不善謂識等起不善謂身語業勝義不善謂生死勝尊者言若法是如理作意自性與如理作意相應從如理作意等起是如理作意等流離繫果故名善若法是非理作意自性與非理作意相應從非理作意等起是非理作意等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法是慚愧自性與慚愧相應從慚愧等起是慚愧等流離繫果故名善若法是無慚無愧自性與無慚無愧相應從無慚無愧等起是無慚無愧等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法是三善根自性與三善根相應從三善根等起是三善根等流離繫果故名善若法是三不善根自性與三不善根相應從三不善根等起是三不善根等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記復次若法是信等五根自性與信等五根相應從信等五根等起是信等五根等流離繫果故名善若法是五蓋自性與五蓋相應從五蓋等起是五蓋等流果故名不善若法與彼二種相違故名無記集異門說何故名善答由此能引可愛可喜可樂可悅意如意果故名善此顯等流果復次由此能招可愛可喜可樂悅意如意異熟故名善此顯異熟果何故名不善答由此能引不可愛不可喜不可樂不悅意不如意果故名不善此顯等流果復次由此能招不可愛不可喜不可樂不悅意不如意異熟故名不善此顯異熟果若法與彼二種相違故名無記問世尊定記苦眞是苦集眞是集滅眞是滅道眞是道一切法者謂十二處如是諸法世尊顯說施設開示如何可立爲無記耶答非爲不說故名無記然諸善法佛記爲善諸不善法記爲不善若法不可記善不善說爲無記復次佛記善法有可愛果記不善法有非愛果若法無彼二果可記說爲無記復次由二事故善法可記一由自性二由異熟不善亦爾無記雖有自性可記而無異熟故名無記或有不說故名無記如諸經中應捨置記四種記論雜蘊已說

三結乃至九十八隨眠幾有異熟幾無異熟

問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執離思無異熟因離受無異熟果如譬喻者爲止彼意顯異熟因及異熟果俱通五蘊或復有執諸異熟因果若熟已其體便無如飲光部彼作是說諸異熟因果未熟位其體猶有果若熟已其體便無如外種子芽未生

位其體猶有芽若生已其體便無爲遮彼意顯異熟因果已熟位其體猶有或復有執善不善業無異熟果如諸外道爲破彼義顯善惡業有異熟果爲止此等種種異執顯已所宗故作斯論復次勿爲止他顯示已義但爲開發諸法實性令生正解故作斯論答諸不善有異熟諸無記無異熟此廣分別應准前門問有異熟者義何謂耶爲與自異熟法俱名有異熟爲與他異熟法俱名有異熟設爾何失若與自異熟法俱名有異熟則因果應並伽陀所說復云何通如說

作惡不即受　非如乳成酪　猶灰覆火上
愚蹈久方燒

有薩闍草磨置乳中即便成酪業果不爾如灰覆火愚夫輕蹈初雖不覺後便被燒作惡亦爾因時雖樂至果熟時有惡趣苦若與他異熟法俱名有異熟則應聖道亦有異熟與他異熟俱時起故答自異熟俱名有異熟問若爾因果應並伽陀所說復云何通答俱有二種一者有俱二者並俱有俱者如有因有果有所緣有異熟有因有果者如因謝已百俱胝劫果乃現前相去雖遠而後名有因前名有果有所緣者如人住此觀日月輪發生眼識此彼相去雖四十千踰繕那量而此眼識名有所緣有異熟者如造業已百俱胝劫異熟方起相去雖遠而前業因名有異熟並俱者如有尋有伺有喜有警覺有尋者謂尋相應法有伺者謂伺相應法有喜者謂喜根相應法有警覺者謂作意相應法應知此中有異熟者依有俱說不依並俱復次俱有二種一者有俱二者合俱有俱者如有因有果有所緣有異熟合俱者如有尋有伺有喜有警覺應知此中有異熟者依有俱說不依合俱復次俱有三種一者近俱二者遠俱三者近遠俱近俱者如有尋有伺有喜有警覺遠俱者如有因有果有所緣有異熟近遠俱者如有漏有隨眠有緣有事有漏者謂漏相應法及漏所緣法有隨眠亦爾有緣者謂與彼緣近遠諸法有事亦爾事謂因事或所繫事應知此中有異熟者依遠俱說不依餘二問何故名異熟答異類而熟故名異熟熟有二種一同類二異類同類熟者謂等流果即善生善不善生不善無記生無記異類熟者謂異熟果即善不善法招無記果餘問答義如雜蘊說

三結乃至九十八隨眠幾見所斷幾修所斷

問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂譬喻者作如是說異生不能斷諸煩惱大德說曰異生無有斷隨眠義但能伏纏若作是說於理無損問彼何故作此執答依契經故謂契經說若以聖慧見法斷者是名眞斷非諸異生已有聖慧故未能斷問若爾經說復云何通如說苾芻彼猛喜子已斷欲染已斷色染已斷空無邊處識無邊處無所有處染生非想非非想處又說外仙已離欲染彼作是答所引契經不斷說斷不離說離如餘契經不斷說斷不離說離何等契經不斷說斷如說

愚執我我所　死時皆求斷　智者旣知此
不執我我所

何等契經不離說離如說有村邑中童男童女戲弄灰土以造舍宅於此舍宅未離染時修營擁衛若時離染毀壞捨去如此二經不斷說斷不離說離所引契經義亦應爾然諸異生於諸煩惱實未永斷但能暫伏謂離染時以世俗道攀初靜慮離欲界染漸次乃至攀非想非非想處離無所有處染非想非非想處無上可攀故不能離猶如尺蠖緣草木時攀上捨下若至極處無上可攀即便退下如人上樹應知亦然如野干等踐暴麻蘆但損苗莖不除根栽異生離染應知亦然唯能暫伏不能永斷爲遮彼意顯諸異生以世俗道亦能斷結或復有執必無聖者以世俗道斷煩惱義彼作是說聖者何緣捨無漏道而用世俗爲遮彼意顯有聖者以世俗道斷煩惱義或復有執一切煩惱皆悉頓斷無漸斷義彼作是說金剛喻定現在前時煩惱頓斷即由彼定斷一切惑是故說名金剛喻定猶如金剛能破鐵石牙骨貝玉末尼等故彼雖許有四沙門果然斷煩惱要金剛定問前之

三果未能斷惑何用立爲彼作是答前之三果伏諸煩惱引金剛定令現在前方能永斷故非無用譬如農夫左手握草右執利鎌一時刈斷爲遮彼意顯諸煩惱有二對治謂見及修二道差別一一現前皆能永斷或復有執於四聖諦得現觀時頓而非漸爲斷彼執顯於四諦得現觀時漸而非頓見所斷惑如修所斷不應一時斷一切故若於四諦得現觀時頓非漸者便違聖教如契經說給孤獨長者來詣佛所白佛言世尊於四聖諦得現觀時爲頓爲漸世尊告曰如四梯梯漸登非頓或復有執一切煩惱無有見修所斷差別爲遮彼意顯諸煩惱定有見修所斷差別爲止此等種種異執顯己所宗故作斯論復次勿爲止他顯示己義但爲開發諸法實性令生正解故作斯論答三結中有身見結見爲前行有二句或見所斷或見修所斷問前行是何義答先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立見所斷句後立不定句先答義是前行義者先以見所斷句答後以不

定句答云何見所斷若有身見非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊苦忍斷是見所斷謂有身見從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷欲界乃至無所有處有身見於非想非非想處有身見此世俗道無能斷力便住不進後若見道現在前時方能斷彼此中有身見者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊苦忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有身見有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從欲界乃至無所有處有身見彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見

邊執見亦爾自性同故俱通九地唯一部故戒禁取疑結見爲前行有二句或見所斷或見修所斷前行義如上說云何見所斷若戒禁取疑非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷諸戒禁取疑從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷欲界乃至無所有處戒禁取疑於非想非非想處戒禁取疑此世俗道無能斷力便住不進後若見道現在前時方能斷彼此中戒禁取疑者定彼自性非想非非想處斷者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊諸忍者定彼對治道斷者定彼道所作若戒禁取疑有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從欲界乃至無所有處戒禁取疑彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷

九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如戒禁取疑結四暴流軛中見暴流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執取身繫五順下分結中戒禁取疑結五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦爾自性同故俱通九地惟四部故貪不善根修爲前行有二句或修所斷或見修所斷問前行是何義答先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立修所斷句後立不定句先答義是前行義者先以修所斷句答後以不定句答云何修所斷若貪不善根學見迹諸智斷是修所斷謂貪不善根五部可得即見苦乃至修所斷見道起能斷見苦乃至見道所斷貪不善根於修所斷貪不善根此見道無能斷力便住不進後勝修道現在前時方能斷彼此中貪不善根者定彼自性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼對治道斷者定彼道所作若貪不善根有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生修道斷

非見道智斷非忍者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂前四部貪不善根即見苦乃至見道所斷彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷問此中所說若貪不善根學見迹諸智斷是修所斷者顯聖者身中修所斷貪不善根餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷者顯異生聖者身中見所斷貪不善根餘有異生身中修所斷貪不善根此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次彼已說在前所說中所以者何以部差別建立煩惱不以在身諸煩惱部有五無六聖者見道現在前時斷見所斷後若修道現在前時斷修所斷異生修道現在前時總斷五部以諸異生不能分別五部差別惟能總斷說異生斷修所斷言即已說彼故不別說復次說學見迹

諸智斷言即已顯彼故不別說異生身中修所斷者即學見迹智所斷故如貪不善根瞋癡不善根三漏中欲漏四暴流軛中欲暴流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五結中瞋結五順下分結中貪欲瞋恚結七隨眠中欲貪瞋恚隨眠九結中恚結亦爾自性同故俱唯欲界通五部故有漏無明漏見爲前行有三句或見所斷或修所斷或見修所斷問前行是何義者先立義先答義是前行義先立義是前行義者先立見所斷句次立修所斷句後立不定句先答義是前行義者先以見所斷句答次以修所斷句答後以不定句答云何見所斷若有漏無明漏非想非非想處繫隨信隨法行現觀邊諸忍斷是見所斷謂有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得世俗道起能斷初靜慮乃至無所有處有漏欲界乃至無所有處無明漏於非想非非想處有漏無明漏此世俗道無能斷力便住不進後若見道現在前時方能斷彼見所斷者此中有漏無明漏者定彼自性非想非非想處繫者定彼地隨信隨法行者定彼能斷補特伽羅現觀邊諸忍者定彼對治道斷者定彼道所作若有漏無明漏有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生聖道斷非世俗見道斷非修道忍斷非智者是此所說云何修所斷若有漏無明漏學見迹諸智斷是修所斷謂彼有漏無明漏有五部見道現在前時斷前四部於修所斷有漏無明漏此見道無能斷力便住不進後勝修道現在前時方能斷彼此中有漏無明漏者定彼自性學見迹者定彼能斷補特伽羅諸智者定彼能斷對治道斷者定彼道所作若有漏無明漏有不雜對治決定對治不共對治聖者斷非異生修道斷非見道智斷非忍者是此所說餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷何者是餘謂從初靜慮乃至無所有處有漏從欲界乃至無所有處無明漏異生身中五部聖者身中四部彼若異生斷以修道斷聖者斷以見道斷異生斷以世俗道斷聖者斷以無漏道斷異生斷以智斷聖者斷以忍斷異生斷以九品斷九品聖者斷以一品斷九品異生斷數起斷聖者斷不起斷異生斷不觀諦斷聖者斷觀諦斷如有漏無明漏四暴流軛中有無明暴流軛四取中我語取五結中貪慢結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪慢無明隨眠九結中愛慢無明結亦爾自性同故俱通八九地及通五部故前行有三種一不共前行二畢竟前行三最初前行不共前行者如三結等畢竟前行者如三不善根等最初前行者如有漏無明漏等若諸煩惱通三界繫唯見所斷彼見爲前行有二句如三結等若諸煩惱唯欲界繫通於五部彼修爲前行有二句如三不善根等若諸煩惱通三界繫亦通五部彼見爲前行有三句如有漏無明漏等

是謂此處略毗婆沙

惡作蓋修所斷異生聖者俱以九品智斷彼故如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾同是

九品智所斷故疑蓋若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷此唯欲界前四部故九十八隨眠中二十八見所斷謂有頂前四部十修所斷謂三界修所斷部餘若異生斷修所斷世尊弟子斷見所斷謂下八地前四部問若二十八見所斷十修所斷餘不定者品類足論何故說九十八隨眠中八十八見所斷十修所斷耶答此文是了義彼文是不了義此文無別意趣彼文有別意趣此文無別因緣彼文有別因緣此文依勝義諦說彼文依世俗諦說復次彼論依漸次者具縛者非超越者說此論依非漸次者不具縛者超越者說復次彼論唯依聖者離染非異生聖道作用非世俗說此論通依聖者異生離染聖道世俗道作用說復次此論是決定說彼論依異門說謂先離欲乃至無所有處染入正性離生者彼見道中亦證下八地見所斷法無漏離繫得故作是說八十八見所斷十修所斷尊者妙音亦作是說此論所說依決定理品類足論說八十八見所斷者依證無漏解脫得說或依漸次得果者說問何故名見所斷何故名修所斷耶見不離修修不離見如何建立二所斷名答雖見道中亦有如實修可得修道中亦有如實見可得而見者是慧修者是不放逸如實者是增廣義或猛利義見道中慧多不放逸少修道中不放逸多慧少故彼所斷斷名有差別復次如實者是平等義或相似義雖見道中有爾所慧亦有爾所不放逸修道中有爾所不放逸亦有爾所慧而見道中慧用增勝不放逸用劣弱修道中不放逸用增勝慧用劣弱故彼所斷名有差別尊者世友作如是說雖觀四諦斷諸煩惱不可分別此見所斷此修所斷而由見力斷棄吐者名見所斷如已得道若習若修若多所作分齊品類漸令微薄乃至究竟皆斷盡者名修所斷有作是說見所斷者亦名修所斷見道中亦有如實修故修所斷者亦名見所斷修道中亦有如實見故於此義中若由見力斷棄吐者名見所斷如已得道若習若修若多所作分齊品類漸令微薄乃至究竟皆斷盡者名修所斷問此說何義答此說見道是猛利道暫現在前一時能斷九品煩惱修道是不猛利道數數修習久時方斷九品煩惱如利鈍二刀同截一物利者頓斷鈍者漸斷暫見斷者名見所斷數修斷者名修所斷復次若以見增上道斷者名見所斷若以修增上道斷者名修所斷復次若以見慧二相道斷者名見所斷若以見智慧三相道斷者名修所斷復次若以眼明覺慧四相道斷者名見所斷若以眼明覺智慧五相道斷者名修所斷復次若以諸忍斷者名見所斷若以諸智斷者名修所斷復次若九品以一品斷者名見所斷若九品以九品斷者名修所斷復次若以未知當知根斷者名見所斷若以已知根斷者名修所斷復次若如折石而斷者名見所斷若如絕藕絲而斷者名修所斷復次若違勇決者名見所斷若違加行者名修所斷復次未見諦而觀諦斷者名見所斷若已見諦重觀諦斷者名修所斷復次若以一因道而斷者名見所斷若以二因道而

斷者名修所斷復次如大力士擐甲冑而斷者名見所斷如尫疾人御驢車而斷者名修所斷復次若斷彼時唯修自所觀諦諸行相者名見所斷若斷彼時亦修他所觀諦諸行相者名修所斷復次若以向道未成就果而斷者名見所斷異一若以向道已成就果十六而斷者名修所斷復次若以無分齊品類道斷者名見所斷若以有分齊品類道斷者名修所斷復次若以隨信隨法行道斷者名見所斷若以信勝解見至身證道斷者名修所斷復次若以初頻起道而斷者名見所斷若以後數起道而斷名修所斷復次若彼離繫四沙門果攝者名見所斷若彼離繫或三或二或一沙門果攝者名修所斷復次若所斷法緣無事者名見所斷若所斷法緣有事者名修所斷復次若彼斷已永不退者名見所斷若彼斷已或退者不退者名修所斷復次若解脫已不復縛者名見所斷若解脫已或復縛或不復縛者名修所斷復次若離繫已不復繫者名見所斷若離繫已或復繫或不復繫者名修所斷復次若斷彼時忍爲無間道智爲解脫道者名見所斷若斷彼時智爲無間道智爲解脫道者名修所斷復次若斷彼時智爲加行道忍爲無間道智爲解脫道者名見所斷若斷彼時智爲加行無間解脫道者名修所斷復次若法異一先得非擇滅後得擇滅十七者名見所斷若法或先得非擇滅後得擇滅或先得擇滅後得非擇滅或一時得二滅者名修所斷復次若斷彼時修緣一諦道者名見所斷若斷彼時修緣四諦道者名修所斷復次若斷彼時修四行相道者名見所斷若斷彼時修十六行相道者名修所斷復次若斷彼時惟修相似道者名見所斷若斷彼時修相似不相似道者名修所斷復次若斷彼時修二或一三摩地者名見所斷若斷彼時修三三摩地者名修所斷復次若斷彼時不起斷者名見所斷若斷彼時或起斷或不起斷者名修所斷

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十一 說一切有部發智

音釋

踰繕那 梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地踰音俞繕時戰切
俱胝 梵語也此云百億胝張尼切
尺蠖 蠖於縛切蟲名也
鎌 力鹽切鍥也
桄梯 桄古黃切梯之樸木曰桄梯吐雞切木階也
軛 乙革切
分齊 分符問切齊才詣切分齊限量也
冑 音宙兜鍪也
尫 烏光切尫羸也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二　眞二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之七

三結乃至九十八隨眠幾見苦所斷乃至幾修所斷問何故作此論答前門雖已止頻斷沙門意而未遮頻現觀者意亦未顯漸現觀義今欲遮顯頻漸現觀有作是說前門雖已遮頻現觀者意亦已顯漸現觀義而不麁顯明了現見今令麁顯明了現見或有說者今欲顯示五部煩惱及五對治五部煩惱者謂見苦所斷乃至修所斷五部對治者謂苦忍苦智是見苦所斷對治乃至道忍道智是見道所斷對治苦集滅道及世俗智是修所斷對治由此因緣故作斯論答三結中有身見結見苦所斷問何故有身見惟見苦所斷答此見唯於苦處轉故觀察苦時此見便斷復次此見唯於果處轉故觀察果時此見便斷復次有身見結是倒自性一切顛倒皆見苦斷顛倒斷時此見亦斷同對治故復次此煩惱麁初無間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱細後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡如衣有垢不堅著者纔洗便淨若堅著者以淳灰等用功浣之然後得淨亦如瓦器膩不深入水蕩便淨膩深入者或以湯焚或以火燒然後得淨尊者妙音亦作是說此見麁故初無間道現在前時即便永斷衣器二喻亦如前說復次非此見根深入境地不深入故其性羸劣初無間道苦法類忍現在前時即便永斷若煩惱根深入境地後無間道金剛喻定現在前時方能斷盡譬如樹根不深入地小風吹之即便摧倒根深入者大風吹之乃可摧倒尊者世友作如是說此有身見緣五蘊起如實觀見五取蘊時此見便斷復次此有身見從常樂淨我想而生四想斷時此見便斷大德說曰此有身見緣有身生名有身見若觀有身無我我所見彼便斷故名有身見結唯見苦所斷如有身見結五順下分結中有身見結五見中有身見邊執見亦爾自性同故俱迷苦故戒禁取結有二種或見苦所斷或見道所斷問何故戒禁取非見集滅所斷耶答外道唯於苦道起此戒禁取故謂諸外道亦能謂集如垢穢處亦能謂滅如洗浴處彼謂集是垢穢處故不生悕求彼謂滅是洗浴處故妄生悕求妄悕求故發起種種無利苦行如如發起無利苦行如是如是煩惱垢增染污身心去涅槃遠如人爲除身體垢故穢水澡浴如如澡浴如是如是更增垢穢故戒禁取惟通二部復次此戒禁取惟於苦道二處轉故苦處轉者見苦所斷道處轉者見道所斷復次此戒禁取惟於穢淨二處轉故穢處轉者見苦所斷淨處轉者見道所斷復次此戒禁取惟有二種謂內外道所起差別內道起者見苦所斷外道起者見道所斷復次此戒禁取惟有二種謂非因計因及非道計道非因計因者見苦所斷非道計道者見道所斷如戒禁取結四取中戒禁取四身繫中戒禁取身繫五順下分結中戒禁取結五見中戒禁取亦爾自性同故疑結有四種或見苦所斷乃至或見道所

斷問何故無有修所斷疑答未見事時心有猶豫見彼事已猶豫即除故無有疑是修所斷如疑結四暴流軛中見暴流軛四取中見取四身繫中此實執身繫五蓋中疑蓋五順下分結中疑結五見中邪見見取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結亦爾體類同故三不善根有五種或見苦所斷乃至或修所斷五部皆有貪瞋癡故如三不善根三漏四暴流軛中除見餘暴流軛四取中欲取我語取四身繫中貪欲瞋恚身繫五蓋中除惡作疑餘蓋五結中貪瞋慢結五順下分結中貪欲瞋恚結六愛身中意觸所生愛身七隨眠中除見疑餘隨眠九結中愛恚慢無明結亦爾體類同故雖總說此皆通五部而別分別有一有二有四有五欲漏等中有身見邊執見惡作嫉慳忿覆惟一部戒禁取惟二部邪見見取疑惟四部貪瞋慢等通五部故惡作蓋修所斷智所斷故如惡作蓋五結中嫉慳結五順上分結六愛身中前五愛身九結中嫉慳結亦爾同依事轉品類等故九十八隨眠中二十八見苦所斷苦處轉故十九見集所斷集處轉故十九見滅所斷滅處轉故二十二見道所斷道處轉故十修所斷依事轉故問此中何者名見苦所斷乃至何者名修所斷耶答若對治決定對治所緣決定者名見苦乃至見道所斷若對治不決定對治所緣不決定者名修所斷復次若處所決定對治所緣決定者名見苦乃至見道所斷若處所不決定對治所緣不決定者名修所斷復次若苦忍苦智爲對治者名見苦所斷乃至若道忍道智爲對治者名見道所斷若苦集滅道及世俗智爲對治者名修所斷復次若苦法類忍斷者名見苦所斷乃至若道法類忍斷者名見道所斷若四法類智及世俗智斷者名修所斷復次若觀苦諦斷者名見苦所斷乃至若觀道諦斷者名見道所斷若或觀苦諦乃至或觀道諦或觀餘事斷者名修所斷復次若違苦諦觀者名見苦所斷乃至若違道諦觀者名見道所斷若違四諦觀及違餘事觀者名修所斷

三結乃至九十八隨眠幾見幾非見問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有執一切煩惱皆是見性所以者何行相猛利說名爲見一切煩惱各於自業行相猛利如有身見執我我所行相猛利邊執見執斷執常行相猛利邪見執無行相猛利見取執最勝行相猛利戒禁取執能淨行相猛利疑猶豫行相猛利貪染著行相猛利瞋憎惡行相猛利慢高舉行相猛利無明不了行相猛利故諸煩惱皆是見性或復有執一切煩惱皆非見性所以者何了達諸法說名爲見一切煩惱於自所緣皆不了達故非見性爲止彼意顯諸煩惱有是見性有非見性故作斯論答三結中二見一非見二見者謂有身見戒禁取一非見者謂疑餘廣說如本論廣釋見義如前已說謂五見處三結乃至九十八隨眠幾有尋有伺幾無尋惟伺幾無尋無伺問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺如譬喻者彼何故作此執依契經故謂契經說心麤性名尋心

細性名伺然麤細性從欲界乃至有頂皆可得故知三界皆有尋伺大德說曰對法諸師所說非理所以者何心麤細性三界皆有契經說此即是尋伺而言尋伺惟二地有謂欲界及梵世故對法者所說非理亦名惡說惡受持者不名善說善受持者阿毗達磨諸論師言我等所說及所受持是善非惡所以者何施設麤細有多種故謂有處說纏是麤隨眠是細此中尋伺非麤非細此二非纏非隨眠故或有處說色蘊是麤四蘊是細此中尋伺是細非麤行蘊攝故或有處說欲界是麤初靜慮是細此中尋伺俱通麤細二地皆有尋及伺故或有處說初靜慮是麤第二靜慮是細此中尋伺是麤非細初靜慮上無尋伺故如是等處施設麤細有多品類不應定執麤性名尋細性名伺亦不應執尋伺二種三界皆有然契經說尋伺是心麤細性者依下二地能擾動心麤細性說第二靜慮乃至有頂心離擾動故無尋伺又彼既說二定以上有尋有伺云何建立有尋伺等三地有異彼

作是說欲界初靜慮一切善染無覆無記及靜慮中間乃至有頂染污心等名有尋有伺地靜慮中間善及無覆無記心等名無尋惟伺地第二靜慮乃至有頂善及無覆無記心等名無尋無伺地若爾經說當云何通如契經說尋伺寂靜無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住彼作是說此經依善無覆無記不依染說尋伺寂靜彼說非理所以者何有何因緣入第二定惟善無記尋伺寂靜非染污耶寧說染污尋伺寂靜非善無記所以者何諸染污法離染時捨善無記法越界地時方捨盡故然譬喻者是無知果黑闇果不勤加行果故說尋伺三界皆有而尋與伺下二地有上七地無是為正說為止如是他宗所說顯示正理故作斯論答三結三種謂或有尋有伺或無尋惟伺或無尋無伺云何有尋有伺謂在欲界及初靜慮云何無尋惟伺謂在靜慮中間云何無尋無伺謂在上三靜慮及四無色餘廣說如本論問此中何者名有尋有伺何者名無尋惟伺何者名無尋無伺

耶答若與尋伺俱尋伺相應是尋伺等起尋伺所轉者名有尋有伺若不與尋俱惟與伺俱不與尋相應惟與伺相應非尋等起惟伺等起尋已寂靜惟伺所轉者名無尋惟伺若非尋伺俱非尋伺相應非尋伺等起非尋伺所轉者名無尋無伺復次若有種種尋求種種伺察者名有尋有伺若無種種尋求有種種伺察者名無尋惟伺若無種種尋求亦無種種伺察者名無尋無伺復次若有數數尋求數數伺察者名有尋有伺若無數數尋求有數數伺察者名無尋惟伺若無數數尋求亦無數數伺察者名無尋無伺三結乃至九十八隨眠幾樂根相應幾苦喜憂捨根相應問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執諸法生時漸次非頓如譬喻者大德說曰諸法生時次第而生無並起義如經狹路有多商侶一一而過尚無二人一時過義況得有多諸有為法亦復如是一一從自生相而生別和合生理不俱起阿毗達磨諸論師言有因緣故說有為法別和合生一一從自

生相生故有因緣故說有爲法一和合生不相離者一時生故謂依生相說有爲法別和合生若依剎那說有爲法一和合生不相離者必俱起故或復有執力無力義是名相應不相應義謂若此法由彼力生即說此法與彼相應若法不由彼力生者雖俱時起無相應義如由彼心力此心生故得說此心與彼心相應又由心力心所生故得說心所與心相應又由心所力心所生故得說心所與心所相應不由心所力心得生故不可說心與心所相應爲遮彼意顯示心與心所相應心所亦與心所相應心所又得與心相應惟心與心無相應義一身二心不俱起故或復有執諸法各與自性相應不與他性彼作是說相愛重義是相應義無法與法極相愛重如自性者是故惟與自性相應爲遮彼意顯示惟與他性相應相應名義異體相望而建立故如心心所展轉相望同一所依一所緣等互不相捨名相應故或復有執諸法與自性無相應義亦非不相應無相應義者諸法不待自性而生故非不相應者極相愛重是相應義故爲遮彼意顯示諸法不亂相應故作斯論問何故但問與受相應答是作論者意欲爾故謂作論者隨欲造論不違法相故不應責復次以受與受行相各別不違成就而違現行是故偏問不違成就者一身容成就五受根故違現行者必無二受俱時現行故復次以受隨根轉變而起於一受體建立五根餘法不爾故偏問受復次受居十二緣起輪中猶如車轂是故偏問復次以一切法皆歸趣受是故偏問復次除受更問何根相應若問命等八根相應便爲非理不相應故若問信等五三無漏相應亦爲非理惟是善故若問餘染及想思等心所相應亦爲非理無根相故或有即是煩惱性故若問念定及慧相應亦爲非理煩惱相應無根相故或有即是煩惱性故若問意根亦不應理依心建立相應法故又心相應無差別故受有根相非煩惱體能生煩惱故問相應答三結中有身見戒禁取結三根相應除苦憂根問此何故除苦根答苦根在五識此二結在意地故不相應問此何故除憂根答憂慼行相轉此二結歡行相轉故不相應總說此二三根相應別分別者若在欲界初二靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨相應若在第四靜慮及無色界惟捨相應是故總說三根相應疑結四根相應除苦根問此何故除苦根答苦根在五識疑在意地故不相應總說疑結四根相應別分別者若在欲界憂捨相應若在初二靜慮喜捨相應若在第三靜慮樂捨相應若在第四靜慮及無色界惟捨相應是故總說四根相應問何故疑結若在欲界不與喜根相應若在初二靜慮則與喜根相應耶答歡慼行相不相應故謂欲界疑慼行相轉喜根歡行相轉既別無相應義初二靜慮疑與喜根俱歡行相轉故得相應以等義是相應義故復次欲界喜麤疑細故不相應問何故欲界喜麤答欲界有情不應起而起故於欲界事亦不應起而起故云何欲界有情不應起而起謂欲界有情本性是苦復加餘苦

應生猒離而更踊躍豈不是麤云何於欲界事不應起而起謂若見他顛蹶迷謬應生悲愍而更歡笑豈不是麤欲界疑結沉思故細麤細既別無相應義初二靜慮疑喜俱細故得相應復次欲界疑結敦重喜根輕躁故不相應初靜慮二俱敦重故得相應復次欲界疑結於內門轉欲界喜根於外門轉故不相應初二靜慮俱內門轉故得相應復次欲界疑結如主喜根如客故不相應初二靜慮二皆如主故得相應復次欲界疑結雖不與喜受相應而與憂受相應初二靜慮疑結若不與喜受相應便為無受喜是彼地自性受故若疑心聚全無受者便違相依及相應法勿有斯過是故疑結初二靜慮喜根相應三不善根中貪不善根三根相應除苦憂根以苦憂根感行相轉貪不善根歡行相轉故不相應瞋不善根三根相應除樂喜根以樂喜根歡行相轉瞋不善根感行相轉故不相應癡不善根及欲漏無明漏五根相應以彼皆通六識身歡感行相轉故有漏三根相應除苦憂根以色無色界無憂苦根故彼無憂苦因根蘊當廣說除邪見餘廣說如本論邪見四根相應除苦根以苦根在五識邪見在意地故不相應總說邪見四根相應別分別者若在欲界三根相應除樂苦根若在初靜慮喜捨根相應若在第三靜慮樂捨根相應若在第四靜慮及無色界惟捨根相應問欲界邪見何者喜根相應何者憂根相應耶答或有本來不好施與不好愛樂不好祠祀彼後若遇邪見外道聞說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟聞已歡喜作是念言我從本來不好施與乃至祠祀甚為好事以彼無果無異熟故如是邪見喜根相應或有本來好行施與好行愛樂好行祠祀彼後若遇邪見外道聞說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟聞已憂慼作是念言我從本來好行施與乃至祠祀極為唐捐以彼無果無異熟故如是邪見憂根相應廣釋相應義六因中已說三結乃至九十八隨眠幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執欲界所有煩惱及隨煩惱名數色無色界亦有為止彼意顯示欲界是不定地多諸煩惱及隨煩惱色無色界是定地故少諸煩惱及隨煩惱如瞋隨眠及惡作等彼界無故或復有執有漏暴流軛我語取欲界亦有緣內而生諸煩惱等得彼名故為止彼意顯有漏等不通欲界上二界或定所攝藏多緣內起得彼名故或復有執嫉慳二纏梵世亦有如分別論者問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王告諸梵眾我等不須往詣沙門喬答摩所禮敬聽法即住此處當令汝等度生老死證永寂滅彼說梵王為嫉慳結纏繞心故作如是語為遮彼意顯嫉慳結惟欲界有或復有執梵世有覆纏問彼何故作此執答依契經故謂契經說大梵天王不了尊者馬勝所問恐梵眾知方便引出輭言愧謝彼說梵王由覆纏故引出眾外方申不了為遮彼意顯示覆纏惟欲界有然大梵王為慢諂誑覆蔽心故作如是語由

此因緣故作斯論答三結三種或欲界繫或色界繫或無色界繫餘廣說如本論問何故名欲界繫色界繫無色界繫耶答繫在欲故名欲界繫繫在色故名色界繫繫在無色故名無色界繫如牛馬等繫在於柱或在於橛名柱等繫復次爲欲界足所繫縛故名欲界繫爲色界足所繫縛故名色界繫爲無色界足所繫縛故名無色界繫足謂煩惱如伽他言佛所行無邊無足誰將去如人有足則得自在遊涉八方無足不爾如是有情有煩惱足則能遊涉諸界趣生無煩惱足則不如是諸佛永斷煩惱足故於界趣生無復流轉然由定慧所行無邊復次欲界窟宅所攝藏故欲界我執所執著故名欲界繫色界窟宅所攝藏故色界我執所執著故名色界繫無色界窟宅所攝藏故無色界我執所執著故名無色界繫窟宅謂愛我執謂見復次爲欲界愛所滋潤我我所見所執著故名欲界繫爲色界愛所滋潤我我所見所執著故名色界繫爲無色界愛所滋潤我我所見所執著故

名無色界繫復次欲界樂欲所堅著故名欲界繫色界樂欲所堅著故名色界繫無色界繫樂欲所堅著故名無色界繫樂者謂愛欲者謂見復次爲欲界生死所繫縛故名欲界繫爲色界生死所繫縛故名色界繫爲無色界生死所繫縛故名無色界繫復次爲欲界垢所污故毒所害故穢所滲故名欲界繫爲色界垢所污故毒所害故穢所滲故名色界繫爲無色界垢所污故毒所害故穢所滲故名無色界繫一切煩惱皆名爲穢非唯是瞋故通三界復次爲欲界煩惱所繫縛故名欲界繫爲色界煩惱所繫縛故名色界繫爲無色界煩惱所繫縛故名無色界繫諸結墮欲界彼結在欲界耶乃至廣說此中墮者墮有六種一界墮二趣墮三補特伽羅墮四處墮五有漏墮六自體墮界墮者如此中說諸結墮欲界彼結在欲界等此中意說若是此界法即名墮此界若欲界法名墮欲界若色界法名墮色界若無色界法名墮無色界趣墮者如說法者行法施時發是願言

以此法施令墮諸趣有情速出生老病死補特伽羅墮者如毗柰耶說有二補特伽羅墮僧數中令僧和合處墮者如品類足說云何色蘊謂十色處及墮法處色有漏墮者如品類足說云何墮法謂有漏法自體墮者如大種蘊說有執受是何義答此增語所顯墮自體法於六墮中此中唯依界墮作論此中在者在有四種一自體在二器在三現行在四處在自體在者謂一切法各住自體自我自物自相自分自本性中器在者如棗等在盆中天授等在舍中現行在者若法於此現行可得處在者若法於此處可得此中總依四在作論或具不具如應當知諸結墮欲界彼結在欲界耶答應作四句有結墮欲界彼結非在欲界謂纏所纏色界沒起欲界中有色界沒生欲界者惟是異生彼欲界中有在色界起法應如是死有滅處中有現前如種滅處萌芽現前彼從死有至中有時欲界三十六隨眠隨一現前令生相續及惡魔住梵世纏所纏故訶拒如來纏所纏者有說忿纏彼

恣纏心訶拒佛故有說覆纏彼覆纏心訶拒佛故有說嫉纏彼嫉纏心訶拒佛故有說慳纏彼慳纏心訶拒佛故評曰應作是說於九纏中隨一現前而訶拒佛除眠不能發語業故問何故名魔答斷慧命故或常放逸而自害故問何故名惡答懷惡意樂成就惡法及惡慧故尊者妙音作如是說勃惡者死生彼處故說名爲惡問魔住梵世何所爲耶答訶拒佛故問彼有何力能住梵世答梵所引故如契經說一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園爾時有一梵天住在梵世起惡見趣此處是常恒不變易純永出離更無有常恒不變易純永出離過此處者爾時世尊知彼心已譬如壯士屈伸臂頃從此處沒至梵世出去彼梵天不遠而住時彼梵天遙見佛已即命佛曰善來大仙此處是常恒不變易純永出離更無有過常恒不變易純永出離過此處者仁能猒捨究患欲界而來至此甚爲善哉宜於此間安樂常住世尊告曰此處非常恒不變易純永出離而汝謂常恒不變易純永出離由重無明蔽汝心故汝應省察過去諸梵墮欲界者如華果落云何妄計此爲常等如是梵天再三自讚佛亦再三訶彼所說爾時彼梵覩佛威光難爲抗敵又任寂靜離欲地中不樂言論便作是念誰能與佛爲敵論耶念已便憶魔與如來恒爲怨對必能抗敵即以神力引置梵世化作欲地而安處之爾時彼梵天復白佛言此處是常乃至廣說世尊告曰此處非常廣說如上魔便白佛大仙應隨梵天所說勿復違拒當奉行之若違拒者譬如有人吉祥天神來過其舍以刀杖等驅逐令出亦如有人從高轉墮放捨手足便墮深坑又如有人從樹端落放捨手足墮必至地故應奉順梵天所說復白佛言仁豈不見我等梵衆圍遶梵天敬順其言不敢違逆佛時告曰汝非梵王亦非梵衆乃是惡魔無有恥愧横來相擾爾時惡魔知佛覺已心懷愧惱不能自退梵以神力令彼還宮因彼契經而作此論是謂有結墮欲界彼結非在欲界墮欲界者是界墮非餘墮非在欲界者色界可得故此有三在除自體在不在自界現在前故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十二　說一切有部發智

音釋

羸劣（羸倫爲切劣力輟切羸劣瘦弱也）　伺（息利切察也）　狹（胡夾切隘也）　顛蹶（顛都年切仆也蹶居月切僵也）　謬（靡幼切誤也）　躁（則到切急也又不安靜也）　唐捐（捐音緣唐捐謂徒棄也）　橛（其月切杙也）　毗柰耶（梵語也此云善持謂能治婬怒癡也）　室羅筏（梵語也亦云舍婆提此云聞物國名也筏音伐）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中不善納息第一之八

有結在欲界彼結非隨欲界謂纏所纏欲界没起色界中有欲界没生色界者通異生及聖者彼色界中有在欲界起法應如是死有滅處中有現前如種滅處萌芽現前彼從死有至中有時若異生色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續及住欲界色無色界結現在前謂住欲界不死不生而色無色界結現在前彼通異生及聖者若異生色無色界六十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前是謂有結在欲界非墮欲界在欲界者有三在除自體在不在自界現在前故非墮欲界者墮色無色界故是界墮非餘墮有結墮欲界彼結亦在欲界謂纏所纏欲界没起欲界中有生有欲界没生欲界者通異生及聖者異生於五趣生無礙聖者於二趣生無礙謂人天從死有至中有時若異生欲界三十六隨眠隨一現前令生相續若聖者欲界修所斷四隨眠隨一現前令生相續從中有至生有亦爾及在欲界欲界結現在前謂住欲界不死不生而欲界結現在前彼通異生及聖者若異生欲界三十六隨眠隨一現前若聖者欲界修所斷四隨眠隨一現前是謂有結墮欲界亦在欲界墮欲界者是界墮非餘墮亦在欲界者具四在以在自界現在前故有結非墮欲界彼結亦非在欲界謂纏所纏色界没起色界中有生有色界没生色界者通異生及聖者若異生生上亦生下一一處有多生若聖者生上不生下一一處惟一生從死有至中有時若異生色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續從中有至生有亦爾色界没生無色界彼亦通異生及聖者從死有至生有時若異生無色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續無色界没生無色界彼亦通異生及聖者若異生生上亦生下一一處有多生若聖者生上不生下一一處惟一生從死有至生有時若異生無色界三十一隨眠隨一現前令生相續若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前令生相續無色界没生色界彼惟異生從死有至中有時色界三十一隨眠隨一現前令生相續及住色界色無色界結現在前謂住色界不死不生而色無色界結現在前彼通異生及聖者若異生色無色界六十二隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者色無色界修所斷六隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前住無色界無色界結現在前謂住無色界不死不生而無色界結現在前彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前是謂有結非墮欲界亦非在欲界非墮欲界者

墮色無色界故是界墮非餘墮非在欲界者在色無色界現在前故此容具四在亦在自界現在前故諸結墮色界彼結在色界耶答應作四句如文廣說然與欲界四句相翻謂前初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句雖麁翻前而細有異故復廣說謂前初句有二種一色界没起欲界中有二魔住梵世訶拒如來今第二句有三種即前二及住色界無色界結現在前前第二句有三種一欲界没起色界中有二住欲界色界結現在前三住欲界無色界結現在前今初句但有前二前第三句有二種一欲界没起欲界中有生有二住欲界欲界結現在前今第四句有七種謂即前二及別有五一欲界没生無色界二無色界没生無色界三無色界没生欲界四住欲界無色界結現在前五住無色界無色界結現在前前第四句有七種一色界没起色界中有生有二色界没生無色界三無色界没生無色界四無色界没生色界五住

色界色界結現在前六住色界無色界結現在前七住無色界無色界結現在前今第三句但有二種謂前第一及前第五既有此異故復廣說墮在多少准前應知諸結墮無色界彼結在無色界耶答諸結在無色界彼結墮無色界以無色界現在前者定非欲色二界結故有結墮無色界彼結非在無色界謂住欲色界無色界結現在前謂住下二界不死不生無色界結現在前彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現前謂愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前是謂有結墮無色界彼結非在無色界墮無色界者是界墮非餘墮非在無色界者在欲色界現在前故此有三在除自體在不在自界現在前故諸結非墮欲界彼結非在欲界耶答應作四句翻上應知謂前欲界初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句諸結非墮色界彼結非在

色界耶答應作四句翻上應知謂前色界初句作此第二句前第二句作此初句前第三句作此第四句前第四句作此第三句諸結非墮無色界彼結非在無色界耶答如是以無色界現在前結決定非墮欲色界故有結非在無色界彼結非不墮無色界謂住欲色界無色界結現在前謂住下二界不死不生無色界結現在前彼通異生及聖者若異生無色界三十一隨眠隨一現前謂愛見疑慢上靜慮者若聖者無色界修所斷三隨眠隨一現在前愛慢上靜慮者彼定後煩惱現在前煩惱後定現在前是謂有結非在無色界彼結非不墮無色界非在無色界者在欲色界現在前故此有三在除自體在不在自界現在前故非不墮無色界者是界墮非餘墮此結墮無色界故問何故於此立非句耶答是作論者意欲爾故謂本論師隨欲造論不違法相故不應責復次欲顯言論得自在故謂於言論得自在者能立非句若於言論不自在者尚不能依是句作論況立非句復次

欲令弟子生覺意故謂依非句而作論者則諸弟子能生覺意謂諸法性此亦可爾彼亦可爾不相違背復次或有非句與是句別如後補特伽羅品中是句有四三二非句有五六四今則不爾故立非句

具見世尊弟子乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂有執色九品漸次分分而斷如外國師彼作是說如諸染汙心心所法九品漸斷色亦應爾爲遮彼意顯諸染汙心心所法九品漸斷色有漏善無覆無記心心所法要由第九無間道力一時頓斷問何故染汙心心所法九品漸斷色有漏善無覆無記心心所法要由第九無間道力一時斷耶答明與無明互相違故謂下下明起斷上上無明乃至上上明起斷下下無明色有漏善無覆無記與明無明俱不相違然與明無明爲依安足處如燈與闇更互相違器及油炷不違於二然能爲依及安足處復次染心心所是自性斷與道相違隨何品道現在前時便斷彼品令失成就得不成就色有漏善無覆無記非自性斷不正違道諸染汙色加行道時已失成就諸有漏善無覆無記多分斷已猶有成就隨地第九無間道時正斷染汙心心所法令色等上所緣縛盡故亦說名斷色等法如燈明起正能破暗兼能熱器燒炷盡油復次勿爲止他顯已宗義但爲顯示諸法正理開悟學者故作斯論問爲揀何事說具見言世尊弟子復揀何事答說具見言爲簡隨信隨法行者世尊弟子爲簡異生問何故隨信隨法行者不名具見答若相續中已具見四諦已斷四邪見者得名具見隨信隨法行者未已具見四諦當具見故未已斷四邪見當已斷故不名具見復次若相續中已斷四種無知愚暗已起四種無漏智者得名具見隨信隨法行者未已斷四種無知愚暗當已斷故未已起四種無漏智當已起故不名具見復次若相續中已破四種猶豫疑網已起四種決定聖智者得名具見隨信隨法行者未已破四種猶豫疑網當已破故未已起四種決定聖智當已起故不名具見

復次若相續中無如霜雹及餘災害煩惱惡行顛倒見者得名具見隨信隨法行者猶有此事不名具見如諸稼穡有災害者不名爲具此亦如是復次若已降伏四諦洲者得名具見隨信隨法行者未已降伏四諦洲故不名具見問何故異生不名世尊弟子答若聞佛說三寶四諦決定信受者名世尊弟子異生聞說三寶四諦或信不信故不名世尊弟子復次若唯事佛不事餘天者名世尊弟子異生事佛或事餘天故不名世尊弟子復次若於三寶得證淨者名世尊弟子異生不爾故不名世尊弟子復次若於佛法心不移動如門閫者名世尊弟子異生於佛法其心輕動如柳絮氈華故不名世尊弟子復次若聞正法已不爲邪聞所壞者名世尊弟子異生聞正法已或爲邪聞所壞故不名世尊弟子問此中說何等名具見世尊弟子耶答此中說預流一來不還阿羅漢名具見世尊弟子

諸色未斷彼色繫耶乃至廣說此中諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷

後離繫先離繫後斷無是事故染汙心心所法或先斷後離繫或斷時即離繫彼有九品謂上上乃至下下前八品先斷後離繫下下品斷時即離繫謂上上品斷已猶爲後八品爲所緣繫乃至前八品斷已猶爲下下品爲所緣繫同地九品展轉相緣爲繫事故若斷第九品時九品皆得離繫於前八品所緣繫盡彼相應繫先已盡故名得離繫於第九品二繫俱盡故得離繫是謂此處略毗婆沙具見世尊弟子諸色未斷彼色繫耶答如是設色繫彼色未斷耶答如是前已說諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後離繫先離繫後斷無是事故以一切色最後無間道所斷故爾時即名得離繫故預流一來五地諸色未斷而繫不還未離初靜慮染四地諸色未斷而繫已離初靜慮染未離第二靜慮染三地諸色未斷而繫已離第二靜慮染未離第三靜慮染二地諸色未斷而繫已離第三靜慮染未離第四靜慮染一地諸色未斷而繫具見世尊弟子諸受想行識未

斷彼受想行識繫耶答如是謂預流一來有三界修所斷受想行識未斷而繫不還未離初靜慮染有八地修所斷受想行識未斷而繫已離初靜慮染未離第二靜慮染者七地修所斷受想行識未斷而繫乃至已離無所有處染有一地修所斷受想行識未斷而繫有受想行識繫彼受想行識非未斷謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識下品結繫此中家家已斷欲界前三品或四品結亦已斷彼相應受想行識猶爲欲界後六品或五品結爲所緣繫一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相應受想行識猶爲欲界後三品結爲所緣繫一間已斷欲界前七品或八品結亦已斷彼相應受想行識猶爲欲界後二品或一品結爲所緣繫是謂繫非未斷具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫耶答如是設色離繫彼色已斷耶答如是前已說諸色若時名斷即時離繫若時離繫即時名斷先斷後

離繫先離繫後斷無是事故以一切色最後無間道所斷故爾時即名得離繫故謂不還者已離色染五地諸色已斷離繫已離第三靜慮染未離第四靜慮染四地諸色已斷離繫已離第二靜慮染未離第三靜慮染三地諸色已斷離繫已離初靜慮染未離第二靜慮染二地諸色已斷離繫未離初靜慮染一地諸色已斷離繫具見世尊弟子諸受想行識已斷彼受想行識離繫耶答諸受想行識離繫彼受想行識已斷謂阿羅漢三界見修所斷受想行識已斷離繫不還已離無所有處染三界見所斷及八地修所斷受想行識已斷離繫已離識無邊處染未離無所有處染三界見所斷及七地修所斷受想行識已斷離繫乃至未離初靜慮染三界見所斷及一地修所斷受想行識已斷離繫預流一來三界見所斷受想行識已斷離繫有受想行識已斷非離繫謂家家或一來或一間欲界修所斷上中品結已斷遍知彼相應受想行識下品結繫此中家家已斷欲界前三品或

四品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶爲欲界後六品或五品結爲所緣繫一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶爲欲界後三品結爲所緣繫一間已斷欲界前七品或八品結亦已斷彼相應受想行識彼相應受想行識猶爲欲界後二品或一品結爲所緣繫是謂已斷非離繫問諸預流者若斷欲界上上品結亦即斷彼相應受等彼相應受等猶爲八品結爲所緣繫若斷欲界上中品結亦即斷彼相應受等彼相應受等猶爲七品結爲所緣繫此中何故不說預流但說家家一來一間爲繫非未斷及斷非離繫答應說而不說者當知此義有餘復次諸預流者壞相不定是故不說謂具縛者無如是義不具縛者有如是義家家等三皆有此義其相不壞決定故說復次諸預流者若斷欲界一二品結無死生義故不說之如斷五品謂瑜伽師得初果已爲斷欲界修所斷結起大加行必無未斷一大品結有死生故如斷五品必無未斷第六品結有死生義家家等三有死生故此中偏說問色無色界八地受等亦有已斷非離繫義及有猶繫非未斷義如斷一品八品猶繫乃至斷八品第九品猶繫此中何故但說欲界不說色界無色界耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中且顯初入加行已說欲界即亦說彼復次漸斷欲界修所斷結建立多種補特伽羅謂斷三四說名家家若斷第六說名一來若斷七八說名一間漸斷上界修所斷結無如是義是故不說問欲界修所斷下品結分斷如一間者亦有已斷非離繫義及有猶繫非未斷義此中何故但說欲界修所斷結上中品斷及彼相應受想行識亦有上中品結繫義如斷上上八品猶繫若斷上中七品猶繫若斷三四六五猶繫何故但說下品結繫答亦應說彼而不說者應知此是有餘略說欲令智者思力增故此中家家是預流差別一間是一來差別家家有二種謂生二家三家別故生二家者謂斷欲界前四品結餘有欲界二有種子生三家者謂斷欲界前三品結餘有欲界三有種子問何故無有斷五品結名家家耶答若斷第五必斷第六成一來故第六品結性羸劣故不能獨障證一來果如一縷絲不能制象一間者謂斷欲界前七品或八品結餘有欲界一有種子問彼或猶有二品結在何故說彼爲一間耶答不以一品煩惱在故名爲一間但以彼有一有種子名一間故有餘師說無斷八品名一間者所以者何若斷第八必斷第九成不還故第九品結性羸劣故不能獨障證不還果如一縷絲不能制象如無斷五名爲家家如實義者有斷八品名爲一間無斷五品名家家者所以者何斷五品已若斷第六證一來果猶生欲界自地所有引衆同分定應熟業有與果義不極爲障第六品結性羸劣故不能獨障證一來果故無斷五品名家家者斷八品已若斷第九證不還果決定無有生欲界義自地所有引衆同分定應熟業無與果義極爲障礙第九品結雖性羸弱而能助彼障不還果故有斷八名一

間者由此故說有情三位定應熟業極作障礙一者從頂將入忍位二者將證不還果位三者將得阿羅漢位謂從頂位將入忍時惡趣所有引衆同分定應熟業極作障礙義言汝若得入忍位決定不受三惡趣生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離欲界染時欲界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言汝若證不還果決定不復受欲界生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙聖者將離有頂染時二界所有引衆同分定應熟業極作障礙義言汝若成阿羅漢決定不復受後有生我於誰身當受異熟由此於彼極作障礙故無斷五名爲家家有斷第八名一間者家家有二謂天家家及人家家天家家者謂於天上或受二生或受三生或一天處或二天處或三天處受二三生或一天家或二天家或三天家受二三生人家家者謂於人中或受二生或受三生或一洲處或二洲處或三洲處受二三生或一人家或二人家或三人家受二三生一間有二謂天一間及人一間天一間者謂於天上唯受一生或四大王衆天或三十三天或夜摩天或覩史多天或樂變化天或他化自在天受此一生人一間者謂於人中唯受一生或贍部洲或東勝身洲或西牛貨洲受此一生由三緣故建立家家一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界二有或三有業由根故者謂彼已得對治欲界三品或四品結無漏諸根由結故者謂彼已斷欲界三品或四品結於此三緣隨一不具不名家家由三緣故建立一間一由業故二由根故三由結故由業故者謂先造作增長欲界一有業由根故者謂彼已得對治欲界七品或八品結無漏諸根由結故者謂彼已斷欲界七品或八品結於此三緣隨一不具不名一間問聖者爲造欲界引衆同分業不有說不造所以者何以欲界多諸過患多諸災横是故聖者不造欲界引衆同分業但造欲界滿衆同分業問若爾契經所說當云何通如契經說佛讚慈氏成佛事時會中有學未離欲者聞已發願使我見彼勝妙事已乃般涅槃答彼豈資緣未觸重苦暫發此願若觸重苦即便猒離一切有生作是念言設有是事能如怖鳥速飛於空我亦爾時速趣滅度故彼不造能引欲界衆同分業彼作是說家家二有或三有業異生位造非於聖位三四品結或異生位或聖位斷一間一有業唯異生位造七八品結或異生位或聖位斷有說聖者亦造欲界引衆同分業彼業所引衆同分果勢力熾盛殊勝微妙清淨鮮白無諸過患無諸災横隨順善品彼作是說家家二有或三有業異生位造或於聖位三四品結或異生位或聖位斷一間一有業或異生位或聖位造七八品結或異生位或聖位斷問若在欲界經生聖者爲復得生上二界不設爾何失二俱有過若得生者增一經說當云何通如說有五種補特伽羅此間下種此間究竟一極七返有二家家三一來四一間五現法般涅槃此間下種者謂在欲界入正性離生此間究竟者謂在欲界得諸漏盡有五補特伽

羅此間下種彼間究竟一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五上流般涅槃此間下種者謂在欲界入正性離生彼間究竟者謂在色無色界得諸漏盡若不生者帝問經頌當云何通如彼頌說

三於此知法　二於彼勝進　既得勝進已
俱昇梵輔天

彼第二說復云何通如說大德我行如理若有教誨我當奉行即於此間作苦邊際若無教誨曾聞殊妙色究竟天我後命終當生於彼答若在欲界經生聖者不復得生色無色界問若爾帝問經頌當云何通答彼二雖昇梵世而非死生謂有釋女名瞿博迦有三苾芻常入其舍以妙音聲爲彼說法彼聞法已心生淨信猒患女身願爲男子命終生在三十三天爲帝釋兒端嚴殊妙天爲立字稱瞿博迦時三苾芻自愛聲故命終生在健達縛中健達縛者是天樂神晝夜常爲諸天作樂時瞿博迦見已便識告言我昔聞汝法音猒患女身願爲男子命終生此三十三天爲帝釋兒端嚴殊妙汝等曾修無上梵行寧生卑賤健達縛中時三樂神聞彼語已二極羞愧得離欲染以神通力昇梵輔天一猶住此是故彼二雖昇梵世而非死生有說彼二雖有死生而不違理謂昔人中但曾修得順決擇分命終生在健達縛中由瞿博迦譏誚彼故二極羞愧得入見道離欲界染證不還果命終生在梵輔天中故有死生亦不違理問彼第二說復云何通如說大德我行如理廣說如前答帝釋不解阿毗達磨不知欲界經生聖者不得上生故作是說問彼對佛前作違理語世尊何故不訶制之答佛知彼言雖復違理而不障道故不訶制後入法性自當解了恐彼羞耻故不訶之有說欲界經生聖者亦有得生色無色界問若爾增壹經說當云何通如說有五補特伽羅乃至廣說答聖者有二種一有雜亂有移轉二無雜亂無移轉有雜亂有移轉者應知如帝問經說無雜亂無移轉者應知如增壹經說由斯理趣二說善通評曰若在欲界經生聖者定不復生色無色界所以者何若在欲界經生聖者必無三事一者不退二者不轉根三者不生色無色界聖道久住彼相續中極堅牢故恐上二界有長時苦同欲界故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十三（說一切有部發智）

音釋

猶豫（豫羊茹切猶豫獸名性多疑故以事不決者爲猶豫）稼穡（稼古訝切穡所力切禾在野曰稼收斂曰穡）健達縛（梵語也此云香陰帝釋樂神也）譏誚（健渠建切譏居希切誚才笑切譏誚以辭相責也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之九

有五補特伽羅謂隨信行隨法行信勝解見至身證乃至廣說問何故尊者此結蘊中依五補特伽羅作論後智定蘊中依七補特伽羅作論謂於此五加慧解脱及俱解脱答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此結蘊中依有結者而作論故不說後二智定蘊中依有智定者而作論故有結無結者俱應說之復次此結蘊中依有煩惱者而作論故不說後二智定蘊中依有智定者而作論故有煩惱無煩惱者俱應說之復次此結蘊中以補特伽羅爲章以煩惱爲門故不說後二智定蘊中以補特伽羅爲章以智定爲門故亦說後二是故此彼依五依七補特伽羅而造於論云何隨信行補特伽羅謂有一類本來禀性多信多愛多思多樂多隨順多勝解不好思量觀察揀擇由彼禀性多信等故有時遇佛或佛弟子爲說法要教授教誡廣爲開闡無常苦空無我等義彼作是念所爲我說無常苦空無我等義甚爲善哉欲令我修如是觀行我應無倒精勤修學彼勤修學無常苦空無我等觀既淳熟已漸次引起世第一法次復引生苦法智忍從此見道十五刹那一切皆名隨信行者此隨信行補特伽羅或是預流向或是一來向或是不還向謂若具縛或乃至斷五品結已入正性離生彼於見道十五心頃名預流向若斷六品或乃至斷八品結已入正性離生彼於見道十五心頃名一來向若離欲染或乃至離無所有處染已入正性離生彼於見道十五心頃名不還向云何隨法行補特伽羅謂有一類本來禀性多思多量多觀察多揀擇不好信愛思樂隨順及與勝解由彼禀性多思等故有時遇佛或佛弟子爲說法要教授教誡廣爲開闡無常苦空無我等義彼作是念所爲我說無常苦空無我等義我應觀察爲實爲虚審觀察已知無顛倒復作是念甚爲善哉欲令我修如是觀行我應無倒精勤修學所餘廣說如隨信行云何信勝解補特伽羅謂隨信行得道類智捨隨信行得信勝解問彼於爾時何所捨得答捨名得名捨道得道捨名者捨隨信行名得名者得信勝解名捨道者捨見道得道者得修道此信勝解補特伽羅或是預流果或是一來向或是一來果或是不還向或是不還果或是阿羅漢向謂住預流果未勝進來名預流果若從此勝進名一來向若住一來果未勝進來名一來果若從此勝進名不還向若住不還果未勝進來名不還果若從此勝進名阿羅漢向云何見至補特伽羅謂隨法行得道類智捨隨法行得見至問彼於爾時何所捨得答捨名得名捨道得道捨名者捨隨法行名得名者得見至名捨道者捨見道得道者得修道此見至補特伽羅或是預流果乃至或是阿羅漢向如信勝解應說其相云何身證補特伽羅謂信勝解或見至以身具證八解脱未以慧盡諸漏彼捨信勝解或見至得身證問彼於爾時何所捨

得外國諸師作如是說捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得名者得身證名捨道者捨信勝解或見至道得道者得身證道迦濕彌羅國諸論師言此捨名得名非捨道得道信勝解等得滅定時不捨不得無漏道故云何慧解脫補特伽羅謂信勝解或見至但以慧盡諸漏未以身具證八解脫彼捨信勝解或見至得慧解脫問彼於爾時何所捨得答捨名得名捨道得道捨名者捨信勝解或見至名得名者得慧解脫名捨道者捨修道得道者得無學道云何俱解脫補特伽羅謂慧解脫或見至或身證以身具證八解脫亦以慧盡諸漏彼捨慧解脫或見至或身證得俱解脫若先得阿羅漢果後得滅定彼捨慧解脫得俱解脫但捨名得名非捨道得道如捨信勝解等得身證說若先得滅定後得阿羅漢果彼捨身證得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨身證名得名者得俱解脫名捨道者捨修道得道者得無學道若諸菩薩證得無上正等菩提彼盡智時捨見至得俱解脫捨名得名捨道得道捨名者捨見至名菩薩修位名見至故得名者得俱解脫名諸佛皆是俱解脫故捨道者捨修道得道者得無學道西方師說菩薩學位先起滅定後得菩提彼捨身證得俱解脫迦濕彌羅國諸論師言三十四念得菩提故菩薩學位未起滅定故盡智時定捨見至得俱解脫必無鈍根未得滅定得盡智時成俱解脫故無捨信勝解得俱解脫者問何故名俱解脫答障有二分一煩惱障二解脫障於二分障心解脫故名俱解脫問若先得阿羅漢果後得滅定者彼於解脫障何等心解脫有漏耶無漏耶有說有漏以無漏心得盡智時已解脫故評曰應作是說有漏無漏俱得解脫所以者何解脫有二種一者行世解脫二者在身解脫彼未得滅定時入出定心不得行世不行世故不得在身若得滅定入出定心行世在身故名解脫是故有漏無漏二心俱得解脫如俱解脫依義立名前五立名亦應依義問何故名隨信行答由彼依信隨信行故名隨信行謂依有漏信隨無漏信行依有縛信隨解脫信行依有繫信隨離繫信行由信爲先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來性多信故若聞他勸汝應務農以自存活彼不思察我爲應作爲不應作我爲能作爲不能作爲有宜便爲無宜便聞已便作或聞他勸汝應商估或應事王或應習學書筭印等種種技藝以自存活亦不思察廣說乃至聞已便作或聞他勸汝應出家亦不思察爲應出家不應出家爲能出家不能出家爲能持戒不能持戒爲有宜便爲無宜便聞他勸已即便出家既出家已若聞他勸汝應誦習彼不思察爲應誦習不應誦習爲能誦習不能誦習爲有宜便爲無宜便爲素怛纜爲毗柰耶爲阿毗達磨聞他勸已即便誦習或聞他勸營理僧事亦不思察我爲應作爲不應作我爲能作爲不能作爲有宜便爲無宜便聞已便作或聞他勸住阿練若亦不思察我爲應住爲不應住我爲能住爲不能住爲有宜便爲無宜便聞已便住彼漸次修聖道加行

展轉引起世第一法無間引生苦法智忍從此見道十五刹那名隨信行問何故名隨法行答由彼依法隨法行故名隨法行謂依有漏法隨無漏法行依有縛法隨解脫法行依有繫法隨離繫法行由慧爲先得入聖道如是種類補特伽羅從本以來性多慧故若聞他勸汝應務農以自存活彼便思察我爲應作爲不應作我爲能作爲不能作爲有宜便爲無宜便審思察已然後作之餘廣如前隨信行說彼漸次修聖道加行展轉引起世第一法無間引生苦法智忍從此見道十五刹那名隨法行問隨信行者如有爾所信亦有爾所慧隨法行者如有爾所慧亦有爾所信何故一名隨信行一名隨法行耶答或但信他展轉修行而入聖道或自思察展轉修行而入聖道若但信他展轉修行入聖道者名隨信行若自思察展轉修行入聖道者名隨法行復次或由因力加行力不放逸力皆不廣大而入聖道或由三力皆悉廣大而入聖道若由三力皆不廣大入聖道者名隨信行若由三力皆悉廣大入聖道者名隨法行復次或由止行而入聖道或由觀行而入聖道若由止行入聖道者名隨信行若由觀行入聖道者名隨法行復次或樂奢摩他或樂毗鉢舍那樂奢摩他者名隨信行樂毗鉢舍那名隨法行如樂喜欲亦爾復次或由止爲先而入聖道或由觀爲先而入聖道若由止爲先入聖道者名隨信行若由觀爲先入聖道者名隨法行復次或有奢摩他增或有毗鉢舍那增奢摩他增者名隨信行毗鉢舍那增者名隨法行復次或由止熏心依觀得解脫或由觀熏心依止得解脫若由止熏心依觀得解脫者名隨信行若由觀熏心依止得解脫者名隨法行復次或有鈍根或有利根若鈍根者名隨信行若利根者名隨法行復次或有說智或有開智有說智者名隨信行有開智者名隨法行復次或由緣力而入聖道或由因力而入聖道若由緣力入聖道者名隨信行若由因力入聖道者名隨法行復次或得增上心奢摩他非增上慧毗鉢舍那或得增上慧毗鉢舍那非增上心奢摩他前名隨信行後名隨法行復次如世尊說二因二緣能生正見一外聞他法音二內如理作意若外聞他法音多者名隨信行若內如理作意多者名隨法行復次如契經說人有四法多有所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行若親近善士聽聞正法多者名隨信行若如理作意法隨法行多者名隨法行復次或有多住無貪善根或有多住無癡善根多住無貪善根者名隨信行多住無癡善根者名隨法行復次或有外信有情或有內思正法外信有情者名隨信行內思正法者名隨法行問何故名信勝解答由彼依信得信勝解故名信勝解謂依見道所攝信得修道所攝信勝解依向道所攝信得果道所攝信勝解復次由彼補特伽羅以信爲先心脫三結是故名信勝解問何故名見至答由彼依見得至於見故名見至謂依見道所攝見得至修道所攝見依向道所攝見得至果道所攝見復次由彼補特伽羅以見爲

先心脫三結是故名見至問信勝解亦應名
信至見至亦應名見勝解何故一名信勝解
一名見至耶答如信勝解名信勝解見至亦
應名見勝解如見至名見至信勝解亦應名
信至而不爾者欲現異相異門說法令諸智
者愛樂受持不相雜亂問何故名身證答由
彼以身證八解脫未以慧盡諸漏故名身證
問何故名慧解脫答由彼以慧盡諸漏未以
身證八解脫故名慧解脫俱解脫名如前已
釋問如見道中依利鈍別建立二種補特伽
羅謂隨信行及隨法行修道中亦依利鈍別
建立二種補特伽羅謂信勝解及見至何故
無學道中不依利鈍別建立二種補特伽羅
而總說一或慧解脫或俱解脫耶答欲界乃
至無所有處或有漏道爲斷對治或無漏道
爲斷對治若非想非非想處唯無漏道爲斷
對治故總立一補特伽羅復次前位或有貪
多行者或有不者若離非想非非想處染時
身等無貪故總立一補特伽羅復次前位或
有癡多行者或有不者若離非想非非想處

染時身等無癡故總立一補特伽羅復次前
位或有慢多行者或有不者若離非想非非
想處染時身等無慢故總立一補特伽羅復
次以無學位解脫平等故總立一補特伽羅
如契經說如來解脫與阿羅漢苾芻解脫等
無差別復次以無學位同剪三界煩惱重髻
同截有頂煩惱頸首同越三界後有關津同
棄三界所有愛欲故總立一補特伽羅有作
是說無學位中亦有二種補特伽羅謂時解
脫不時解脫問若爾唯應建立二種補特伽
羅謂鈍及利或應立六補特伽羅謂見修無
學位各有二種即隨信行乃至第六不時解
脫如何立七補特伽羅答由五緣故建立七
種一由加行故二由根故三由定故四由解
脫故五由定及解脫故由加行故者謂隨信
行及隨法行由根故者謂信勝解及見至由
定故者謂身證由解脫故者謂慧解脫由定
及解脫故者謂俱解脫隨信行者或應說一
謂七種中名隨信行或應說三謂由根故即
下中上或應說五謂由種性故即退法乃至

堪達或應說十五謂由道故即苦法智忍乃
至道類智忍位或應說七十三謂由離染故
即欲界具縛離一品乃至九品染爲十離初
靜慮一品乃至九品染爲九欲界第十即初
靜慮具縛者故不別說後類應知乃至離無
所有處一品乃至九品染爲九合七十三或
應說六百五十七謂由所依故即三洲六欲
天所依各有前說七十三種若以根種姓道
離染所依二合三合四合五合其數增長如
理應思若以在身剎那分析應說無量隨信
行者此中總說一隨信行如隨信行數隨法
行亦爾根道離染所依等故唯種性別以隨
法行唯是不動種性攝故信勝解者或應說
一謂七種中名信勝解或應說三謂由根故
或應說五謂由種性故或應說八十一謂由
離染故即欲界具縛離一品乃至九品染爲
十離初靜慮乃至無所有處各一品乃至九
品染爲六十三離非想非非想處一品乃至
八品染爲八合八十一有說離染故應說八
十二謂前說八十一加離有頂第九品染無

間道時或應說四百五謂由所依故即欲界所依有八十一初靜慮所依有七十二第二靜慮所依有六十三第三靜慮所依有五十四第四靜慮所依有四十五空無邊處所依有三十六識無邊處所依有二十七無所有處所依有十八非想非非想處所依有九謂彼具縛及離一品乃至八品染為九合四百五有說此應說四百一十四謂欲界所依有八十二初靜慮所依有七十三第二靜慮所依有六十四第三靜慮所依有五十五第四靜慮所依有四十六空無邊處所依有三十七識無邊處所依有二十八無所有處所依有十九非想非非想處所依有十謂彼具縛及離一品乃至八品染為九離第九品無間道時為彼第十此依九地所依分別若依二十九處所依分別其數多少如理應思以根種性離染所依二三四合數更增廣若以在身剎那分析應說無量信勝解者此中總說一信勝解如信勝解見至亦爾根及離染所依等故惟種性別以諸見至唯是不動種性攝故身證者或應說一謂七種中名身證或應說三謂由根故或應說六謂由種性故即退法乃至不動法或應說九謂由離染故即非想非非想處具縛及離一品乃至八品染為九復有說者此應說十謂即前九加離第九無間道時為彼第十或應說二十七謂由所依故欲界所依有九色界所依有九無色界所依有九此唯非想非非想處非三無色得滅定者不生彼故有說此應說三十謂三界各加第九無間道時此依三界所依分別若依地處所依分別其數多少如理應思以根種性離染所依二三四合數更增廣若以在身剎那分析有無量身證者此中總說為一身證慧解脫者或應說一謂七種中名慧解脫或應說三謂由根故或應說六謂由種性故或應說九謂由所依故即欲界乃至非想非非想處所依此依九地所依分別若依二十九處所依分別成二十九若以根種性所依二三合數如理應思若以在身剎那分析即有無量慧解脫者此中總說一慧解脫如慧解脫數俱解脫亦爾有差別者謂彼所依以俱解脫不在下三無色處故此五補特伽羅於三結乃至九十八隨眠幾成就幾不成就此中尊者以補特伽羅為章以諸煩惱為門故作斯問答隨信行於三結若類智未已生皆成就若類智已生二成就一不成就二成就者謂戒禁取疑彼通三界二四部故一不成就者謂薩迦耶見彼惟通三界見苦所斷故於三不善根未離欲染皆成就已離欲染皆不成就此三惟是欲界繫故已離欲染者彼異生位先已離故後准應知於三漏未離欲染皆成就已離欲染二成就一不成就二成就者謂有漏無明漏一不成就者謂欲漏於四暴流軛取未離欲染皆成就已離欲染三成就一不成就三成就者謂有見無明暴流軛見戒禁我語取一不成就者謂欲暴流軛取於四身繫未離欲染皆成就已離欲染二成就二不成就二成就者謂戒禁取此實執身繫二不成就者謂貪欲瞋恚身繫於五蓋未離欲染道法智未已生皆成就道

法智已生四成就一不成就已離欲染皆不
成就五蓋惟是欲界繫故四成就者謂前四
蓋一不成就者謂疑蓋道法智已生彼已斷
故於五結未離欲染皆成就已離欲染二成
就三不成就二成就者謂貪慢結通三界繫
故三不成就者謂瞋嫉慳結惟欲界繫故於
五順下分結未離欲染苦類智未已生皆成
就苦類智已生四成就一不成就四成就者
謂初後各二一不成就者謂有身見已離欲
染苦類智未已生三成就二不成就三成就
者謂後三二不成就者謂初二苦類智已生
二成就三不成就二成就者謂後二三不成
就者謂初三於五順上分結未離色染皆成
就已離色染四成就一不成就四成就者謂
除色貪一不成就者謂色貪於五見苦類智
未已生皆成就苦類智已生三成就二不成
就三成就者謂後三二不成就者謂初二於
六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵
世染四成就二不成就四成就者謂初後各
二二不成就者謂鼻舌觸所生愛身已離梵

世染一成就五不成就一成就者謂第六五
不成就者謂前五於七隨眠未離欲染皆成
就已離欲染五成就二不成就五成就者謂
有貪等五二不成就者謂欲貪瞋恚於九結
未離欲染皆成就已離欲染六成就三不成
就六成就者謂愛等六三不成就者謂恚嫉
慳於九十八隨眠未離欲染苦法智未已生
皆成就者謂具縛者苦法智忍時一切隨眠
無不成就餘廣說如本論問何故不說道類
智已生耶答彼若已生非隨信行是故不說
如隨信行隨法行亦爾此二地道離染所依
若定若生無不皆等惟根有異謂鈍根者名
隨信行利根者名隨法行故信勝解於三結
皆不成就彼惟見所斷故於三不善根未離
欲染皆成就已離欲染皆不成就彼惟欲界
繫故未離欲染者謂預流果一來向一來果
不還向已離欲染者謂不還果阿羅漢向彼
或異生位已離欲染或至聖位方離欲染後
准應知於三漏未離欲染皆成就已離欲染
二成就一不成就二成就者謂有漏無明漏

一不成就者謂欲漏於四暴流軛未離欲染
三成就一不成就三成就者謂欲有無明暴
流軛一不成就者謂見暴流軛已離欲染二
成就二不成就二成就者謂有無明暴流軛
二不成就者謂欲見暴流軛於四取未離欲
染二成就二不成就二成就者謂欲我語取
二不成就者謂見戒禁取已離欲染一成就
三不成就一成就者謂後一三不成就者謂
前三於四身繫未離欲染二成就二不成就
二成就者謂前二二不成就者謂後二已離
欲染皆不成就前二惟欲界繫後二惟見所
斷故於五蓋未離欲染四成就一不成就四
成就者謂前四一不成就者謂後一已離欲
染皆不成就前四後一皆欲界繫故於五結
未離欲染皆成就已離欲染二成就三不成
就二成就者謂貪慢結三不成就者謂瞋嫉
慳於五順下分結未離欲染二成就三不成
就二成就者謂前二三不成就者謂後三已
離欲染皆不成就前二欲界繫後三見所斷
故於五順上分結未離色染皆成就已離色

染四成就一不成就四成就者謂除色貪一不成就者謂色貪於五見皆不成就彼惟見所斷故於六愛身未離欲染皆成就已離欲染未離梵世染四成就二不成就四成就者謂初後各二二不成就者謂中間二已離梵世染一成就五不成就一成就者謂後一五不成就者謂前五於七隨眠未離欲染五成就二不成就五成就者謂欲貪瞋恚有貪慢無明二不成就者謂見疑已離欲染三成就四不成就三成就者謂有貪慢無明四不成就者謂餘四於九結未離欲染六成就三不成就六成就者謂愛恚慢無明嫉慳結三不成就者謂見取疑結已離欲染三成就六不成就三成就者謂愛慢無明六不成就者謂餘六於九十八隨眠未離欲染十成就八十八不成就十成就者謂三界修所斷八十八不成就者謂三界見所斷已離欲染未離色染六成就九十二不成就六成就者謂色無色界修所斷九十二不成就者謂三界見所斷及欲界修所斷已離色染三成就九十五不成就三成就者謂無色界修所斷九十五不成就者謂三界見所斷及欲色界修所斷如信勝解見至亦爾此二地道離染所依若定若生無不皆等惟根有異謂鈍根者名信勝解利根者名見至故身證於三結三不善根皆不成就以三結惟見所斷故三不善根惟欲界繫故身證必已離三界見所斷及下八地修所斷故於三漏二成就一不成就二成就者謂有無明漏一不成就者謂欲漏於四暴流軛二成就二不成就二成就者謂有無明二不成就者謂欲見於四取一成就三不成就一成就者謂我語取三不成就者謂餘三取於四身繫及五蓋皆不成就前二身繫及五蓋惟欲界繫故後二身繫惟見所斷故於五結二成就三不成就二成就者謂貪慢結三不成就者謂瞋嫉慳結於五順下分結皆不成就前二惟欲界繫後三惟見所斷故於五順上分結四成就一不成就一不成就者謂色貪四成就者謂餘四於五見皆不成就於見所斷久已離故於六愛身一成就五不成就一成就者謂第六五不成就者謂前五於七隨眠三成就四不成就三成就者謂有貪慢無明四不成就者謂餘四於九結三成就六不成就三成就者謂愛慢無明六不成就者謂餘六於九十八隨眠三成就九十五不成就三成就者謂無色界修所斷九十五不成就者謂三界見所斷及欲色界修所斷問頗有聖者成就九十八隨眠耶答有謂具縛者入正性離生住苦法智忍時問頗有聖者已斷八十八隨眠未斷十隨眠而未得果耶答有謂已離色染入正性離生住滅類智時彼欲界三十六隨眠色界三十一隨眠無色界見苦集滅所斷二十一隨眠已斷未斷無色界見道所斷七及修所斷三隨眠而未得果住向道故問頗有已斷九十八隨眠而未得阿羅漢果耶答有謂已離無所有處染未離非想非非想處染彼已斷欲界三十六隨眠色界三十一隨眠下三無色三十一隨眠而未得阿羅漢果彼或是異生或是不還者故評曰彼不應作是說九十八隨眠

依界建立不依地故由此彼問應答言無

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十四（戊一切有部發智）

音釋

素怛纜（梵語也亦云修多羅此云契經纜盧瞰切）阿練若（梵語也此云閑靜處若爾者切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五　眞五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之十

有身見與有身見爲幾緣有身見與戒禁取乃至無色界修所斷無明隨眠爲幾緣乃至無色界修所斷無明隨眠與無色界修所斷無明隨眠無明隨眠爲幾緣無色界修所斷無明隨眠與有身見乃至無色界修所斷慢隨眠爲幾緣乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執緣無實性如譬喻者問彼師何故作此執耶答彼依契經故作是執謂契經說無明緣行彼作是言無明無異相行有異相云何無異相法與有異相法作緣而有實性大德說曰諸師隨想施設緣名非實有性爲遮彼執顯實有緣故作斯論若執諸緣無實性者應一切法皆無實性四緣具攝一切法故謂因緣攝一切有爲法等無間緣除過去現在阿羅漢最後心心所法攝餘過去現在一切心心所法所緣緣增上緣總攝一切法復次若諸緣性非實有者則一切法無甚深義謂若顯示一切法時若不攝在諸緣觀察則爲麤淺易可了知若攝在緣而觀察者則爲甚深過四大海惟佛種智能究竟知復次若諸緣性非實有者應不施設三種菩提謂以上智觀察緣性名佛菩提若以中智觀察緣性名獨覺菩提若以下智觀察緣性名聲聞菩提復次若諸緣性非實有者覺慧應無三品轉義謂諸覺慧下應常下中應常中上應常上然諸覺慧下可爲中中可爲上故諸緣性定實有體有功能故由此尊者妙音說曰若諸緣性非實有者師應不能令弟子慧初劣後勝弟子亦應常爲弟子不轉成師然由諸緣性實有故師令弟子慧得漸增弟子有時得成師義故諸緣性決定實有問若諸緣性是實有者云何通彼所引契經答曰無明自體雖無異相而所作業得有異相謂無量門無量梯隥功能差別與行作緣譬如一人有五技藝彼體雖一而用者有五復次爲欲顯示諸有爲法自性羸劣不得自

在依怙於他無自作用不隨已欲故作斯論自性羸劣者謂諸有爲法從緣生性立自性名有説有爲有生滅故自性羸劣有説有爲從緣生故自性羸劣如契經説苾芻當知色是無常諸因諸緣能生色者亦是無常既是無常因緣所起色云何常受想行識亦復如是由羸劣故諸有爲法或四緣生或三緣生或二緣生尚無一緣獨能生者何況無緣故有爲法自性羸劣如羸病者或四人扶或三人扶或二人扶方能起住尚無一人獨令起住何況無人不得自在者謂諸有爲法無自力用而可得生依怙於他者謂諸有爲法必依怙他方能起用無自作用者謂諸有爲法不能自起分別作用誰造於我我爲造誰不隨已欲者謂諸有爲法無自欲樂勿令我生勿令我滅而得遂者復次爲欲開示迷緣起者緣起正理故作斯論謂或有執惟有無明緣行乃至生緣老死是緣起法爲令彼迷得開解故顯有爲法皆是緣起此中應説衆世所言復次勿爲止他顯已宗義但欲開示緣起正理令他得解故作斯論答有身見與有身見爲或四三二一緣問何故此中問有身見與有身見爲幾緣答言爲或四三二一緣後後智蘊中問法智與法智爲幾緣答言因等無間所緣增上耶答是作論者意欲爾故乃至廣説復次此彼應同而有異者是作論者以種種説作種種文莊嚴於義使不雜亂令易受持復次爲欲顯示二門二略二階二隥二炬二明二文二影如此所説彼亦應然如彼所説此亦應然故作是説復次此説是了義彼説不了義此説無別意彼説有別意此説無別因彼説有別因此説是勝義彼説是世俗復次此所作論依四分別一分別界二分別世三分別剎那四分別等無間緣彼所作論依一分別謂但分別等無間緣故此所説與後有異此中四者云何四如有身見無間起有身見即思惟彼前生與後生爲四緣謂一剎那有身見無間第二剎那有身見現在前此後所生即緣前起彼前與後具作四緣謂因等無間所緣增上緣因緣者謂前生有身見與後生有身見爲二因謂同類因及遍行因等無間緣者謂後生有身見從前生有身見無間而生所緣緣者謂後生有身見緣前生有身見而生增上緣者謂前於後或惟無障或不礙生此中因緣如種子法等無間緣如開避法所緣緣如任杖法增上緣如不障法後生有身見由前生有身見爲四緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中三者云何三如有身見無間起有身見不思惟彼前生與後生爲三緣除所緣謂一剎那有身見無間第二剎那有身見現在前此後所生不緣前起謂或緣色受想行識或除前有身見緣所餘行蘊彼前與後但作三緣謂因等無間增上緣釋此三緣如前廣説後生有身見由前生有身見爲三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣或有身見無間起餘心後起有身見即思惟彼前生與後生爲三緣除等無間謂一剎那有身見無間第二剎那有身見不現在前或邊執見或邪見或見取或戒禁取或疑或貪或瞋或慢或無

明或有漏善或無覆無記心現在前此後還起有身見即緣前生有身見彼前與後但作三緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前廣說後生有身見由前生有身見爲三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中二者云何二如有身見無間起餘心後起有身見不思惟彼前生與後生爲二緣謂因增上謂一剎那有身見無間第二剎那有身見不現在前或邊執見乃至或無覆無記心現在前此後還起有身見不緣前生有身見謂或緣色受想行識或除前有身見緣所餘行蘊彼前與後但作二緣謂因增上緣釋此二緣如前廣說後生有身見由前生有身見爲二緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中一者云何一後生有身見與前生有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上以後與前無因緣無等無間緣義故問何故此中問一答二答二論者作論立法非一或有先遮後答或有先答後遮先遮後答者如此中說若作所緣爲所緣增上者是遮二緣不作所緣一增上者是答一緣先答後遮者如一行納息說若前生未斷則繫者是答繫若前未生設生已斷則不繫者是遮不繫復有說者此俱是答謂後與前若作所緣便爲二緣答前二問不作所緣但爲一緣答此一問前答二中但答一分所未答者此中答之後准此釋未來有身見與過去現在有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上問現在有身見正有作用可能緣境過去有身見作用已息如何能緣而此中說若作所緣爲所緣增上答過去有身見曾在現在時緣彼已滅今雖過去追談彼用故作是說問此中前說後生有身見與前生有身見若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上者說過去後生有身見與過去前生有身見爲二一緣何故不說未來有身見與未來有身見爲二一緣耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中但說有前後者彼無前後故略不說問未來生位與未生者豈無前後答世無別故不名前後問若爾過去前生後生世既無別應非前後答彼法曾在現在等時有世別義故成前後未來不爾故略不說欲界有身見與色無色界有身見爲一增上謂欲界有身見於上二界有身見或惟無障或不礙生故爲一增上緣非因緣者謂界地別因果斷故非等無間緣者謂無下地煩惱無間上地煩惱現在前故非所緣緣者謂決定無上地煩惱緣下義故色無色界有身見與欲界有身見若作等無間爲等

無間增上不作等無間一增上謂若住色無色界有身見俱生心而命終起欲界有身見俱生心而結生者彼色無色界有身見與欲界有身見爲等無間增上緣非因緣者義如前說非所緣緣者謂諸有身見不緣他地故若不住色無色界有身見俱生心而命終起欲界有身見俱生心而結生者彼色無色界有身見與欲界有身見但爲一增上緣非等無間緣者謂彼欲界有身見非色無色界有身見無間生故非餘二緣義如前說色界有

身見與無色界有身見爲一增上義如前說無色界有身見與色界有身見若作等無間爲等無間增上不作等無間一增上此中諸義准前應知如有身見與有身見應知有身見與餘一切非徧行餘一切非徧行與一切非徧行一切徧行與一切非徧行亦爾謂諸隨眠類別有十即五見五非見五見者謂身見邊執見邪見見取戒禁取五非見者謂疑貪瞋慢無明此中五名徧行謂邪見見取戒禁取疑無明五名非徧行謂有身見邊執見貪瞋慢此中有身見邊執見雖徧緣自地故名徧行而不緣他地故亦名非徧行由此攝在非徧行中如有身見與有身見應知有身見與餘一切非徧行亦爾者如有身見與有身見爲緣多少有身見與餘一切邊執見貪瞋慢爲緣多少亦爾餘一切非徧行與一切非徧行亦爾者如有身見與有身見爲緣多少邊執見與邊執見貪瞋慢有身見貪與貪瞋慢有身見邊執見瞋與瞋慢有身見邊執見貪慢與慢有身見邊執見貪瞋爲緣多少亦爾一切徧行與一切非徧行亦爾者如有身見與有身見爲緣多少邪見見取戒禁取疑無明一一與有身見邊執見貪瞋慢爲緣多少亦爾有身見與戒禁取爲緣或四三二一緣此中四者云何四如有身見無間起戒禁取即思惟彼前生與後生爲四緣謂有身見刹那無間戒禁取刹那現在前此後所生即緣前起彼前與後具作四緣謂因等無間所緣增上緣因緣者謂前生有身見與後生戒禁取爲二因謂同類因及徧行因等無間緣者謂後生戒禁取從前生有身見無間而生所緣緣者謂後生戒禁取緣前生有身見而生增上緣者謂前於後或惟無障或不礙生此中因緣如種子法等無間緣如開避法所緣緣如任杖法增上緣如不障法後生戒禁取由前生有身見爲四緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中三者云何三如有身見無間起戒禁取不思惟彼前生與後生爲三緣除所緣謂有身見刹那無間戒禁取刹那現在前此後所生戒禁取不緣前有身見起謂或緣色受想行識或除前有身見緣所餘行蘊彼前生有身見與後生戒禁取但作三緣謂因等無間增上緣釋此三緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見爲三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣或有身見無間起餘心後起戒禁取即思惟彼前生與後生爲三緣除等無間謂有身見刹那無間戒禁取刹那不現在前或有身見或邊執見或邪見或見取或疑或貪或瞋或慢或無明或有漏善或無覆無記心現在前此後方起戒禁取即緣前生有身見彼前生有身見與後生戒禁取但作三緣謂因所緣增上緣釋此三緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見爲三緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中二者云何二如有身見無間起餘心後起戒禁取不思惟彼前生與後生爲二緣謂因增上謂有身見刹那無間戒禁取刹那不現在前或有身見乃至無覆無記心現在前此後方起戒禁取不緣前生有身見謂或緣色受想行識或除前有身見緣

所餘行蘊彼前生有身見與後生戒禁取但作二緣謂因增上緣釋此二緣如前廣說後生戒禁取由前生有身見爲二緣攝受故能行世能取果能作業能知緣此中一者云何一後生有身見與前生戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上以後與前無因緣無等無間緣義故此中問答如前應知未來有身見與過去現在戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上未來現在有身見與過去戒禁取若作所緣爲所緣增上不作所緣一增上此中問答如前應知欲界有身見與色無色界戒禁取爲一增上謂欲界有身見於上二界戒禁取或惟無障或不礙生故爲一增上緣非因緣者謂界地别因果斷故非等無間緣者謂無下地煩惱無間上地煩惱現在前故非所緣緣者謂決定無上地煩惱緣下義故色無色界有身見與欲界戒禁取若作所緣非等無間爲所緣增上謂若不住色無色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取緣色無色界有身見起彼色無色界有身見與欲界戒禁取爲所緣增上緣非因緣者義如前說非等無間緣者謂彼欲界戒禁取非色無色界有身見無間生故若作等無間非所緣爲等無間增上謂若住色無色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取不緣色無色界有身見起彼色無色界有身見與欲界戒禁取爲等無間增上緣非因緣者義如前說非所緣緣者此不緣彼故若作等無間及所緣爲等無間所緣增上謂若住色無色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取緣色無色界有身見起彼色無色界有身見與欲界戒禁取爲等無間所緣增上非因緣者義如前說不作等無間及所緣一增上謂若不住色無色界有身見俱生心而命終起欲界戒禁取俱生心而結生此欲界戒禁取不緣色無色界有身見起彼色無色界有身見與欲界戒禁取但爲一增上緣非餘三緣義如前說色界有身見與無色界戒禁取爲一增上義如前說無色界有身見與色界戒禁取若作所緣非等無間爲所緣增上若作等無間非所緣爲等無間增上若作等無間及所緣爲等無間所緣增上不作等無間及所緣一增上此中諸義准前應知如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切徧行一切徧行與一切徧行餘一切非徧行與一切徧行亦爾如有身見與戒禁取應知有身見與餘一切徧行亦爾者如有身見與戒禁取爲緣多少有身見與邪見見取疑無明爲緣多少亦爾一切徧行與一切徧行亦爾者如有身見與戒禁取爲緣多少邪見與邪見見取戒禁取疑無明見取與見取戒禁取疑無明邪見戒禁取與戒禁取疑無明邪見見取疑與疑無明邪見見取戒禁取無明與無明邪見見取戒禁取疑爲緣多少亦爾餘一切非徧行與一切徧行亦爾者如有身見與戒禁取爲緣多少邊執見貪瞋慢一一與邪見見取戒禁取疑無明爲緣多少亦爾於諸法中若問攝應依界分别若問智應

依諦分別若問識應依處分別若問煩惱應依部分別如是分別諸法相時則易示現易可施設此中問煩惱故應依五部分別五部者謂見苦所斷見集滅道及修所斷見苦所斷煩惱有二種一徧行二不徧行見集所斷煩惱亦爾見滅所斷煩惱有二種一有漏緣二無漏緣見道所斷煩惱亦爾修所斷煩惱惟有一種謂不徧行此中見苦所斷徧行煩惱與見苦所斷徧行煩惱爲四緣謂因等無間所緣增上因緣者有四因謂相應俱有同類徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱無間見苦所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷徧行煩惱緣見苦所斷徧行煩惱而生增上緣者謂此與彼或惟無障或不礙生見苦所斷徧行煩惱與見苦所斷不徧行煩惱爲四緣因緣者有二因謂同類徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱無間見苦所斷不徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不徧行煩惱緣見苦所斷徧行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷徧行煩惱無見集所斷徧行煩惱爲四緣因緣者惟一因謂徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱無間見集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見集所斷徧行煩惱緣見苦所斷徧行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷徧行煩惱與見集所斷不徧行煩惱及見滅道修所斷一切煩惱爲三緣除所緣因緣者惟一因謂徧行等無間緣者謂見苦所斷徧行煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非所緣緣者彼諸煩惱不能緣他部非徧行故見苦所斷不徧行煩惱與見苦所斷不徧行煩惱爲四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂見苦所斷不徧行煩惱無間見苦所斷不徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷不徧行煩惱緣見苦所斷不徧行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不徧行煩惱與見苦所斷徧行煩惱爲四緣因緣者惟一因謂同類等無間緣者謂見苦所斷不徧行煩惱無間見苦所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦所斷徧行煩惱緣見苦所斷不徧行煩惱而生增上緣如前說見苦所斷不徧行煩惱與見集所斷徧行煩惱爲三緣除因等無間緣者謂見苦所斷不徧行煩惱無間見集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見集所斷徧行煩惱緣見苦所斷不徧行煩惱而生增上緣如前說非因緣者非徧行法不與他部煩惱爲因見苦所斷不徧行煩惱與見集所斷不徧行煩惱及見滅道修所斷一切煩惱爲等無間增上緣等無間緣者謂見苦所斷不徧行煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非餘二緣者不徧行法定非他部染法因故不徧行惑定不能緣他部法故如見苦所斷二種煩惱與九種煩惱爲緣多少見集所斷二種煩惱與九煩惱爲緣多少應知亦爾見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷有漏緣煩惱爲四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱現在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱緣見滅所斷有漏緣煩惱而生增上緣如前

說見滅所斷有漏緣煩惱與見滅所斷無漏緣煩惱爲三緣除所緣因緣者惟一因謂同類等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見滅所斷無漏緣煩惱現在前增上緣如前非所緣緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱惟緣擇滅非煩惱故見滅所斷有漏緣煩惱與見苦集所斷徧行煩惱爲三緣除因等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間見苦集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦集所斷徧行煩惱緣見滅所斷有漏緣煩惱而生增上緣如前說非因緣者非徧行法於他部染無因義故見滅所斷有漏緣煩惱與見苦集所斷不徧行煩惱及見道修所斷一切煩惱爲等無間增上緣非因非所緣等無間緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣義亦如上說非所緣緣者彼諸煩惱非徧行故不緣他部見滅所斷無漏緣煩惱與見滅所斷無漏緣煩惱爲三緣除所緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱無間見滅所斷無漏緣煩惱現在前增上緣如前說非所緣緣者彼緣擇滅非煩惱故見滅所斷無漏緣煩惱與見滅所斷有漏緣煩惱爲四緣因緣者惟一因謂同類等無間緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱無間見滅所斷有漏緣煩惱現在前所緣緣者謂見滅所斷有漏緣煩惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生增上緣如前說見滅所斷無漏緣煩惱與見苦集所斷徧行煩惱爲三緣除因等無間緣者見滅所斷無漏緣煩惱無間見苦集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者見苦集所斷徧行煩惱緣見滅所斷無漏緣煩惱而生增上緣如前說非因緣者不徧行或與他部染不爲因故見滅所斷無漏緣煩惱與見苦集所斷不徧行煩惱及見道修所斷一切煩惱爲等無間增上緣非因非所緣等無間緣者謂見滅所斷無漏緣煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣者不徧行或與他部染無因義故非所緣緣者彼諸煩惱不徧行故不緣他部如見滅所斷二種煩惱與九種煩惱爲緣多少見道所斷二種煩惱與九煩惱爲緣多少應知亦爾修所斷煩惱與修所斷煩惱爲四緣因緣者有三因謂相應俱有同類等無間緣者謂修所斷煩惱無間修所斷煩惱現在前所緣緣者謂修所斷煩惱緣修所斷煩惱而生增上緣如前說修所斷煩惱與見苦集所斷徧行煩惱爲三緣除因等無間緣者謂修所斷煩惱無間見苦集所斷徧行煩惱現在前所緣緣者謂見苦集所斷徧行煩惱緣修所斷煩惱而生增上緣如前說非因緣者非徧行法不爲他部染法因故修所斷煩惱與見苦集所斷不徧行煩惱及見滅道所斷一切煩惱爲等無間增上緣非因非所緣等無間緣者謂修所斷煩惱無間彼諸煩惱現在前增上緣如前說非因緣者非徧行法不爲他部染法因故非所緣緣者不徧行或皆不能緣他部法故又諸煩惱有十五部謂三界各有見苦乃至修所斷五部於中一一與十五部爲緣多少如理應思又一一界五部煩惱分爲九種合二

十七於中一一與二十七為緣多少如理應
思
真五 十七

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十五（說一切有部發智）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六　真六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之一

有九結謂愛結乃至慳結若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋此中事者事有五種一自體事二所緣事三繫事四因事五攝受事自體事者如見蘊說若事能通達彼事能徧知耶設事能徧知彼事能通達耶彼於諸忍諸智自體以事聲說即彼復說若事已得彼事成就耶設事成就彼事已得耶此中有說一切法自體以事聲說有作是說若法有得者以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆是智所知隨其事云何隨其事謂若法是此智所行境彼於所緣以事聲說然契經說當為汝等說四十四智事及七十七智事者阿毗達磨諸論師言彼經說自體事謂諸忍智緣有支者以事聲說尊者妙音作如是說彼經說所緣事謂諸忍智所緣有支以事聲說繫事者如此中說若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶乃至廣說此中五部法以事聲說謂見苦集滅道修所斷法是五部煩惱所繫事故說名繫事因事者如品類足說云何有事法云何無事法彼意說有因法無因法又伽他說

苾芻心寂靜　能永斷諸事　彼生死盡故
不受於後有

彼頌意說一切生死皆依於因有因故有生死因斷故生死盡由此不復受未來三有生攝受事者如契經說應捨田事宅事財事攝受之心應離田事宅事財事攝受之業又伽他說

若於田事財　牛馬等僮僕　男女親別欲
是人名極貪

又在家者作如是言我攝此事我持此事諸如是等名攝受事復有五事一界事二處事三蘊事四世事五剎那事於此十事此中但依繫事作論不依餘九阿毗達磨諸論師言所繫事是實能繫結亦實補特伽羅是假犢

子部說所繫事是實能繫結亦實補特伽羅亦是實譬喻者說能繫結是實所繫事是假補特伽羅亦假問彼何故說所繫事是假耶答彼說有染與無染境不決定故知境非實謂如有一端正女人種種莊嚴來入衆會有見起敬有見起貪有見起瞋有見起嫉有見起猒有見起悲有見生捨應知此中了見起敬諸躭欲者見而起貪諸怨憎者見而起瞋諸同夫者見而起嫉諸有修習不淨觀者見而起猒諸離欲仙見起悲愍作如是念此妙色相不久當爲無常所滅諸阿羅漢見而生捨由此故知境無實體彼說非理所以者何若境非實應不作緣生心心所若爾應無染淨品法補特伽羅定非實有佛說無我無我所故諸煩惱有與五識相應有與意識相應五識相應者若在過去繫過去事若在現在繫現在事若在未來生法者繫未來事不生法者繫三世事意識相應者若在過去若在未來若在現在皆容繫三世事復次眼識相應煩惱於色處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫耳識相應煩惱於聲處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫鼻識相應煩惱於香處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫舌識相應煩惱於味處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫身識相應煩惱於觸處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫意識相應煩惱於十二處作所緣繫於彼相應意處法處作相應繫是謂一行略毗婆沙若於此事有愛結繫亦有恚結繫耶答若於此事有恚結繫必有愛結繫或有愛結繫無恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷此中愛結通三界五部惟有漏結非徧行恚結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行諸具縛者於欲界五部事若有愛結繫亦有恚結繫若有恚結繫亦有愛結繫於色無色界五部事有愛結繫無恚結繫不具縛者於欲界五部事隨未斷處有愛結繫亦有恚結繫若已斷處無愛結繫亦無恚結繫於色無色界五部事隨未斷處有愛結繫無恚結繫若已斷處無愛結繫亦無恚結繫由愛結長恚結短故所問應作順後句答若於此事有恚結繫必有愛結繫謂於欲界五部未斷盡事或有愛結繫無恚結繫謂於色無色界法有愛結未斷此中或有八地未斷乃至或有非想非非想處未斷於此地中或有五部未斷乃至或有修所斷未斷於此部中或有九品未斷乃至或有下下品未斷此中總相說未斷言問何故色無色界五部法無恚結繫耶答以上二界無恚結故問何故上二界無恚結耶答彼於恚結非田器故復次諸瑜伽師猒患恚結求上二界若上二界有恚結者諸瑜伽師不應求彼勤修加行若法下地有上地亦有者是則應無漸次滅法此若無者亦應無有究竟滅法是所引故若復撥無究竟滅法則亦應撥解脫出離勿有斯過故上二界無有恚結復次恚結必依麤澀相續色無色界相續細滑勝奢摩他所滋潤故無有恚結復次若於此界有憂苦根則有恚結諸有情類依憂苦根於他相續起瞋恚故色無色界無憂苦根故無恚結復次若欲界中有無慚

無愧則有恚結有情依止無慚無愧於他相續起瞋恚故上二界無無慚無愧故無恚結復次若於是界有嫉與慳則有恚結諸有情類依止嫉慳於他相續起瞋恚故色無色界無嫉無慳故無恚結復次若於是界有女男根則有恚結諸有情類依女男根於他相續起瞋恚故色無色界無女男根故無恚結復次若於此界有段食貪則有恚結諸有情類依段食貪於他相續起瞋恚故色無色界無段食貪故無恚結復次若於此界有婬欲愛則有恚結諸有情類依婬欲愛於他相續起瞋恚故色無色界無婬欲愛故無恚結復次若於此界有五重蓋則有恚結諸有情類依五重蓋於他相續起瞋恚故色無色界無五重蓋故無恚結復次若於是界有五妙欲則有恚結諸有情類依五妙欲起瞋恚故色無色界無五妙欲故無恚結復次若於是界有怨憎相則有恚結怨憎相者謂九惱事色無色界無怨憎相故無恚結由此尊者妙音說言有情若遇諸怨憎相便起恚結諸怨憎相上二界無故無恚結復次慈是恚結近對治道色界有慈故無恚結如處若有吹嵐婆風是處雲煙必不得住色界無故無色亦無非諸煩惱下地所無上地得有漸次斷故若於此事有愛結繫亦有慢結繫耶答如是設有慢結繫復有愛結繫耶答如是謂愛慢結俱通三界五部惟有漏緣非徧行長短等故所問應作如是句答若具縛者三界五部事皆爲二結繫不具縛者隨已斷處無二結繫若未斷處有二結繫或有九地乃至或有一地於此地中或有五部乃至或有一部於此部中或有九品乃至或有一品故言如是若於此事有愛結繫亦有無明結繫耶答若於此事有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中愛結通三界五部惟有漏緣非徧行無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有愛結繫亦有無明結繫若有無明結繫亦有愛結繫不具縛者於已斷處或有徧行無明結繫無愛縛繫無明結長愛結短故所問應作順前句答謂於三界五部事中若有愛結繫必有無明結繫或有無明結繫無愛結繫廣說如前謂苦智已生集智未生見苦所斷愛無明結於自部事已斷盡故俱不能繫見集所斷徧行無明結於見苦所斷事爲所緣繫見集所斷愛結於見苦所斷事非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故若於此事有愛結繫亦有見結繫耶答應作四句此中愛結通三界五部惟有漏緣非徧行見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有愛結繫亦有見結繫若有見結繫亦有愛結繫不具縛者愛結通五部故長惟有漏緣非徧行故短見結惟四部故短通有漏無漏緣徧行非徧行故長此二互有長短義故所問應作四句而答或有愛結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷此中見滅道所斷見結不相應法者謂彼邪見自性及

見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法於此諸法愛未斷故有愛結繫彼於自聚爲所緣繫及相應繫若於他聚爲所緣繫非相應繫無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故彼於修所斷法愛未斷故有愛結繫或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有愛結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於修所斷法有愛結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷此中道類智已生具見三界四聖諦故名爲具見彼於修所斷法愛未斷故有愛結繫或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷無見結繫所以者何一切見結彼已斷故或有見結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷見結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷愛結見結二俱已斷見集所斷見結未斷故於見苦所斷法爲所緣繫見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫問何故名具縛者答由此有情一切支分皆能縛故一切支分皆被縛故名爲具縛一切支分皆能縛者五部煩惱皆能爲縛一切支分皆被縛者五部諸法皆被繫縛此具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部見結繫於見集所斷法亦爾於見滅所斷見結相應法有一部愛結繫三部見結繫於見結不相應法有一部愛結繫三部見結繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有一部愛結繫二部見結繫復次苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫此中於見集所斷法有一部愛結繫一部見結繫於見滅所斷見結相應法有一部愛結繫三部見結繫於見結不相應法有一部愛結繫一部見結繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有一部愛結繫一部見結繫爾時於見苦所斷法雖有見結繫而無愛結繫故此不說復次集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有二結繫此中於見滅道所斷見結相應法各有一部愛結繫一部見結繫爾時於見滅道所斷見結不相應法及修所斷法雖有愛結繫而無見結繫故此不說復次滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有二結繫此中於見道所斷見結相應法有一部愛結繫一部見結繫爾時於見道所斷見結不相應法及修所斷法雖有愛結繫而無見結繫故此不說或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於

欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂愛見結俱離繫故此復應作頌設問答頗有見滅道所斷見結相應法有愛結繫無見結繫非不見隨眠之所隨增耶答有謂六品結斷已入正性離生集智已生滅智未生見滅道所斷前六品見結相應法有愛結繫後三品愛結緣彼未斷故無見結繫徧行見結緣五部者彼已斷故自部前六品無漏緣見結亦已斷故自部後三品無漏緣見結雖未斷而於前六品已斷見結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故而見隨眠非不隨增見取戒禁取自部後三品於前六品猶隨增故見隨眠通五見見結惟是前三見故如對見結對疑結亦爾謂如見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行疑結亦爾是故愛結若對疑結如對見結若於此事有愛結繫亦有取結繫耶答應作四句此中愛結通三界五部惟有漏緣非徧行取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有愛結繫亦有取結繫若有取結繫亦有愛結繫不具縛者愛結通五部故長惟非徧行故短取結通徧行非徧行故長惟四部故短此二互有長短義故所問應作四句而答或有愛結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有愛結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有愛結未斷具見世尊弟子於修所斷法有愛結未斷此中或有九地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷由未斷故有愛結繫無取結繫所以者何徧行取結緣五部者彼已斷故非徧行取結未斷已斷於修所斷法非能繫故修所斷部無取結故或有取結繫無愛結繫謂苦智已生集智未生於見苦所斷法有見集所斷取結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷愛結取結二俱已斷見集所斷取結未斷故於見修所斷法為所緣繫見集所斷愛結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故或有二俱繫謂具縛者於見修所斷法有二結繫此中具縛者於見苦所斷法有一部愛結繫二部取結繫於見集所斷法亦爾於見滅所斷法有一部愛結繫三部取結繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有一部愛結繫二部取結繫復次苦智已生集智未生於見集滅道修所斷法有二結繫此中於見集所斷法有一部愛結繫一部取結繫於見滅道所斷法各有一部愛結繫二部取結繫於修所斷法有一部愛結繫一部取結繫爾時於見苦所斷法雖有取結繫而無愛結繫故此不說復次集智已生滅智未生於見滅道所斷法有二結繫此中於見滅道所斷法各有一部愛結繫一部取結繫爾時於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫故此不說復次滅智已生道智未生於見道所斷法有二結繫此中於見道所斷法有一部愛結繫一部取結繫爾時於修所斷法雖有愛結繫而無取結繫故此不說或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法無二結繫

滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法無二結繫具見世尊弟子於見所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂愛取結俱離繫故若於此事有愛結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有愛結繫或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結未斷此中愛結通三界五部惟有漏緣非徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛者於欲界修所斷事若有愛結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有愛結繫於欲界見所斷四部事及色無色五部事有愛結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於三界見所斷四部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫若已斷處無二結繫於色無色界修所斷事有愛結繫無嫉結繫已離欲染於欲界五部事無二結繫於色無色界五部事隨未斷處有愛結繫無嫉結繫若

已斷處無二結繫由愛結長嫉結短故所問應作順後句答若於此事有嫉結繫必有愛結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有愛結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有愛結未斷此中或有四部愛結未斷乃至或有一部愛結未斷於色無色界法有愛結未斷此中或有八地愛結未斷乃至或有一地愛結未斷於此地中或有五部愛結未斷乃至或有一部愛結未斷於此部中或有九品愛結未斷乃至或有一品愛結未斷由未斷故有愛結繫無嫉結繫所以者何見所斷部無嫉結故色無色界亦無嫉結彼無嫉慳如前恚說如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有漏緣非徧行故如愛結對後作一行慢結對後作一行亦爾謂愛與慢俱通三界五部惟有漏緣非徧行故若於此事有恚結繫亦有慢結繫耶答若於此事有恚結繫必有慢結繫或有慢結繫無恚結繫謂於色無色界法有慢結未斷此中恚結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行慢結通三界五部惟

有漏緣非徧行諸具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有慢結繫若有慢結繫亦有恚結繫於色無色界五部事有慢結繫無恚結繫不具縛者於欲界五部事隨未斷處有恚結繫亦有慢結繫若已斷處無恚結繫亦無慢結繫於色無色界五部事隨未斷處有慢結繫無恚結繫若已斷處無慢結繫亦無恚結繫由恚結短慢結長故所問應作順前句答若於此事有恚結繫必有慢結繫謂於欲界五部未斷盡事或有慢結繫無恚結繫謂於色無色界法有慢結未斷此中或有八地未斷乃至或有一地未斷於此地中或有五部未斷乃至或有一部未斷於此部中或有九品未斷乃至或有一品未斷若於此事有恚結繫亦有無明結繫耶答若於此事有恚結繫必有無明結繫或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中恚結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行諸

具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有無明結繫若有無明結繫亦有恚結繫於色無色界五部事有無明結繫無恚結繫不具縛者於欲界已斷處或有徧行無明結繫無恚結繫於色無色界未斷處亦爾由恚結短無明長故所問應作順前句答若於此事有恚結繫必有無明結繫謂於欲界五部未斷盡事或有無明結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷無明結未斷此中未離欲染者若已離欲染於欲界法二結俱無故說未離彼苦智已生集智未生見苦所斷恚與無明二俱已斷見集所斷徧行無明猶未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷恚結於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故復次於色無色界法有無明結未斷此中或有八地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有五部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於此部中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷

由未斷故有無明結繫無恚結繫彼無恚結故若於此事有恚結繫亦有見結繫耶答應作四句此中恚結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行諸具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有見結繫若有見結繫亦有恚結繫於色無色界五部事有見結繫無恚結繫不具縛者恚結通五部故長惟欲界有漏緣非徧行故短見結通三界有漏無漏緣徧行非徧行故長惟四部故短此二互有長短義故所問應作四句而答或有恚結繫無見結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷此中見滅道所斷見結不相應法者謂邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法於此諸法恚未斷故有恚結繫彼於自聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣

繫無漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故彼於欲界修所斷法恚未斷故有恚結繫或有九品恚結未斷乃至或有一品恚結未斷無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結不相應法及於欲界修所斷法有恚結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於欲界修所斷法有恚結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷彼於欲界修所斷法恚未斷故有恚結繫無見結繫如前應知或有見結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷見結未斷於色無色界法有見結未斷此中苦智已生集智未生見苦所斷恚結見結二俱已斷見集所斷見結未斷故於見苦所斷法為所緣繫見集所斷恚結雖未斷而於見苦所斷法非所緣繫非徧行故非相應繫是他聚故於色無色界法有見結未

斷者或有八地見結未斷乃至或有一地見結未斷於此地中或有四部見結未斷乃至或有一部見結未斷由未斷故有見結繫無恚結繫彼無恚故或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫此具縛者於欲界見苦所斷法有一部恚結繫二部見結繫於欲界見集所斷法亦爾於欲界見滅所斷見結相應法有一部恚結繫三部見結繫於彼見結不相應法有一部恚結繫二部見結繫於欲界見道所斷法亦爾於欲界修所斷法有一部恚結繫二部見結繫復次未離欲染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫此中於欲界見集所斷法有一部恚結繫一部見結繫於欲界見滅所斷見結相應法有一部恚結繫二部見結繫於彼見結不相應法有一部恚結繫一部見結繫於欲界見道所斷法亦爾於欲界修所斷法有一部恚結繫一部見結繫爾時於欲界見苦所斷法雖有見結繫而無恚結繫故此不說復次集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷見結相應法有二結繫此中未離欲染於欲界見滅道所斷見結相應法各有一部恚結繫一部見結繫爾時於欲界見滅道所斷見結不相應法及修所斷法雖有恚結繫而無見結繫故此不說復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷見結相應法有二結繫此中未離欲染於欲界見道所斷見結相應法有一部恚結繫一部見結繫爾時於欲界見道所斷見結不相應法及修所斷法雖有恚結繫而無見結繫故此不說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十六 說一切有部發智

音釋

犢子 犢徒谷切　瑜伽 梵語也此云相應瑜羊朱切　澀 色立切不滑也　吠嵐婆 梵語也亦云毗嵐此云迅猛嵐盧含切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七 真七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之二

或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界見滅道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界見道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂恚見結俱離繫故問欲界有恚彼於恚結得離繫時可說不繫色無色界本無恚結如何言彼恚結不繫答不繫有二種一從繫得不繫二本性無繫故名不繫欲界諸法有恚結故得解脫時說彼從繫而得不繫上二界法本無恚結

故說彼爲本性不繫以不繫言含二種義故此說爲二俱不繫如毗柰耶說有二種補特伽羅名爲清淨一者本來不犯禁戒二者犯已如法悔除第一本性無染故名清淨第二從染得淨故名清淨不繫亦爾故無有失問色無色界見滅道所斷見結不相應法何者是耶答彼邪見自性及見取戒禁取疑貪慢不共無明等聚相應不相應法相應法者謂邪見自性及見取乃至不共無明聚中心心所法不相應法者謂邪見乃至不共無明聚中所有四相及彼諸得聚中能相所相如對見結對疑結亦爾謂如見結通三界惟四部通有漏無漏緣偏行非偏行疑結亦爾是故恚結若對疑結如對見結若於此事有恚結繫亦有取結繫耶答應作四句此中恚結惟欲界通五部惟有漏緣非偏行取結通三界惟四部有漏緣通偏行非偏行諸具縛者於欲界五部事若有恚結繫亦有取結繫若有取結繫亦有恚結繫於色無色界五部事有取結繫無恚結繫不具縛者恚結惟欲界非偏行故短通五部故長取結惟四部故短通三界偏行非偏行故長此二互有長短義故所問應作四句而答或有恚結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有恚結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有恚結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有恚結未斷此中或有九品恚結未斷乃至或有一品恚結未斷由未斷故有恚結繫無取結繫所以者何偏行取結緣五部者彼已斷故非偏行取結於修所斷法未斷已斷俱不能繫故修所斷部無取結故或有取結繫無恚結繫謂未離欲染苦智已生集智未生於欲界見苦所斷法有見集所斷取結未斷於色無色界法有取結未斷此中未離欲染苦智已生集智未生欲界見苦所斷恚結取結二俱已斷欲界見集所斷取結未斷故於欲界見苦所斷法爲所緣繫欲界見集所斷恚結雖未斷而於欲界見苦所斷法非所緣繫非偏行故非相應繫是他聚故於色無色界法有取結未斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷由未斷故有取結繫無恚結繫彼無恚故或有二俱繫謂具縛者於欲界見修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界見苦所斷法有一部恚結繫二部取結繫於欲界見集所斷法亦爾於欲界見滅所斷法有一部恚結繫三部取結繫於欲界見道所斷法亦爾於欲界修所斷法有一部恚結繫二部取結繫復次未離欲染苦智已生集智未生於欲界見集滅道修所斷法有二結繫此中於欲界見集所斷法有一部恚結繫一部取結繫於欲界見滅道所斷法各有一部恚結繫二部取結繫於欲界修所斷法有一部恚結繫一部取結繫爾時於欲界見苦所斷法雖有取結繫而無恚結繫故此不說復次集智已生滅智未生於欲界見滅道所斷法有二結繫此中亦未離欲染於欲界見滅道所斷法各有一部恚結繫一部取結繫爾時於欲界修所斷法雖有恚結繫而無

取結繫故此不說復次滅智已生道智未生於欲界見道所斷法有二結繫此中亦未離欲染於欲界見道所斷法有一部恚結繫一部取結繫爾時於欲界修所斷法雖有恚結繫而無取結繫故此不說或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂恚取結俱離繫故若於此事有恚結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有恚結繫或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷此中恚結惟欲界通五部惟有漏緣非徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛者於欲界修所斷事若有恚結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有恚結繫於欲界見所斷事有恚結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於欲界見所斷事隨未斷處有恚結繫無嫉結繫若已斷處無二結繫若已離欲染於欲界五部事無二結繫於色無色界五部事若具縛若不具縛一切時無二結繫由恚結長嫉結短故所問應作順後句答若於此事有嫉結繫必有恚結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有恚結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有恚結未斷此中或有四部恚結未斷乃至或有一部恚結未斷由未斷故有恚結繫無嫉結繫所以者何見所斷部無嫉結故如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有漏緣非徧行故若於此事有無明結繫亦有見結繫耶答若於此事有見結繫必有無明結繫或有無明結繫無見結繫乃至廣說此中無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有無明結繫亦有見結繫若有見結繫亦有無明結繫不具縛者無明結長見結短故所問應作順後句答若於此事有見結繫必有無明結繫謂於三界五部有見結未斷事或有無明結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷此中見滅道所斷見結不相應法者謂彼邪見自性及見取戒禁取疑貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法於此諸法無明結未斷故有無明結繫彼於自聚爲所緣繫及相應繫若於他聚爲所緣繫非相應繫無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故彼於修所斷法無明結未斷故有無明結繫或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故修所斷部無見結故復次滅智已生

道智未生於見道所斷見結不相應法及於修所斷法有無明結未斷此中見道所斷見結不相應法如前說於此諸法及於修所斷法有無明結繫無見結繫亦如前說復次具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷此中或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有無明結繫無見結繫所以者何一切見結彼已斷故如對見結對疑亦爾謂如見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行疑結亦爾是故無明結若對疑結如對見結若於此事有無明結繫亦有取結繫耶答若於此事有取結繫必有無明結繫或有無明結繫無取結繫乃至廣說此中無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有無明結繫亦有取結繫若有取結繫亦有無明結繫不具縛者無明結長取結短故所問應作順後句答若於此事有取

結繫必有無明結繫謂於三界五部有取結未斷事或有無明結繫無取結繫謂集智已生滅智未生於修所斷法有無明結未斷滅智已生道智未生於修所斷法有無明結未斷具見世尊弟子於修所斷法有無明結未斷此中或有九地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有無明結繫無取結繫所以者何徧行取結緣五部者彼已斷故非徧行取結未斷已斷於修所斷法非能繫故修所斷部無取結故若於此事有無明結繫亦有嫉結繫耶答若於此事有嫉結繫必有無明結繫或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有無明結未斷此中無明結通三界五部有漏無漏緣徧行非徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛者於欲界修所斷事若有無明結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有無明結繫於欲界見所斷四部事及色無色界五部事有無明結繫無嫉結

繫不具縛者若未離欲染於欲界修所斷事具二結繫於三界見所斷四部事隨未離繫處有無明結繫無嫉結繫若已離繫處無二結繫於色無色界修所斷事有無明結繫無嫉結繫已離欲染於欲界五部事無二結繫於色無色界五部事隨未離繫處有無明結繫無嫉結繫若已離繫處無二結繫由無明結長嫉結短故所問應作順後句答若於此事有嫉結繫必有無明結繫謂於欲界修所斷未離繫事或有無明結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法有無明結未離此中或有四部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於色無色界法有無明結未斷此中或有八地無明結未斷乃至或有一地無明結未斷於此地中或有五部無明結未斷乃至或有一部無明結未斷於此部中或有九品無明結未斷乃至或有一品無明結未斷由未斷故有無明結繫無嫉結繫所以者何見所斷部無嫉結故色無色界亦有嫉故如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有

漏緣非徧行故若於此事有見結繫亦有取結繫耶答若於此事有見結繫必有取結繫或有取結繫無見結繫乃至廣說此中見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有見結繫亦有取結繫若有取結繫亦有見結繫不具縛者有於見滅道所斷見結不相應法有取結繫無見結繫由見結短取結長故所問應作順前句答若於此事有見結繫必有取結繫謂於三界五部未離見結繫事或有取結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結不相應法有取結未斷此中見滅道所斷見結不相應法如前說於此諸法取結未斷故有取結繫彼於自聚為所緣繫及相應繫若於他聚為所緣繫非相應繫無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此見結不相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故若於此事有見結繫亦有疑結繫耶答應作四句此中見結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行疑結亦爾諸具縛者於三界五部事若有見結繫亦有疑結繫若有疑結繫亦有見結繫不具縛者見疑二結各於自聚有繫故長各於他聚無繫故短是故所問應作自本四句而答或有見結繫無疑結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷見結相應法有見結未斷滅智已生道智未生於見道所斷見結相應法有見結未斷此中見滅道所斷見結相應法者謂彼邪見相應心心所法見結於彼有相應繫以未斷故無所緣繫無漏緣故疑結於彼全無繫義所以者何徧行疑結緣五部者彼已斷故餘未斷者於見結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故或有疑結繫無見結繫謂集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結相應法有疑結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結相應法有疑結未斷此中見滅道所斷疑結相應法者謂彼疑相應心心所法疑結於彼有相應繫以未斷故無所緣繫無漏緣故見結於彼全無繫義所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於疑結相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故或有二俱繫諸具縛者於見修所斷法有二結繫此中具縛者於見苦所斷法有二部見結繫二部疑結繫於見集所斷法亦爾於見滅所斷見結相應法有三部見結繫二部疑結繫於見滅所斷疑結相應法有三部疑結繫二部見結繫於見滅所斷見疑二結不相應法有二部見結繫二部疑結繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有二部見結繫二部疑結繫苦智已生集智未生於見苦集滅道修所斷法有二結繫此中苦智已生集智未生於見苦所斷法有一部見結繫一部疑結繫於見集所斷法亦爾於見滅所斷見結相應法有二部見結繫一部疑結繫於見滅所斷疑結相應法有二部疑結繫一部見結繫於見滅所斷見疑二結不相應法有一部見結繫一部疑結

繫於見道所斷法亦爾於修所斷法有一部見結繫一部疑結繫或有二俱不繫謂集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於見滅道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見道所斷見疑二結不相應法并於修所斷法無二結繫具見世尊弟子於見修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中諸法能繫所繫俱已斷故皆離二結謂見疑結俱離繫故見滅道所斷見疑二結不相應法雖未離自部繫而見疑二結於彼不繫故名無二結繫若於此事有見結繫亦有嫉結繫耶答應作四句此中見結通三界惟四部通有漏無漏緣偏行非偏行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非偏行諸具縛者於欲界修所斷事若有見結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有見結繫於欲界見所斷四部事及色無色界五部事有見結繫無嫉結繫不具縛者若未

離欲染苦智已生集智未生於三界見所斷四部事及於色無色界修所斷事有見結繫無嫉結繫於欲界修所斷事具二結繫集智已生滅或道智未生於欲界修所斷事有嫉結繫無見結繫於三界見滅或道所斷見結相應法有見結繫無嫉結繫於三界見苦集所斷法及見滅道所斷見結不相應法無二結繫若已離欲染於欲界五部事無二結繫於色無色界五部事隨未離見結者有見結繫無嫉結繫若已離見結者無二結繫此二互有長短義故所問應作四句而答或有見結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有見結未斷此中於欲界見所斷法有見結未斷者或有四部見結未斷乃至或有一部見結未斷於色無色界法有見結未斷者或有八地見結未斷乃至或有一地見結未斷於此地中或有四部見結未斷乃至或有一部見結未斷由未斷故有見結繫無嫉結繫所以者何見所斷部及上二界無嫉結故或有嫉結繫無見結繫謂未離欲染

集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有嫉結未斷此中或有九品嫉結未斷乃至或有一品嫉結未斷由未斷故有嫉結繫無見結繫所以者何徧行見結緣五部者彼已斷故餘未斷者於修所斷法不能為繫無漏緣故修所斷部無見結故或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界修所斷法有二部見結繫一部嫉結繫復次未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫此中未離欲染者或有九品未離乃至或有一品未離彼苦智已生集智未生於欲界修所斷法有一部見結繫一部嫉結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於見滅道所斷見結不相應法并於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於見道所斷見結不相應法并於色無色界修所

斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本無故不繫如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有漏緣非徧行故如見結對後作一行疑結對後作一行亦爾謂見與疑俱通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行故若於此事有取結繫亦有疑結繫耶答若於此事有疑結繫必有取結繫或有取結繫無疑結繫乃至廣說此中取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行疑結通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行諸具縛者於三界五部事若有取結繫亦有疑結繫若有疑結繫亦有取結繫不具縛者有於見滅道所斷疑結不相應法有取結繫無疑結繫由取結長疑結短故所問應作順後句答若於此事有疑結繫必有取結繫謂於三界五部未離疑結事或有取結繫無疑結繫謂

集智已生滅智未生於見滅道所斷疑結不相應法有取結未斷滅智已生道智未生於見道所斷疑結不相應法有取結未斷此中見滅道所斷疑結不相應法者謂彼疑自性及邪見見取戒禁取貪瞋慢不共無明等聚相應不相應法於此諸法取結未斷故有取結繫彼於自聚爲所緣繫及相應繫若於他聚爲所緣繫非相應繫無疑結繫所以者何徧行疑結緣五部者彼已斷故餘未斷者於此疑結不相應法非所緣繫無漏緣故非相應繫是他聚故自性與自性不相應故若於此事有取結繫亦有嫉結繫耶答應作四句此中取結通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行嫉結惟欲界修所斷有漏緣非徧行諸具縛者於欲界修所斷事若有取結繫亦有嫉結繫若有嫉結繫亦有取結繫於欲界見所斷四部事及色無色界五部事有取結繫無嫉結繫不具縛者若未離欲染苦智已生集智未生於三界見所斷四部事及色無色界修所斷事有取結繫無嫉結繫於欲界修

所斷事具二結繫集智已生滅或道智未生於欲界修所斷事有嫉結繫無取結繫於三界見滅或道所斷事有取結繫無嫉結繫於三界見苦集所斷事無二結繫若已離欲染於欲界五部事無二結繫於色無色界五部事隨未離取結者有取結繫無嫉結繫若已離取結者無二結繫此二互有長短義故所問應作四句而答或有取結繫無嫉結繫謂於欲界見所斷法及於色無色界法有取結未斷此中於欲界見所斷法有取結未斷者或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷於色無色界法有取結未斷者或有八地取結未斷乃至或有一地取結未斷於此地中或有四部取結未斷乃至或有一部取結未斷由未斷故有取結繫無嫉結繫所以者何見所斷部及上二界無嫉結故或有嫉結繫無取結繫謂未離欲染集智已生滅智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷滅智已生道智未生於欲界修所斷法有嫉結未斷具見世尊弟子未離欲染於欲界修所斷法有

嫉結未斷此中或有九品未斷乃至或有一品未斷由未斷故有嫉結繫無取結繫所以者何徧行取結緣五部者彼已斷故餘未斷者於修所斷法不能爲繫非所緣故修所斷部無取結故或有二俱繫謂具縛者於欲界修所斷法有二結繫此中具縛者於欲界修所斷法有二部取結繫一部嫉結繫復次未離欲染苦智已生集智未生於欲界修所斷法有二結繫此中未離欲染者或有九品未離乃至或有一品未離彼苦智已生集智未生於欲界修所斷法有一部取結繫一部嫉結繫或有二俱不繫謂未離欲染集智已生滅智未生於見苦集所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫滅智已生道智未生於見苦集滅所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫具見世尊弟子未離欲染於見所斷法及於色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於欲界法無二結繫已離色染於欲色界法無二結繫已離無色染於三界法無二結繫此中或有已斷故不繫或有本無故不繫如對嫉結對慳結亦爾謂嫉與慳俱惟欲界修所斷有漏緣非徧行故若於此事有嫉結繫亦有慳結繫耶答如是設有慳結繫復有嫉結繫耶答如是謂嫉慳結俱惟欲界修所斷故所問應作如是句答若未離欲染於欲界修所斷法具二結繫於三界見所斷法及色無色界修所斷法無二結繫已離欲染於三界一切法無二結繫長短相似故言如是問嫉結依他而轉慳結依自而轉何緣互相問俱答如是耶有作是說嫉結於他能緣亦現起於自能緣不現起慳結於自能緣亦現起於他能緣不現起此據能緣故言如是復有說者此二俱緣自他而起問嫉結緣他而起可爾緣自而起云何答如有施主爲二苾芻作資生具一則成好一不成好不成好者見而生嫉作是念言彼資生具如我所得豈不快哉此嫉亦能緣自而起問慳結緣自而起可爾緣他而起云何答如有一類見他施時便起慳心作如是念彼人何用施他物爲然所施物自全無分此慳亦能緣他而起故答如是於理無違

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十七 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十八　眞八

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之三

若於此事有過去愛結繫亦有未來耶乃至廣說此中諸結有二種一迷自相二迷共相迷自相者謂愛恚慢嫉慳結迷共相者謂無明見取疑結迷自相諸結中愛結於三界五部事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫慢結亦爾恚結於欲界五部事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫嫉結於欲界修所斷事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫慳結亦爾迷共相諸結於三界五部事能爲繫過去未來未斷定繫彼三世一切事現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫是謂歷六小七大七略毗婆沙若於此事有過去愛結繫亦有未來耶答如是所以者何前說愛結於三界五部事能爲繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫所以者何前說愛結過去不定謂於此事若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫故問若時過去愛結已斷即時未來愛結亦已斷若時過去愛結未斷即時未來愛結亦未斷今何故說若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫耶外國諸師作如是說若前生未斷則繫者說中三品結若前未生則不繫者說下三品結設生已斷則不繫者說上三品結迦濕彌羅國諸論師言若前生未斷則繫者說九品結若前未生則不繫者說後三品結設生已斷則不繫者說前六品結如過去前六品愛結已斷未來亦爾後三品愛結雖未斷而未生故在未來爲繫非過去此中意說若於此事有未來愛結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來愛結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在耶答若現在前所以者何前說愛結現在亦不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫故謂於此事若起愛結現在前則有現在愛結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起愛結現在前或無心時則無現在愛結繫義設有現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意如前廣說若於此事有未來愛結繫亦有現在耶答若現在前此中義意亦如前說設有現在復有未來耶答如是此中義意如前已說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前此

中義意亦如前說設有未來現在復有過去耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意亦如前說若於此事有未來愛結繫亦有過去現在耶答此中有四句或有未來無過去現在謂於此事愛結未斷而前未生設生已斷不現在前此中愛結未斷者顯有未來愛結而前未生設生已斷者遮有過去愛結不現在前者遮有現在愛結或有未來及過去無現在謂於此事有愛結前生未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結不現在前者遮有現在愛結既有愛結前生未斷即亦顯有未來愛結是故此中不別說有或有未來及現在無過去謂於此事有愛結現在前而前未生設生已斷此中有愛結現在前者顯有現在愛結而前未生設生已斷者遮有過去愛結既有愛結現在前即亦顯彼未來有故不別說未來有義或有未來及過去現在謂於此事有愛結前生未斷亦現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦現在前者顯有現

在愛結既有過去現在愛結未來亦有不說自成設有過去現在復有未來耶答如是此中義意已如前說若於此事有現在愛結繫亦有過去未來耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷見不繫此中義意亦如前說設有過去未來復有現在耶答若現在前此中義意亦如前說如愛結歷六應知恚慢嫉慳非徧行無明結歷六亦爾迷自相結義相似故雖有廣狹而得相類若於此事有過去見結繫亦有未來耶答如是設有未來復有過去耶答如是若於此事有過去見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有現在耶答若現在前設有現在復有未來耶答如是若於此事有過去見結繫亦有未來現在耶答未來必繫現在若現在前設有未來現在復有過去耶答如是若於此事有未來見結繫亦有過去現在耶答過去必繫現在若現在前設有過去現在復有未來耶答如是若於此事有現在見結繫

亦有過去未來耶答如是設有過去未來復有現在耶答若現在前所以者何先作是說迷共相諸結於三界五部事能爲繫過去未來未斷定繫彼三世一切事現在不定謂於此事若現在前則繫不現在前則不繫故如見結歷六應知取疑徧行無明結歷六亦爾迷共相結義相似故雖有廣狹而得相類若於此事有過去愛結繫亦有過去恚結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生愛結未斷亦有前生恚結未斷即於此事亦有過去恚結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而前於此恚結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去恚結繫義設有過去恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生恚結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生恚結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此

事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來恚結繫耶答若未斷云何未斷謂未離欲染必亦有未來恚結繫義設有未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來恚結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來恚結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在恚結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有恚結現在前則有現在恚結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起恚結現在前或無心時則無現在恚結繫義設有現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有恚結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有恚結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在恚結繫耶答此中有四句或有過去愛結繫無過去現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷無恚結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結無恚結前生設生已斷者遮有過去恚結不現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有過去恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結前生未斷無恚結現在前此中有愛結恚結前生未斷者顯有過去愛結恚結無恚結現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有現在恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷有恚結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結現在前者顯有現在恚結而前未生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫及有過去現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前此中有愛結恚結前生未斷者顯有過去愛結恚結有恚結現在前者顯有現在恚結設有過去現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有未來現在恚結彼無恚結如前應知或有過去愛結繫及有未來恚結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有恚結未斷者顯有未來恚結未斷者必有未來繫義故不現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫亦有未來現在恚結繫謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結及有恚結現在前者顯有現在恚結此未來有不説自成以現在前者未來必有故設有未來現在恚結繫復有

過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過去未來恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有過去未來恚結或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而無恚結前生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結未斷者顯有未來恚結無恚結前生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫亦有過去未來恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未斷者顯有過去恚結此未來有不說自成以有過去者未來必有故設有過去未來恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有

過去未來現在恚結繫耶答此中有五句或有過去愛結繫無過去未來現在恚結繫謂於色無色界法有愛結前生未斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結於色無色界法者遮有三世恚結或有過去愛結繫及有未來恚結繫無過去現在謂於此事有愛結前生未斷及有恚結未斷而前未生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結未斷者顯有未來恚結而前未生設生已斷者遮有過去恚結不現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫及有未來現在恚結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有恚結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結現在前者顯有現在恚結此未來有不說自成義如前說而前未生設生已斷者遮有過去恚結或有過去愛結繫及有過去未來恚結繫無現在謂於此事有愛結恚結前生未斷而無恚結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未

斷者顯有過去恚結此未來有不說自成義如前說而無恚結現在前者遮有現在恚結或有過去愛結繫亦有過去未來現在恚結繫謂於此事有愛結恚結前生未斷及有恚結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有恚結前生未斷者顯有過去恚結有恚結現在前者顯有現在恚結此未來有不說自成有過去現在者必亦有未來故設有過去未來現在恚結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說如對恚結對嫉結慳結亦爾俱惟欲界故以愛對彼作小七句如對恚結說差別者於欲界見所斷法及於色無色界法有愛結前生未斷無過去未來現在嫉結慳結此中有愛結前生未斷者顯二七句中有過去愛結於欲界見所斷法及於色無色界法無三世嫉慳結者遮二七句中有過去未來現在嫉慳結此於欲界見所斷法與前差別以嫉慳二結惟修所斷故若於此事有過去愛結繫亦有過去慢結繫

耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生愛結未斷亦有前生慢結未斷即於此事亦有過去慢結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而前於此慢結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去慢結繫義設有過去慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生慢結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生慢結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來慢結繫耶答如是所以者何前說慢結於三界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來慢結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來慢結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在慢結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有慢結現在前則有現在慢結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起慢結現在前或無心時則無現在慢結繫義設有現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有慢結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有慢結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在慢結繫耶答此中有四句或有過去愛結繫無過去現在慢結繫謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結無慢結前生設生已斷者遮有過去慢結不現在前者遮有現在慢結或有過去愛結繫及有過去慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結無慢結現在前者遮有現在慢結或有過去愛結繫及有現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而前未生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有慢結現在前者顯有現在慢結而前未生設生已斷者遮有過去慢結或有過去愛結繫及有過去現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結有慢結現在前者顯有現在慢結設有過去現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在慢結繫耶答未來必繫現在若現在前此中未來必繫者未來慢結若未斷時定繫三界五部一切事故現在

若現在前者義如前說設有未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來慢結繫耶答未來必繫過去若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中二義並如前說設有過去未來慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意亦如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫耶答此中有四句或有過去愛結繫及有未來慢結繫無過去現在謂於此事有愛結前生未斷無慢結前生設生已斷不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結無慢結前生設生已斷者遮有過去慢結不現在前者遮有現在慢結此未來有不說自成彼愛結未斷此慢必有故或有過去愛結繫及有過去未來慢結繫無現在謂於此事有愛結慢結前生未斷無慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結

無慢結現在前者遮有現在慢結此未來有不說自成義如前說或有過去愛結繫及有未來現在慢結繫無過去謂於此事有愛結前生未斷及有慢結現在前而無前生設生已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有慢結現在前者顯有現在慢結而無前生設生已斷者遮有過去慢結此未來有不說自成慢結現在前必有未來故或有過去愛結繫亦有過去未來現在慢結繫謂於此事有愛結慢結前生未斷及有慢結現在前此中有愛結慢結前生未斷者顯有過去愛結慢結有慢結現在前者顯有現在慢結此未來有不說自成義如前說設有過去未來現在慢結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去無明結繫耶答如是所以者何前說迷共相諸結於三界五部事能為繫過去未斷定繫彼三世一切事無明既亦是共相結故答如是設有過去無明結繫復有過去愛

結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有前生無明結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有前生無明結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來無明結繫耶答如是所以者何前說共相諸結於三界五部事能為繫未來未斷定繫彼三世一切事故設有未來無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來無明結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來無明結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在無明結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有無明結現在前則有現在無明結繫義若於此事或起善無覆無記心

現在前或於餘處起無明結現在前或無心
時則無現在無明結繫義設有現在無明結
繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有
無明結現在前亦有愛結前生未斷即於此
事亦有過去愛結繫義若於此事雖有無明
結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而
於此事亦名未生設生已斷即於此事無有
過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦
有過去現在無明結繫耶答過去必繫現在
若現在前此中義意並如前說設有過去現
在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生
未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中
義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦
有未來現在無明結繫耶答未來必繫現在
若現在前此中義意並如前說設有未來現
在無明結繫復有過去愛結繫耶答若前生
未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中
義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦
有過去未來無明結繫耶答如是所以者何

前說共相諸結於三界五部事能為繫過去
未來未斷定繫彼三世一切事故設有過去
未來無明結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此
中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫
亦有過去未來(眞八)現在無明結繫耶(十六)答過去未
來必繫現在若現在前此中義意皆如前說
設有過去未來現在無明結繫復有過去愛
結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生
已斷則不繫此中義意廣如前說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十八 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十九 眞九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去愛結繫亦有過去見結繫
耶答若未斷謂(眞九)於此事若有前生愛結未斷
見結亦未斷即於此事亦有過去見結繫義
若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷
即於此事無有過去見結繫義如道類智已
生於修所斷法有愛結前生未斷集類智已
生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前
生未斷由此義故此中總說若未斷言不說
道類智未至已生位由彼位亦有有愛無見
故迷共相結過去未斷必繫三世所繫事故
非如愛等作不定說設有過去見結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未
生設生已斷則不繫謂於此事若有前生見
結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有
過去愛結繫義若於此事雖有前生見結未
斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事

亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有未來見結繫耶答若未斷謂於此事若有前生愛結未斷見結亦未斷即於此事亦有未來見結繫義若於此事雖有前生愛結未斷而見結已斷即於此事無有未來見結繫義餘如前說設有未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫謂於此事若有未來見結未斷亦有前生愛結未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有未來見結未斷而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有現在見結繫耶答若現在前謂於此事若有前生愛結未斷亦有見結現在前則有現在見結繫義若於此事或起餘結現在前或起善無覆無記心現在前或於餘處起見結現在前或無心時則無現在見結繫義設有現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設

生已斷則不繫謂於此事若有見結現在前亦有愛結前生未斷即於此事亦有過去愛結繫義若於此事雖有見結現在前而前於此愛結未生雖餘處生而於此事亦名未生設生已斷即於此事無有過去愛結繫義若於此事有過去愛結繫亦有過去現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有過去現在見結謂集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有前生愛結未斷道類智已生於修所斷法有前生愛結未斷或有過去愛結繫及有過去見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過去見結彼未斷位於所繫事必有過去見結繫故而不現在前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有過去現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現

在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦有見結現在前者顯有現在見結此過去有不說自成見結現在前過去必有故設有過去現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有未來現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有未來現在見結餘如前說或有過去愛結繫及有未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有未來見結彼未斷位於所繫事必有未來見結繫故而不現在前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷及有見結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結現在前者顯有現

在見結此未來有不說自成見結現在前未來必有故設有未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來見結繫耶答若未斷此中義意如前應知設有過去未來見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說若於此事有過去愛結繫亦有過去未來現在見結繫耶答此中有三句或有過去愛結繫無過去未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷而見結已斷此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結而見結已斷者遮有過去未來現在見結謂集類智已生見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷道類智已生修所斷法有愛結前生未斷或有過去愛結繫及有過去未來見結繫無現在謂於此事有愛結前生未斷及有見結未斷而不現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結有見結未斷者顯有過

去未來見結而不現在前者遮有現在見結或有過去愛結繫亦有過去未來現在見結繫謂於此事有愛結前生未斷亦有見結現在前此中有愛結前生未斷者顯有過去愛結亦有見結現在前者顯有現在見結此過去未來有不說自成見結現在前必有過去未來故設有過去未來現在見結繫復有過去愛結繫耶答若前生未斷則繫若前未生設生已斷則不繫此中義意廣如前說如對見結對取結疑結亦爾俱惟三界見所斷故以愛對彼作小七句如對見說於中亦有少分差別謂取結惟有道類智已生於修所斷法有愛結前生未斷者有過去愛無三世見非如見結集類智已生於見滅道所斷見結不相應法有愛結前生未斷者亦有過去愛無三世見差別義少故此不說如愛結對後作小七乃至嫉結對慳結隨其所應作小七亦爾此中隨其所應者惟慢與愛俱通三界五部惟有漏緣非徧行故對後作小七句皆如愛說無明通三界五部有漏無漏緣徧行

非徧行見疑通三界惟四部通有漏無漏緣徧行非徧行二取通三界惟四部有漏緣通徧行非徧行恚惟欲界通五部惟有漏緣非徧行嫉慳惟欲界修所斷有漏緣非徧行如是諸結寬狹有異對後七句有不同者是故須說隨所應言如小七大七亦爾差別者以二對一乃至以八對一謂以過去愛結恚結先對過去慢結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在慢結作七句如以過去愛結恚結對慢結作七句對無明結見結取結疑結嫉結慳結各作七句亦爾次除愛結以過去恚結慢結先對過去無明結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在無明結作七句如以過去恚結慢結對無明結作七句對見結取結疑結嫉結慳結各作七句亦爾次除恚結以過去慢結無明結先對過去見結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在

見結作七句如以過去慢結無明結對見結作七句對取結疑結嫉結慳結各作七句亦爾次除慢結以過去無明結見結先對過去取結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在取結作七句如以過去無明結見結對取結作七句對疑結嫉結慳結各作七句亦爾次除無明結以過去見結取結先對過去疑結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在疑結作七句如以過去見結取結對疑結作七句對嫉結慳結各作七句亦爾次除見結以過去取結疑結先對過去嫉結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在嫉結作七句如以過去取結疑結對嫉結作七句對慳結作七句亦爾復除取結以過去疑結嫉結先對過去慳結次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在慳結作七句如以二結對一結以三以四以五以六以七以八結對一結亦爾如過去愛等爲首有七乃至過去未來現在愛等爲首亦各有七如是應知有七七句此中有說以過去愛等先對過去恚等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在恚等爲初七句以過去愛等先對未來恚等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去恚等爲第二七句以過去愛等先對現在恚等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來恚等爲第三七句以過去愛等先對過去現在恚等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來後對現在恚等爲第四七句以過去愛等先對未來現在恚等次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在後對過去現在恚等爲第五七句以過去愛等先對過去未來恚等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在恚等爲第六七句以過去愛等先對過去未來現在恚等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來恚等爲第七七句是謂小七以過去愛恚等先對過去慢等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在慢等爲初七句以過去愛恚等先對未來慢等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去慢等爲第二七句以過去愛恚等先對現在慢等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來慢等爲第三七句以過去愛恚等先對過去現在慢等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來後對現在慢等爲第四七句以過去愛恚等先對未來現在慢等次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在後對過去

現在慢等爲第五七句以過去愛恚等先對過去未來慢等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在慢等爲第六七句以過去愛恚等先對過去未來現在慢等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來慢等爲第七七句是謂大七如是所說唐捐其功於文無益於義無益以重說故又非惟七七句應作是說以過去愛等先對過去恚等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在恚等爲初七句以未來愛等先對未來恚等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去恚等爲第二七句以現在愛等先對現在恚等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來恚等爲第三七句以過去現在愛等先對過去現在恚等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次

對過去次對未來後對現在爲第四七句以未來現在愛等先對未來現在恚等次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在後對過去現在恚等爲第五七句以過去未來愛等先對過去未來恚等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在恚等爲第六七句以過去未來現在愛等先對過去未來現在恚等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來恚等爲第七七句是謂小七以過去愛恚等先對過去慢等次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在慢等爲初七句以未來愛恚等先對未來慢等次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在後對過去慢等爲第二七句以現在愛恚等先對現在慢等次對過去現在次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去後對未來慢等爲第三

七句以過去現在愛恚等先對過去現在慢等次對未來現在次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來後對現在慢等爲第四七句以未來現在愛恚等先對未來現在慢等次對過去未來次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在後對過去現在慢等爲第五七句以過去未來愛恚等先對過去未來慢等次對過去未來現在次對過去次對未來次對現在次對過去現在後對未來現在慢等爲第六七句以過去未來現在愛恚等先對過去未來現在慢等次對過去次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在後對過去未來慢等爲第七七句若作是說功不唐捐於文有益於義有益不重說故又惟有七七句問一行歷六小七大七有何差別答名即差別謂名一行名歷六名小七名大七故復次依一行法作問答故名一行依六句法作問答故名歷六依七句法作問答以一對一故名小七依七句法作問答以二對一乃至以八對一故名

大七復次以不相似法對不相似法作問答不以世定故名一行以相似法對相似法作問答以世定故名歷六以不相似法對不相似法作問答以世定以一對一故名小七以不相似法對不相似法作問答以世定以二對一乃至以八對一故名大七一行歷六小七大七是謂差別

三結乃至九十八隨眠於九十八隨眠中一一攝幾隨眠答一切應分別問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有說諸法攝他性非自性攝如分別論者彼依假名契經及依世俗言論故作是說依假名契經者如契經說諸臺帳等所有中心爲臺帳等衆材所依能任持彼令不散墜故說中心能攝於彼然彼中心與衆材異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝餘經亦說於五根中慧根最勝慧根能攝諸餘四根然彼慧根與四根異而說能攝故知諸法皆攝他性非自性攝又餘經說世尊告彼手長者言汝以何法攝自徒衆徒衆云何受汝所攝手長者言世尊爲我說四攝事一者布施二者愛語三者利行四者同事我以此四攝自徒衆徒衆由此受我所攝然手長者與徒衆異而說攝衆故知諸法皆攝他性非自性攝餘經復說正見正思惟正精進慧蘊攝正念正定定蘊攝然正思惟正精進與慧蘊異正念與定蘊異而說彼攝故知諸法皆攝他性非自性攝依世俗言論者謂世間說戶樞攝扇縷攝衣服附攝薪等在家者說我能攝田諸畜財寶僮僕家屬出家者說我攝徒衆資具衣鉢如是能攝與所攝異故知諸法皆攝他性爲止彼意顯一切法皆攝自性是勝義攝若攝他性是勝義者則一法自性應是一切法一法生時一切法應生一法滅時一切法應滅復有別失應見苦所斷即見集滅道修所斷攝斷見苦所斷時見集所斷等煩惱亦應斷若爾修後諸對治道應成無用勿有此過故一切法惟攝自性是勝義攝問若一切法惟攝自性是勝義攝非他性者分別論者所引契經世俗言論當云何通答所引契經是不了義依假名說有別意趣謂契經說諸臺帳等所有中心爲臺帳等衆材所依能任持彼令不散墜故說中心能攝彼者於任持義假立攝聲此任持彼不散墜故假立攝名非勝義攝又契經說於五根中慧根最勝慧根能攝餘四根者於方便義假立攝聲慧爲方便令餘四根亦速運轉能辦大事假立攝名非勝義攝又契經說以四攝事攝徒衆者於能引彼令不離散假立攝聲由四攝事方便誘引假立攝名非勝義攝又契經說正思惟正精進亦慧蘊攝正念亦定蘊攝者於隨順義假立攝聲以正思惟正精進隨順慧蘊正念隨順定蘊故假立攝名非勝義攝又彼所引世俗言論戶樞攝扇縷攝衣服附攝薪等依任持義假說攝名非勝義攝在家者說能攝田等出家者說攝徒衆等依饒益義假說攝名非勝義攝攝他性者待時待因而立攝名非究竟攝待時者謂有時能攝有時不攝待因者謂有因能攝有因不攝故非究竟如有頌言

有因故起愛　有因故起惱　世間無無因

而起愛憎者

攝自性者不待時因而有攝義是究竟攝不待時者諸法無時不攝自性以彼一切時不捨自體故不待因者諸法無因而攝自性以不待因緣而有自體故若欲觀察一切法者應先觀彼自性攝義問觀察諸法自性攝時有何勝利得何功德答除去我想及一合想修習法想別想易滿謂諸有情若有我想一合想者貪瞋癡等煩惱增盛由增盛故不能解脱生老病死愁歎憂苦諸災患事若除我想及一合想便觀色法如麵麨聚不久離散觀無色法前後不俱不久磨滅總觀一切有為之法猶如沙摶風飄散壞由此便得空解脱門相似種子觀有為法空非我故便於生死深不願樂由此復得無願解脱門相似種子彼於生死不願樂故便於涅槃深心願樂由此復得無相解脱門相似種子彼於如是三三摩地依下生中依中生上依上發慧離三界染得三菩提證永寂滅觀察諸法自性攝時便獲如是勝利功德由此因緣故作斯論此中一切應分別者謂三結乃至九十八隨眠一一所攝隨眠各異是故一切皆應分別謂三結中有身見結攝三者謂此結於九十八隨眠中攝三隨眠即三界見苦所斷有身見隨眠此約總種類說攝三隨眠若別分別欲界者攝欲界有身見色界者攝色界有身見無色界者攝無色界有身見此一一界有三世別過去者攝過去有身見未來者攝未來有身見現在者攝現在有身見此復一一有多刹那各自相攝後准應知戒禁取結攝六者謂此結於九十八隨眠中攝六隨眠即三界見苦道所斷戒禁取隨眠疑結攝十二者謂此結於九十八隨眠中攝十二隨眠即三界見苦集滅道所斷疑隨眠三不善根中貪瞋不善根各攝五者謂攝欲界五部貪瞋癡不善根攝四一少分者謂攝欲界後四部及見苦所斷不善無明三漏中欲漏攝三十一者謂攝欲界三十六隨眠中除五無明餘三十一有漏攝五十二者謂攝色無色界六十二隨眠中除十無明餘五十二無明漏攝十五者謂攝三界各五部無明四暴流中欲暴流攝十九者謂攝欲界五部貪瞋慢及四部疑有暴流攝二十八者謂攝色無色界各五部貪慢及各四部疑見暴流攝三十六者謂攝三界各十二見即有身見邊執見各一戒禁取二邪見見取各四為十二無明暴流攝十五者謂攝三界各五部無明如四暴流四軛亦爾者名義雖別而體同故四取中欲取攝二十四者謂攝欲界五部貪瞋慢無明及四部疑見取攝三十者謂攝三界各十見即前所說十二見中除二戒禁取餘十見戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取我語取攝三十八者謂攝色無色界各五部貪慢無明及各四部疑四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五者謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫攝六者謂攝三界各二戒禁取此實執身繫攝十二者謂攝三界各四見取五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五者謂攝欲界五部貪瞋疑蓋攝四者謂攝欲界四部疑餘蓋無所攝者惛沉睡眠掉舉惡作是纏性故不攝隨眠五結

中貪慢結各攝十五者謂攝三界各五部貪慢瞋結攝五者謂攝欲界五部瞋嫉慳結無所攝者此二結非隨眠性故五順下分結中貪欲瞋恚結各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有身見結攝三者謂攝三界各一有身見戒禁取結攝六者謂攝三界各二戒禁取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑五順上分結中色貪結攝一少分者謂攝色界修所斷少分貪無色貪結攝一少分者謂攝無色界修所斷少分貪掉舉結無所攝者非隨眠性故慢結攝二少分者謂攝色無色界各修所斷少分慢無明結攝二少分者謂攝色無色界各修所斷少分無明五見中有身見邊執見各攝三者謂攝三界各一有身見邊執見邪見見取各攝十二者謂攝三界各四邪見見取戒禁取攝六者謂攝三界各二戒禁取六愛身中眼耳身觸所生愛身各攝二少分者謂各攝欲色界修所斷各少分貪鼻舌觸所生愛身各攝一少分者謂各攝欲界修所斷少分貪意觸所生愛身攝十三二少分者謂攝三界各前四部及無色界修所斷貪幷欲色界修所斷各少分貪七隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有貪隨眠攝十者謂攝色無色界各五部貪慢無明隨眠各攝十五者謂攝三界各五部慢無明見隨眠攝三十六者謂攝三界各十二見疑隨眠攝十二者謂攝三界各四部疑九結中愛慢無明結各攝十五者謂攝三界各五部貪慢無明恚結攝五者謂攝欲界五部瞋見取結各攝十八者謂見結攝三界各一有身見邊執見四邪見取結攝三界各二戒禁取四見取疑結攝十二者謂攝三界各四部疑嫉慳結無所攝者非隨眠性故九十八隨眠中欲界有身見攝欲界有身見乃至無色界修所斷無明攝無色界修所斷無明者各各自攝彼自性故問云何諸法各攝自性答自性於自性是有是實是可得故說名爲攝自性於自性非異非外非離非別恒不空故說名爲攝自性於自性非不已有非不今有非不當有故名爲攝自性於自性非增非減故名爲攝諸法自性攝自性時非如以手取食指捻衣等然彼各各執持自體令不散壞故名爲攝於執持義立以攝名故勝義攝惟攝自性

阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十九 說一切有部發智

音釋

户樞（樞昌朱切户樞門樞也）誘引（誘於久切誘引謂導進也）麨（尺沼切乾糧也）掉舉（掉杜弔切搖也舉苟許切動也掉舉謂身心昜搖動也）捻（奴結切捏也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十 眞十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之五

三結乃至九十八隨眠爲前攝後後攝前耶問何故作此論答爲重遮遣分別論者執他性攝及重開顯應理論者說自性攝令轉分明故作斯論答三結三不善根互不相攝者謂自性各別故三結三漏三結二漏少分互相攝餘不相攝者謂三結與欲漏有漏中有身見戒禁取疑互相攝自性同故與無明漏及二漏少分互不相攝自性異故後准應知三結四暴流三結三暴流少分互相攝餘不相攝者謂三結與欲有見暴流中有身見戒禁取疑互相攝與無明暴流及三暴流少分互不相攝如對四暴流對四軛亦爾自性同故三結四取三結一取三少分互相攝餘不相攝者謂三結與戒禁取及餘三取中有身見疑互相攝與餘三取少分互不相攝三結四身繫一結一身繫互相攝餘不相攝者謂戒禁取結與戒禁取身繫互相攝與餘三身繫互不相攝三結五蓋一結少分一蓋互相攝餘不相攝者謂疑結中不善者與疑蓋互相攝與餘四蓋互不相攝三結五結互不相攝者自性異故三結五順下分結三結三順下分結互相攝餘不相攝者謂三結與五順下分結中有身見戒禁取疑結互相攝與餘二結互不相攝三結五順上分結互不相攝者自性異故三結五見二結二見互相攝餘不相攝者謂前二結與五見中有身見戒禁取互相攝與餘三見互不相攝三結六愛身互不相攝者自性異故三結七隨眠三結一隨眠一少分互相攝餘不相攝者謂二結與疑隨眠及見隨眠中有身見戒禁取互相攝與餘五隨眠及見隨眠中餘三見互不相攝三結九結三結一結二少分互相攝餘不相攝者謂三結與九結中疑結及見結中有身見取結中戒禁取互相攝與餘六結及見結中餘二見取結中見取互不相攝三結九十八隨眠三結二十一隨眠互相攝餘不相攝者謂三結與九十八隨眠中三有身見六戒禁取十三疑隨眠互相攝與餘七十七隨眠互不相攝如是乃至九結九十八隨眠七結九十八隨眠互相攝餘不相攝者謂九結中前七結與九十八隨眠互相攝後二結與隨眠互不相攝此二俱非隨眠性故此中舉初三結舉後九結與後廣辯相攝三不善根乃至七隨眠與後相攝略不說者和易了故三結乃至九十八隨眠幾令欲有相續幾令色有相續幾令無色有相續答一切應分別問何故作此論答爲止他宗顯已義故謂或有執不染汙心亦令有相續如分別論者問彼何故作此執若彼依契經故作此執謂契經說菩薩正知入母胎正知住母胎正知出母胎既有正知入母胎者正知即在不染汙心故不染汙心亦令有相續爲遮彼意顯惟染汙心能令有相續故作斯論問云何通彼所引契經答依無倒想說正知言謂諸有情多起倒想而入母胎男入胎時於母起愛於父起恚女入胎時於父起愛於母起恚謂彼與

已有順違故後有菩薩入母胎時心無顛倒於父父想於母母想雖俱親愛而無異心有親愛故心有染汙無顛想故名爲正知故彼契經不違我義復次所以作此論者謂或有執惟愛與恚令有相續如譬喻者問彼何故作此執答依契經故謂契經說三事合故得入母胎一者父母交愛和合二者母身是時調適三健達縛正現在前時健達縛二心互起謂愛恚俱由此故知惟愛與恚令有相續爲遮彼意顯一切煩惱皆令有相續故作斯論問云何通彼所引契經答契經說彼中有位心正結生時非惟愛恚故我所說不違彼經復次所以作此論者謂或有執惡趣惟用恚心結生善趣惟用愛心結生爲遮彼意顯欲界一切處三十六隨眠一一現前令生相續色界一切處三十一隨眠一一現前令生相續無色界一切處三十一隨眠一一現前令生相續故作斯論復次勿爲止他顯示已義然爲顯示諸法正理開悟有情故作斯論然諸有聲說多種義此中有者說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說諸在欲界死生者皆受欲有耶等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說諸纏所纏受地獄有等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說受欲有時最初得幾業所生根等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說四有謂本有死有中有生有彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說諸捨欲有受欲有彼一切欲界法滅欲界法現在前耶等彼亦說衆同分及隨衆同分有情數五蘊如說云何有法謂一切有漏法彼說一切有漏法名有如說頗勒懼那當知識食能令後有生起彼說結生心及眷屬名有如說阿難陀當知若業能令後有相續是名有者彼說能引後有思名有如說取緣有阿毗達磨諸論師言彼說時分五蘊名有尊者妙音作如是說彼說能引後有諸業名有如說七有一地獄有二旁生有三鬼界有四天有五人有六業有七中有彼說五趣及彼因彼方便名有謂地獄有等即是五趣業有是彼因中有是彼方便如說云何欲有謂諸業欲界繫取爲緣能趣後生乃至廣說彼說業及異熟名有不說取緣問若爾論門所說當云何通如說欲有欲界一切隨眠隨增色有色界一切隨眠隨增無色有無色界一切隨眠隨增欲有可爾所以者何欲界五部業皆能感異熟彼容欲界一切隨眠所隨增故色無色有云何可爾所以者何彼界惟有修所斷業感異熟故答彼門論中應說欲有欲界一切隨眠隨增色有色界徧行及修所斷隨眠隨增無色有無色界徧行及修所斷隨眠隨增而不備者有別意趣謂五部結有心是有眷屬故亦假說爲有故說一切隨眠隨增有說彼論有章有門章中但說業及異熟名有不說取緣門中具說彼業異熟及說取緣故說一切隨眠隨增評曰彼不應作是說所以者何彼論師先立章義後以門通如何門中與章說異是故前說於理爲善問何故名有答有增有減故名爲有問若爾聖道亦有增減應亦名有答若有增減亦能長養攝益任持有者說名爲

有聖道雖有增減而損減違害破壞諸有故不名有復次有增減亦令諸有生老病死不斷絶者說名爲有聖道雖有增減而令諸有生老病死皆斷不續故不名有復次若有增減亦是趣苦集行趣有世間生老病死集行者說名爲有聖道雖有增減而是趣苦滅行趣有世間生老病死滅行故不名有復次若有增減亦是薩迦耶見事顚倒事愛事隨眠事貪瞋癡安足處有垢有毒有過有刺有濁墮有墮苦集諦者說名爲有聖道雖有增減

而與此一切相違故不名有復有說者此可怖畏故名爲有問若爾涅槃亦可怖畏應亦名有如契經說苾芻當知無聞異生以愚癡故怖畏涅槃謂於是處我不有我所亦不有我當不有我所亦當不有答若有怖畏是正見者起說名爲有涅槃雖有怖畏而是邪見者起故不名有復次若有怖畏通異生及聖者起說名爲有涅槃雖有怖畏而是異生非聖者起故不名有有作是說是苦法器故名爲有問有亦是樂法器如契經說大名當知

色若一向是苦非樂非樂所隨無少樂喜所隨逐者應無有情爲求樂故染著於色大名當知以色非一向苦亦是樂亦是樂所隨是少樂喜所隨逐故有諸有情爲求樂故染著於色又契經說決定建立三受無雜一樂二苦三非苦樂又契經說道依道具涅槃依道以道樂故證樂涅槃是故諸有非惟苦器寧以苦器釋有名耶答生死法中雖有少樂而苦多故立苦器名是故諸有惟名苦器如毒瓶中置一滴蜜不由此故名爲蜜瓶但名毒瓶以毒多故有亦如是多苦所依但名苦器

然諸相續略有五種一中有相續二生有相續三時分相續四法性相續五刹那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊生此中有蘊續死有蘊是故名爲中有相續生有相續者謂中有蘊滅或死有蘊滅生有蘊生此生有蘊續中有蘊或續死有蘊是故名爲生有相續時分相續者謂羯剌藍乃至盛年時分蘊滅頞部曇乃至老年時分蘊生此頞部曇乃至老年時分蘊續羯剌藍乃至盛年時分蘊

是故名爲時分相續法性相續者謂善法無間不善法或無記法生此不善法或無記法續前善法不善法或無記法無間廣說亦爾是故名爲法性相續刹那相續者謂前前刹那無間後後刹那生此後後刹那續前前刹那是故名爲刹那相續此五相續亦得攝在二相續中前三不離法性刹那二相續故法性亦得入刹那中一切皆是刹那性故此五相續界者欲界具五色界惟四除時分無色界惟三除中有及時分趣者地獄惟四除時

分餘四趣皆具五生者四生皆具五種相續此中但依中生二有相續作論謂三結令三有相續者此依總種類說然此三結通三界繫欲界繫者令欲有相續色界繫者令色有相續無色界繫者令無色有相續生有中有最初刹那隨一現前而結生故餘隨本論如理應知問隨眠能令諸有相續非纏非垢不堅牢故意地煩惱令有相續非五識身正結生時定有意識無五識故何緣本論說五蓋嫉慳結鼻舌觸所生愛身令欲有相續眼耳

身觸所生愛身令欲色有相續掉舉順上分
結令色無色有相續耶答本論應説貪欲瞋
恚疑蓋令欲有相續貪慢無明順上分結令
色無色有相續意觸所生愛身令三有相續
餘二蓋嫉慳結掉舉順上分結前五觸所生
愛身不令有相續而不作是說者應知此文
有別意趣謂未解脫餘二蓋等命終還生欲
有等故説彼能續欲有等言然結生時非由
彼力復次由三緣故説諸煩惱令有相續一
未斷故二能感有異熟果故三結生時能潤
有故諸在意地不善隨眠三緣具有無記隨
眠不能感有但有二緣諸在五識不善隨眠
不能潤有但有二緣無記隨眠惟有未斷無
餘二緣不善纏垢但有二緣無能潤有無記
纏垢惟有一緣謂未斷故惛沉蓋等由未斷
故或感有故説能續有非能潤有於理無違
三結乃至九十八隨眠依何定滅問何故作
此論答欲顯諸佛出現世時有勝事故施設
論說繞贍部洲有轉輪王路廣一踰繕那無
輪王時海水所覆無能見者若轉輪王出現
于世大海水減一踰繕那此輪王路爾乃出
現金沙徧布衆寶莊嚴旃檀香水以灑其上
轉輪聖王巡幸洲渚與四種軍俱遊此路如
是諸佛未出世時根本地依無能見者諸有
斷結皆依邊地若具十力轉法輪王出現于
世根本地依爾乃出現菩提分法金沙徧布
種種功德衆寶莊嚴四證淨水以灑其上佛
與無量無邊眷屬俱遊此路趣涅槃城由是
因緣故作斯論復次爲遮分別論者有諸煩
惱不依定滅彼作是說若有聖者生在非想
非非想處彼無聖道現在前義壽量盡時煩
惱亦盡成阿羅漢名爲齊頂爲遮彼執顯無
煩惱不依定滅故作斯論此中定者顯對治
道謂對治道或說爲定或說爲道或名對治
或名作意或說爲行言雖有異其義無別此
中滅者顯示永斷謂此永斷或說爲滅或說
爲盡或名離染或名離繫或名解脫言雖有
異其義無別昔此法内有二論師一名侍毗
羅二名瞿沙伐摩尊者侍毗羅作如是說此
中說永斷無餘斷畢竟斷無片影斷如是永
斷是聖者非異生是聖道能非世俗道所以
者何因七依經造此論故彼經惟說七根本
地謂四靜慮下三無色非根本地有世俗道
能斷煩惱故知惟聖者用無漏道斷尊者瞿
沙伐摩作如是說此中說永斷無餘斷畢竟
斷無片影斷如是永斷是聖者亦異生是聖
道能亦世俗道問豈不此論因七依經如何
異生依根本地起世俗道有永斷義答由此
因緣說阿毗達磨照了契經等猶如明燈契
經等中所未說者此中說之所未現者此中
現之彼有餘說此無餘說是故聖者及諸異
生依七根本及八邊地起聖世俗道俱能永
斷結如是二說俱得善通此本論文容二義
故答三結或依四或依未至滅者四謂四靜
慮地未至謂未至地及靜慮中間此二俱名
未至地故問此地何故名未至耶答未入根
本能現在前斷諸煩惱故名未至問契經惟
說根本爲依非未至地此中何故說三結或
依四或依未至滅答此中應說或依四或未
至滅不應言依未至滅而言依未至滅者有

別意趣謂後依言重說根本此中意言三結或依四滅者或四根本依滅或依未至滅者或未至四根本依而滅如有問他汝為入城作此事為未入城作此事此中一城前後再說依言亦爾於理無違復次依言有通有別別者惟說諸根本地如七依經通者通說根本邊地如此中說故此依言亦不違理然此三結從欲界乃至非想非非想處可得欲界者惟依未至滅初靜慮者或依初靜慮或依未至滅第二靜慮者或依二靜慮或依未至滅第三靜慮者或依三靜慮或依未至滅第四靜慮及四無色者或依四靜慮或依未至滅所以者何三結永斷無餘斷畢竟斷無片影斷必以見道然諸見道惟依六地謂四靜慮及未至定靜慮中間若依未至定入正性離生如是三結依未至滅乃至若依第四靜慮入正性離生如是三結依第四靜慮滅雖惟有第四靜慮及四無色地三結或依四或依未至滅而依總種類說餘亦無失雖依八地邊起世俗道亦分斷三結而非永斷故此

不說然此三結永斷惟在道類忍時若別說者有身見永斷惟在苦類忍故言依四依未至滅三不善根及欲漏依未至滅者離欲染時彼永斷故若異生若聖者若有漏道若無漏道俱依未至離欲染故有漏無明漏或依七或依未至滅者七謂四靜慮及下三無色即七依定未至謂未至定及靜慮中間此二俱名未至地故此中有漏從初靜慮乃至非想非非想處可得無明漏從欲界乃至非想非非想處可得此二俱離非想非非想處染時方得永斷彼非想非非想處染依九地道而得永離故言或依七或依未至滅然無明漏欲界者惟依未至滅有漏無明漏初靜慮者依初靜慮或依未至滅第二靜慮者依二靜慮或依未至滅乃至識無邊處者依四靜慮下二無色或依未至滅無所有處非想非非想者依四靜慮下三無色或依未至滅依總種類亦得說餘或依七或依未至滅此中但說二永斷處故惟聖者無漏道斷即是最後金剛喻定餘隨所應如本論說異生聖者

世俗聖道永斷差別如理應知諸結過去彼結已繫耶乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說過去未來非實有體或復有說煩惱斷已畢竟不退為遮彼說顯示過去未來實有及顯煩惱斷已有退故作斯論應知此中先名已繫後名當繫現名今繫又於此中有作是說結用名繫有作是說結得名繫然結於得有三種類一如牛王引得前行二如犢子隨得後行三如形質與影得俱如牛王者先結後得如犢子者先得後結如形質者結與得俱諸結過去彼結已繫耶答諸結過去彼結已繫謂結在過去彼得亦過去曾為繫故說名已繫有結已繫彼結非過去謂結未來現在已繫即諸結在未來現在彼得在過去曾為繫故此結如犢子隨得後行故諸結未來彼結當繫耶答應作四句義不定故有結未來彼結非當繫謂結未來已斷已徧知已滅已吐定不當退此中已斷者謂已得斷徧知已徧知者謂已得智徧知已滅者謂已得擇滅已吐者謂已斷繫

得已證離繫得有作是說已斷已徧知已滅已吐同類捨義定不當退者謂不退法阿羅漢未來三界見修所斷結定不當退退法阿羅漢未來三界見所斷結定不當退不退法不還若已離無所有處染未來三界見所斷結及下八地修所斷結定不當退乃至若未離初靜慮染未來三界見所斷結及欲界修所斷結定不當退退法不還及預流一來未來三界見所斷結定不當退不退法異生若已離無所有處染如菩薩等未來下八地見修所斷結定不當退乃至若已離欲界染未離初靜慮染未來一地見修所斷結定不當退是謂有結未來彼結非當繫有結當繫彼結非未來謂結過去已斷已徧知已滅已吐定當退此中諸句義如前釋定當退者謂退法阿羅漢過去三界修所斷結有定當退退法不還若已離無所有處染過去下八地修所斷結有定當退乃至若未離初靜慮染過去一地修所斷結有定當退退法異生若已離無所有染過去下八地見修所斷結有定當退乃至若已離欲界染未離初靜慮染過去一地見修所斷結有定當退是謂有結當繫彼結非未來有結未來彼結亦當繫謂結未來已斷已徧知已滅已吐定當退此中已斷等如初句釋定當退者如第二句釋然前說過去今說未來有結非未來彼結亦非當繫謂結過去已斷已徧知已滅已吐定不當繫及現在結此中諸句如初句釋然前說未來今說過去及現在結者謂現在結亦非未來是現在故亦非當繫是今繫故諸結現在彼結今繫耶答諸結現在彼結今繫謂現在諸結定有現在得如形質影必俱有故有結今繫彼結非現在謂結過去未來今繫即過去未來結有現在得過去結者如牛王引得前行未來結者如犢子隨得後行彼得現在故名今繫諸用此道斷欲界結退此道時還得彼結繫不乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執定無退起諸煩惱義如分別論者彼引世間現喻爲證謂作是說如瓶破已惟有餘瓦不復作瓶諸阿羅漢亦應如是金剛喻定破煩惱已不應復起諸煩惱退如燒木已惟有餘灰不還爲木諸阿羅漢亦應如是無漏智火燒煩惱已不應復起諸煩惱退彼引此等世間現喻證無退起諸煩惱義爲遮彼執顯有退起諸煩惱義若無退者便違契經如契經說阿羅漢有二種一退法二不退法又契經說由五因緣令時解脫阿羅漢退隱沒忘失云何爲五一多營事業二樂諸戲論三好和鬪諍四喜涉長途五身恒多病又契經說有阿羅漢名瞿底迦是時解脫六反退已於第七時恐復退失以刀自害而般涅槃故知定有起煩惱退問若有退義分別論者所引現喻當云何通答不必須通所以者何彼非素怛纜非毗柰耶非阿毗達磨但是世間麁淺現喻世間法異賢聖法異不應引世間法難賢聖法若必須通當說喻過喻既有過爲證不成如瓶破已必有餘瓦得阿羅漢已有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無煩惱者即義與喻別不應爲證如燒木已定有餘灰得阿羅漢已

有餘煩惱不若有煩惱者應非阿羅漢若無
煩惱者即義與喻別不應爲證然世間木無
被燒義但木極微與火極微爲因已滅此火
極微與灰極微爲因已滅應作是說木是火
因火是灰因而世間想謂火燒木令木成灰
木旣滅已猶有餘灰非全無物故喻與法義
不相似又阿羅漢斷諸煩惱非令全無過去
未來煩惱性相猶實有故若相續中違煩惱
道未現在前爾時名爲煩惱未斷若相續中
違煩惱道已現在前斷諸繫得證離繫得不
成就煩惱名煩惱已斷應作是說修習聖道
是希有事令阿羅漢雖斷煩惱而不令無是
故尊者妙音說曰煩惱不在自身中行說名
爲斷非令全無如說天授舍宅中無非謂天
授餘處亦無煩惱斷時應知亦爾過去有故
若遇退緣爲因引生未來煩惱故必有起煩
惱退義問分別論者云何釋通應理論者所
引契經答彼說退時退道非果以沙門果是
無爲故問旣許有退退道退果有何差別而
說無退又彼許退無學道時爲得學道爲全
不得若得學道果亦應退非無學果成學道
故若全不得便有大過退無學道不得學道
若爾應住異生位故若非異生及學無學應
離凡聖有別有情許即便非世尊弟子故應
許有起煩惱退分別論者又說隨眠是纏種
子隨眠自性心不相應諸纏自性與心相應
纏從隨眠生纏現前故退諸阿羅漢已斷隨
眠纏旣不生彼如何退故說無退是應正理
彼如是說是無知果是黑暗果是無明果是
不勤方便果然實有起煩惱義爲止彼宗及
顯退法相應正理故作斯論問退以何法爲
自性耶有作是說若起如是煩惱諸纏現前
故退即以此法爲退自性若作是說退以不
善有覆無記爲其自性有餘師說若退隨時
隨順退者是退自性若作是說以一切法爲
退自性由退墮時諸法皆有隨順退義譬喻
尊者作如是言退無自性惟假施設所以者
何身中先有諸善功德今遇退緣退失此法
有何自性如人有財爲賊所奪有人問曰汝
今失財以何爲體財主答曰我本有財今爲
賊奪但無財物知有何體如人有衣爲他奪
去露形而住有人問曰汝今無衣以何爲體
衣主答曰我先有衣今被奪去知有何體如
人衣破有人問曰汝今衣破用何爲性衣破
者曰我衣先完今衣破已知有何性如是身
中先有勝德今惟退失有何自性評曰退自
性者是不成就無覆無記即是非得心不相
應行蘊所攝即在復有所餘如是類法心不
相應中攝應知退與順退法異退以不成就
非得爲自性無覆無記心不相應行蘊所攝
順退法以一切不善有覆無記爲其自性如
僧破與破僧罪異僧破以不和合爲自性無
覆無記心不相應行蘊所攝破僧罪以虛誑
語爲自性僧成就破破僧人成就罪如是退
與順退法異故退自性決定實有是不相應
行蘊所攝即是非得其理極成

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十 說一切有部 毗婆沙

音釋

羯剌藍梵語也亦云羯邏藍此云凝滑剌郎達切頞部曇梵語也亦云頞蒱曇此云疱頞阿葛切曇徒含切阿毗達磨梵語也亦云阿毗曇此云無比法謂無漏法慧最勝無比也毗頻彌切毘捺耶梵語也亦云毘尼此云善治謂善能調治衆生惡也捺乃帶切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十一　志一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之六

問爲煩惱現在前故退爲退已煩惱現在前設爾何失二俱有過所以者何若煩惱現在前故退者品類足說當云何通如說三緣故起欲貪隨眠一欲貪隨眠未斷未徧知二順欲貪纏法現在前三於彼有非理作意廣說乃至起疑隨眠應知亦爾契經所說復云何通如說由五因緣令時解脫阿羅漢退謂多營事業乃至身恒多病定蘊所說復云何通如說由非學非無學心退起學法得云何彼是阿羅漢而起煩惱現在前又何等心無間起煩惱現在前若退已煩惱現在前者施設論說當云何通如說若時心遠心剛強起無色界三纏現在前謂貪慢無明而多起慢彼三纏內隨一現前應說彼退無色貪盡住色貪盡中識身論說復云何通如說一類補特伽羅無色染汚心現在前故捨無學善根學善根相續退無學心住學心品類足說復云何通如說云何順退法謂不善及有覆無記住何等心後煩惱現在前答應作是說煩惱現在前故退問此已善通後諸違難前諸違難當云何通答皆非違難所以者何品類足說三緣故起諸隨眠者依未斷盡煩惱者說謂起煩惱現在前者或有已斷盡自地煩惱或有未斷盡自地煩惱彼依未斷盡自地煩惱而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者或退或不退彼依不退而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者或染汚心無間或不染汚心無間彼依染汚心無間而起煩惱現在前者說又起煩惱現在前者有具因緣有不具因緣彼依具因緣而起煩惱現在前者說謂諸有情三因緣故起諸煩惱名具因緣一由因力二由境界力三由加行力欲貪隨眠未斷未徧知者說因力順欲貪纏法現在前者說境界力於彼有非理作意者說加行力復次爲遮外道所說意趣故作是說由三緣故起諸隨眠謂外道說專由境界起諸

煩惱若有境界煩惱便生若境界壞煩惱不
起爲遮彼意說諸纏起亦因未斷自類隨眠
亦由彼有非理作意契經中說由五種因緣
令時解脫阿羅漢退者彼於退具說退因緣
如餘經說彼具名彼定蘊所說由非學非無
學心退起學法得者彼說根退不說果退復
次煩惱相應心亦名非學非無學故說果退
亦不違理云何彼是阿羅漢而起煩惱現在
前者先是阿羅漢後起煩惱現在前若起煩
惱現在前便非阿羅漢如先異生後入聖道
入聖道已便非異生如先學者後起無學法
起無學法已便非學者此亦如是於理何違
何等心無間起煩惱現在前者若畢竟離非
想非非想處染起彼地纏現在前故退者即
彼地善心無間起煩惱現在前若未畢竟離
非想非非想處染起彼地纏現在前故退者
即彼地或善心或染汙心無間起煩惱現在
前乃至初靜慮應知亦爾若畢竟離欲界染
起欲界纏故退者即欲界或善心或無覆無
記心無間起煩惱現在前若未畢竟離欲界
染起欲界纏故退者即欲界或善心或染汙
心或無覆無記心無間起煩惱現在前此中
若未得根本善靜慮無色定現在前者彼不
能起色無色界纏現在前故退但能起欲界
纏現在前故退若得根本善靜慮現在前非
無色定者彼不能起無色界纏現在前故退
但能起欲色界纏現在前故退若得根本善
靜慮無色定現在前者彼能起三界纏現在
前故退有餘師說退已煩惱現在前問此已
善通前諸違難後諸違難當云何通答皆非
違難所以者何施設識身二論所說依覺知
位不說退時謂先雖退而未覺知煩惱現在
前乃覺知故如有先誦四阿笈摩餘務所纓
遂便忘失乃至未誦猶不覺知後若誦時方
知忘失彼雖先忘而今始覺此亦如是先退
後知依知時說故不違理品類足說不善及
有覆無記名順退法者依損善品轉遠善品
故作是說如如煩惱現在前時如是如是損
遠善品故說順退非謂煩惱現在前時方退
善法先已退故住何等心後煩惱現在前者
住欲界無覆無記心後煩惱現在前謂威儀
路及工巧處非異熟生性羸劣故問豈不羸
劣彌順於退答若於淨品其性雖劣而於染
品力强勝者住彼便退退已煩惱即現在前
異熟生心於淨染品性俱劣故住彼心時非
進非退有說欲界三無記心隨住一種皆有
退義此心無間煩惱現前然此欲界無覆無
記心有與三界纏相違者住此心時必不退
起三界煩惱有與欲色界纏相違不與無色
界纏相違者住此心時雖不退起欲色界煩
惱而容退起無色界煩惱有與欲界纏相違
不與色無色界纏相違者住此心時雖不退
起欲界煩惱而容退起色無色界煩惱有與
三界纏皆不相違者住此心時皆容退起三
界煩惱評曰此二說中前說爲善要起煩惱
現在前時乃成退失勝功德故此說退位若
退性者不必要起煩惱現前不退無學位有
退性者故問退時爲住意地爲住五識身耶
答應作是說住意地退非五識身問若爾云
何通隱陀衍那事昔有王號隱陀衍那將諸

宮室詣水跡山除去男子純與女人奏五伎樂縱意嬉戲樂音清妙香氣芬馥命諸女人露形而舞時有五百離欲仙人乘神境通經此上過有見妙色有聞妙聲有嗅妙香皆退神通墮此山上如折翼鳥不復能飛王見問曰汝等是誰諸仙答曰我是仙人王復問言汝得非想非非想處根本定不仙人答言我等未得王乃至問汝等爲得初靜慮不仙乃至答我等曾得而今已退時王瞋忿作如是言不離欲人如何觀我宮人婇女極非所宜便拔利劍斷截五百仙人手足彼諸仙人有住眼識退者有住耳識退者有住鼻識退者如何言住意地退耶猛喜子事復云何通昔有仙人名猛喜子食時常受勝軍王請每至食時乘神通力如鴈王飛至王宮上王自承接抱置金牀燒香散華恭敬禮拜以妙飲食而供養之仙人食訖除器澡漱呪願王已飛空而去王於後時以國事故欲詣餘處作是念言我行去後誰當如我承事仙人脫不如法仙人性躁或呪詛我令失王位或斷我命

或害國人便問少女我行去後汝能如我事仙人耶女答言能王遂慇懃約勅少女令如常法供養仙人然後乃行營理國事仙人後日臨至食時飛空而來至王宮所王女承抱置金牀上仙人離染力微劣故觸細輭觸退失神通如常受供食訖澡漱及呪願已欲乘空去而不能飛入王苑中欲修舊道聞象馬等種種喧聲雖極作意而不能得時彼仙人知室羅筏城中士女恒作是念若大仙人履地行者我等當得接足供養彼仙爾時便起矯慧語王女曰汝告城中今日仙人履地而出諸所欲作皆應作之於是王女即便依教諸人聞已除去城中瓦礫糞穢掃灑清淨嚴列幢幡燒香散華作諸音樂莊飾嚴麗猶如天城是時仙人步行而出去城不遠入林樹間欲修舊道聞諸鳥聲其心驚亂而不能得便捨此去詣於河邊復聞水中龍魚騰躍心既喧擾而不能修遂即登山作如是念我退善品都由有情設我曾修戒禁苦行當感有翅猫狸之形水陸空行無脫我者發惡願已

毒心稍息須臾復能離八地染後生非想非非想處有頂寂止甘露門田八萬劫中受閑靜樂業壽盡已還生此間苦法林中作猫狸獸身及兩翅各廣五十踰繕那量以此大身害有情類空行水陸無得免者從此命終墮無間獄受諸劇苦難有出期如是仙人住身識退如何言住意地退耶復云何通天帝釋事謂釋迦佛未出世時有一仙人名爲洲胤天帝數往諮受法義後於一時天帝乘輦欲往仙所阿素洛女設芝夫人竊作是念今天帝釋將無捨我欲往其餘諸美人所便先昇輦自隱其形令天帝釋不知同往臨至仙所迴顧見之因即告言汝何來此仙人不欲見諸女人宜速還宮不應住此設芝推託不欲還宮天帝既忿以華莖擊夫人遂以諂媚音謝仙人聞之便生欲愛退勝定故螺髻便墮此即仙人住耳識退如何言住意地退耶答應知此等住意地退由眼等識引令起故作如是說於理無違尊者僧伽筏蘇說曰住五識退於理何違五識取境時亦生煩惱故謂

對治力極羸劣者眼見色等亦容退故評曰應作是說住意地退非五識身對違順境要有分別起煩惱故由此故說若住意地有六勝事不共五識一退二離染三死四生五斷善根六續善根退有三種一已得退二未得退三受用退已得退者謂先已得諸勝功德遇緣而退未得退者如伽他說

我觀天世間　退於聖慧眼　由耽著名色
不見四真諦

此頌意說一切有情若勤方便皆應獲得諸聖慧眼但由耽著名與色故不能精勤修正方便於四真諦未得現觀於聖慧眼有未得退又如頌言

愚夫衆所敬　是則爲衰損　於頂而退墮
斷滅諸善根

此頌佛依天授而說謂彼已起煖善根不久當起頂善根中間貪著勝名利故於頂善根有未得退從此展轉斷滅善根諸如是等名未得退受用退者謂於已得諸勝功德不現在前如佛於已得諸佛功德不現在前獨覺於已得獨覺功德不現在前聲聞於已得聲聞功德不現在前餘亦應爾問如是三退佛獨覺聲聞各有幾種答佛有一種謂受用退已得諸功德有不現前故無未得退住諸有情最勝根故無已得退諸佛皆是不退法故獨覺有二種謂未得退及受用退未得退者未得諸佛最勝根故受用退者有已得功德不現在前故無已得退獨覺皆是不退法故聲聞乘中不時解脫有二種謂未得退及受用退未得退者未得諸佛獨覺根故受用退者有已得功德不現在前故無已得退不時解脫非退法故時解脫具三種已得退者已得功德有可退故未得退者未得三乘不退根故受用退者有已得功德不現在前故有作是說佛全無退無已得退者諸佛皆是不退法故無未得退者住諸有情最勝根故無受用退者佛於過去三無數劫修集百千難行苦行皆爲利樂一切有情得成佛已晝夜六時觀有情界無可化者而不饒益是故諸佛無受用退雖有功德不現在前非本所期故不名退獨覺唯有一受用退有已得功德不現在前故無未得退者於獨覺乘根性已定更不求佛勝根性故無已得退者獨覺皆是不退法故聲聞乘中不時解脫亦唯有受用退有已得功德不現在前故無未得退者於聲聞乘根性已定更不求佛獨覺乘故無已得退者不時解脫不退法故時解脫有二種一已得退已得功德有可退故二受用退有已得功德不現在前故無未得退者於時解脫根性已定不求三乘勝根性故評曰此二說中初說爲善諸佛定有受用退故獨覺聲聞於勝根性有欽羨故時解脫者有可轉作不時解脫如何說彼無未得退問云何知佛有受用退答契經說故如契經說佛告阿難如來所得四增上心現法樂住我說於彼展轉有退如與弟子共集會時若不動心解脫身作證具足住我說於彼都無有退由此知佛有受用退問此經爲說有已得退爲當說有受用退耶設爾何失二俱有過所以者何若此經說已得退者四增上心現法樂住

亦不應退諸法皆是不退法故若此經說受用退者不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答此中說佛有受用退問此已善通前所設難後所設難當云何通謂不動心解脫亦應有退非一切時現在前故答不動心解脫以成就爲勝若得彼法更無所作故雖不現前而不說爲退四增上心現法樂住以現行爲勝不現前者便說爲退有作是說此契經中說未至定名不動心解脫說根本靜慮名增上心現法樂住世尊多起未至定現在前非根本靜慮謂食前食後將說法時及說法竟并說法已入靜室時佛雖於諸定能速疾入而於最近者數入非餘故佛數數入未至定如勇健者雖於諸處能速往來而於近處數數遊從非於遠處故作是說有餘師說此契經中說利益他事名不動心解脫說自利益事名增上心現法樂住世尊多起利益他事現在前非自利益事故作是說或有說者此契經中說慈悲名不動心解脫說喜捨名增上心現法樂住世尊多起慈悲現在前少起喜捨故作是說復有說者此契經中說大悲名不動心解脫說大捨名增上心現法樂住世尊多起大悲現在前少起大捨故作是說尊者妙音作如是說此契經中說一切結永斷徧知名不動心解脫說一切種有爲功德名增上心現法樂住佛於一切無爲功德恒成就故說爲不退佛於一切有爲功德有不起者故說有退有爲功德以起現前爲勝事故尊者覺天作如是說此契經中說能得得名不動心解脫說所得得名增上心現法樂住佛於一切所得功德有不現前故說有退諸能得得恒現在前故說不退問若佛亦有受用退者此受用退何者最多爲佛爲獨覺爲聲聞耶答此受用退佛最爲多非獨覺聲聞彼功德少故謂佛一剎那頃功德不現在前有受用退多於二乘盡眾同分於諸功德有受用退所以者何如來功德無量無數微妙熾盛最勝清淨過諸世界極微塵量一一功德皆應現前若不現前有受用退故受用退佛最爲多如轉輪王統四洲諸若一日夜捨自國土有受用退多餘小王盡眾同分捨自國土有受用退前來且說三乘無學於三種退有具不具學位異生隨其所應當准此說如定蘊說以何等故上三果有退非預流果耶且彼文說見所斷煩惱於無事起故斷已不退云何說彼於無事起謂無處轉故云何無處轉謂於我轉故於勝義諦我畢竟無故彼煩惱斷已不退修所斷煩惱於有事起故斷已有退云何說彼於有事起謂有處轉故云何有處轉謂於少分淨相轉故云何名爲少分淨相謂於髮爪脣齒面目手足指等形顯色中有少淨相於中亦有諸不淨相觀不淨相由如理作意先離煩惱觀彼淨相由非理作意起煩惱退無有少法有我我所可令觀彼退無我觀如契經說一切法無我無有情無命者無養育者無補特伽羅於此身內空無士夫無能作者無遣作者無能受者無遣受者純空行聚是故一切見所斷結聖慧斷已皆永不退是故無退預流果者復次永斷三界見所斷結立預流果無退

三界見所斷結永斷者故復次永斷非想非
非想處見所斷結立預流果無退非想非非
想處見所斷結永斷者故問云何無退彼永
斷者答以彼非想非非想處見所斷結難斷
難破難可越度是故斷已不可還續復次以
忍對治無事煩惱立預流果必無退忍起無
事結故彼不退復次由見道力得預流果定
無退失見道者故問因論生論何故定無退
見道者答以見道是極速疾道不起期心道
無容退失如是道故復次諸瑜伽師入見道
已名墮法河墮大法流墮法波浪墮法洄澓
尚無暇能起有漏善無覆無記心況有能起
染汚心退如人墮在山谷瀑流隨浪漂溺尚
不能據此彼兩岸何況能出復次見道能治
三界所有見所斷結無退三界見所斷結對
治道故復次見道能治所有非想非非想處
見所斷結無退非想非非想處見所斷結對
治道故復次見道能治忍所對治無事煩惱
無有退彼對治道故復次見道創見四聖諦
理決了明白無於此理重迷謬者故必不退

問如至無學位有退住修道寧無至修位退
住見道者答修道位中有起煩惱現在前義
見道位中無起煩惱現在前義是故彼此不
可為例復次修道位中容有退者故至無學
位有退住修道見道位中無有退者故至修
道位無退住見道問退阿羅漢果住預流果
時名退不還一來果不答亦名退彼所以者
何住彼下故如人從彼第三層舍墮至于地
彼人亦說墮初二層此亦如是問本不成就
中間二果今何言退答已不成就復不成就
故亦名退問如何說彼已不成就復不成就
答彼先已遠今更遠故復次先斷爾所煩惱
盡故建立二果今還退起爾所煩惱故說彼
退復次先斷二果所對治得今還退起故說
彼退復次先用如是無間解脫斷諸煩惱得
二果者今還退起所斷煩惱令彼二道遠而
更遠故說彼退復次不還一來果是阿羅漢
因故退果時因亦名退問預流果亦是阿羅
漢因退阿羅漢時預流應退答此預流果是
下聖位退上果時極住此果若復退失預流

果者應本得果今還不得見道位中無住義
故應本見諦今還不見應本現觀今非現觀
應本聖者今成異生欲令無有如是等過故
無退失預流果義復次以預流果是見道證
先說見道必無退義是故無退預流果者此
說位退不說根性預流果轉根亦有退者故
退根本沙門果若未還得無命終義若退彼
向雖未還得容可命終所以者何根本果位
易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅
漢果是故退已若未還得必不命終向位難
見難施設故從彼退已雖未還得有命終義
復次根本果位諸瑜伽師於果發起增上慶
悅如務農者於六月中修治稼穡後收子實
積置場中生大慶悅此亦如是故退果時生
大憂惱若未還得終不捨命向中不爾故退
彼時雖未還得有命終義復次根本果位具
三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結
斷一味得故退果時若未還得必不命終向
即不爾故退彼位雖未還得容可命終復次
根本果位具五因緣一捨曾得道二得未曾

得道三證結斷一味得四類得八智五一時修十六行相故退果時若未還得無命終理向中不爾故退彼時雖未還得有命終義復次根本果位是瑜伽師最勝安隱蘇息之處故退果時若未還得無命終義向即不爾故退彼時雖未還得有命終理復次根本果位所有結斷是所作及所作究竟所有聖道是功用及功用究竟故退果時若未還得無命終理向中結斷是所作非所作究竟所有聖道是功用非功用究竟故退向時雖未還得有命終義復次根本果位容諸行者廣修聖道故退果時若未還得無命終理向中不容廣修聖道故退向已雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師能善了知功德過失功德者謂道及果過失者謂生死因果故退果時若未還得無命終理向中不爾故退彼時雖未還得有命終義復次根本果位諸瑜伽師方能善取四聖諦相向中不爾事未成故如人道行於四方相未能善取若生一處方能善取果向亦然故退果時若未還得無命終理若退向時雖未還得有命終義復次根本果位若退失時有證知者故未還得必不命終退失向時無證知者故未還得有命終義如村邑中若被劫奪有證知者速可還得兩村邑間若被劫奪無證知者難可還得復次根本果位諸瑜伽師先廣加行安足堅固由此退時若未還得終不捨命向中不爾故退彼時若未還得有命終理預流果先廣加行者謂彼先求解脫果故精勤修習惠施淨戒不淨觀持息念念住聞所成慧思所成慧修所成慧及煖頂忍世第一法并見道中十五心頃即此總名安足堅固有作是說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六無間道五解脫道即此名為安足堅固有作是說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道三無間道二解脫道即此名為安足堅固有作是說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說乃離初靜慮乃至無所有處染一一地各有諸加行道九無間道九解脫道并離非想非非想處染諸加行道九無間道八解脫道即此總名安足堅固有作是說不還果名安足堅固復次根本果位諸瑜伽師斷絕止息一切生分故退果時若未還得無命終義向中不爾故退彼時雖未還得有命終理謂預流果除欲界七生及色無色界一一處一生餘一切生得非擇滅一來果除欲界二生及色無色界一一處一生餘一切生得非擇滅不還果除色無色界一一處一生餘一切生得非擇滅阿羅漢果於一切生得非擇滅不復生故復次根本果位諸瑜伽師總集三界見修所斷煩惱斷得故退果時若未還得終不捨命向中不爾故退彼時雖未還得有命終義謂預流果位總集三界見所斷煩惱斷得一來果位總集三界見所斷及欲界修斷六品煩惱斷得不還果位總集三界見所斷及欲界修所斷九品煩惱斷得阿羅漢果位總集三界見修所斷一切煩惱斷得復次根本果位是瑜伽師

本所求處故退果已若未還得必不命終向位不爾故退彼時若未還得有命終義若離欲界染或離初靜慮染或復乃至離無所有處染此後得入正性離生後若退者決定不起下地纏退但容得起上地纏退所以者何下地煩惱有漏無漏二對治道所殘害故無有勢力起彼而退復次斷彼纏後有見道生鎮壓其上故不能起下地纏退譬如有人從山墮落墮後復有頹山壓上尚不能動況能起行復次斷彼纏後有忍智生無有退忍智者故不能起下地纏退復次斷彼纏後起法類智無有全退法類智者故不能起下地纏退復次斷彼纏後起增上忍世第一法無退增上忍世第一法者故不能起下地纏退復次異生離欲界染乃至離無所有處染時地地見修所斷煩惱總爲一來作九品斷後入見道得聖果已設起下地煩惱退者爲但得彼修所斷結爲亦得彼見所斷結若但得彼修所斷結如何二結同一道斷退彼道時但唯得一若亦得彼見所斷結如何得聖果成見所斷結是故異生隨離何地何品染已後若得入正性離生得聖果已必無還起先時所斷煩惱退義問如當得阿羅漢果住金剛喻定時猶成就非想非非想處下下品結若退阿羅漢果還起非想非非想處下下品結時爲亦得成就金剛喻定不答不得成就金剛喻定所以者何金剛喻定用大功力加行作意修習而得彼下下品結不由功力加行作意修習而得是故退時但得彼結不得此定復次金剛喻定勝進時得彼下下品結退墮時得是故退時但得彼結不得此定復次金剛喻定現在前時違彼結現行不違彼成就是故金剛喻定現在前時猶成就彼結非想非非想處下下品結現在前時違金剛喻定現行亦違成就是故退起彼品結時必不成就金剛喻定復次金剛喻定是無間道無住無間道而退者亦有無退已住無間道者有住解脫道而退者亦有退已住解脫道者有作是說亦有住勝進道而退者及有退已住勝進道者是故住金剛喻定時成就有頂下下品結退起有頂下下品結時必不還得金剛喻定

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十一 說一切有部發智

音釋

隲 職日切 澡漱 澡子浩切滌洗也漱蘇奏切盪口也 躁 則到切急也 呪詛 呪職救切願也詛莊助切沮也呪詛猶呪願之使沮敗也 細耎 而兗切與輭同柔也 室羅筏 梵語也此云聞物筏音伐 矯慧 矯居夭切詐也 礫 郎擊切小石也 翅 式利切翼也 猫狸 猫莫交切捕鼠獸也狸呂支切狐狸也 劇 奇逆切甚也 胤 羊晉切 諂媚 諂丑琰切佞言也媚彌二切嫵媚也 洄澓 洄胡恢切澓房六切洄澓水漩流也 稼穡 稼古訝切種之曰稼穡所力切斂之曰穡 頹 徒回切墜也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十二　志二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯(八)

結蘊第二中一行納息第二之七

問何處有退答欲界有退非餘界人趣有退非餘趣問欲界天中何故無退答無退具故問豈不彼天有五妙欲勝於人趣寧說為無答諸契經中說五退具天中非有故說為無復次六欲天中初入聖道得聖果者皆是利根諸利根者皆不退故問鈍根人中入聖道已後生天上為有退不答彼亦不退所以者何經生聖者決定不退亦不轉根亦不得生色無色界聖道於彼相續中住既經多時極堅牢固問三惡趣中何故不退答彼無離染入聖道義既無勝德於何說退問色無色界既有勝德何故無退答彼無退具功德堅牢是故不退問何等人可退何等人不可退耶答有人信他隨他意欲而入聖道有人自信隨自意欲而入聖道初人可退後人不可退復次有不思量觀察得失而入聖道有極思量觀察得失而入聖道初人可退後人不可退復次有人因力加行力不放逸力皆不廣大有人三力皆悉廣大初人可退後人不可退復次有信為先而入聖道有慧為先而入聖道初人可退後人不可退復次有奢摩他為先而入聖道有毗鉢舍那為先而入聖道初人可退後人不可退復次有行止行有行觀行初人可退後人不可退復次有多愛樂希求於止有多愛樂希求於觀初人可退後人不可退復次有止增上有觀增上初人可退後人不可退復次有止熏心依觀得解脫有觀熏心依止得解脫初人可退後人不可退復次有得內心止不得增上慧法觀有得增上慧法觀不得內心止初人可退後人不可退復次有樂習定不樂多聞有樂多聞不樂習定初人可退後人不可退復次有樂自利不樂利他有樂利他不樂自利初人可退後人不可退復次有隨信行種性有隨法行種性初人可退後人不可退復次有鈍根者有利根者初人可退後人不可退復次有緣力入道有因力入道初人可退後人不可退復次有外支力入道有內支力入道初人可退後人不可退復次有從他聞法力入道有內正思惟力入道初人可退後人不可退復次有無貪增上有無癡增上初人可退後人不可退復次契經中說人有四法能多所作一親近善士二聽聞正法三如理作意四法隨法行初二法增上者可退後二法增上者不可退復次有心善解脫慧不善解脫有慧善解脫心不善解脫初人可退後人不可退有作是說有心善解脫慧不善解脫有慧善解脫心不善解脫此二人可退有心善解脫慧善解脫此人不可退問諸已退者住經幾時答住經少時乃至未覺彼尋覺已速修勝進復次彼起煩惱現前退時深生慚愧速即令斷如明眼人晝日平地忽自顛蹶速起四顧勿有他人見我者不如是行者起煩惱時深生慚愧勿有諸佛或佛弟子或餘善人知我者不故速令斷還復本位復次彼起煩惱現前退時燒身心故速令還滅如爽體者遊

火觸身不能堪耐速即除滅復次彼起煩惱現前退時嫌臭穢故速便除斷如樂淨人有少糞穢墮彼身上速即除洗復次彼起煩惱現前退時身心重故速便棄捨如羸弱者忽得重擔力所不逮速即棄之有作是說退者不定不自在故起諸煩惱或速能斷還復本位或經久時方得本果謂以欲界聞思慧力引起修慧聖道現前轉信勝解成見至根然後復趣阿羅漢果故彼退已遲速不定問若退不還阿羅漢果已爲復作彼不應作事耶答不復能作所以者何退上果者所作事業與先未得上果聖人事業異故

阿羅漢有六種一退法二思法三護法四安住法五堪達法六不動法此中退法者謂彼應退思法者謂彼思已持刀自害護法者謂彼殷重守護解脫安住法者謂彼不退亦不昇進堪達法者謂彼堪能達至不動不動法者謂彼本得不動種性或由練根而得不動問退法阿羅漢必退耶乃至堪達法阿羅漢必練根至不動耶有作是說阿羅漢中退法必退思法必思持刀自害護法必能守護解脫安住法必能不退亦不昇進堪達法必能練根至不動以是事故彼名退法乃至名堪達法若作是說依六作用建立六種阿羅漢名彼說欲界具有六種色無色界唯有二種謂安住及不動法如是說者退法阿羅漢不必退乃至堪達法阿羅漢不必練根至不動法問若爾何故彼名退法乃至彼名堪達法耶答阿羅漢中退法者不必退若退從此種性非餘乃至堪達法者不必練根至不動法若能練根至不動者決定從此種性非餘若作是說依六種性建立六種阿羅漢名此說三界皆具六種六種種性徧三界故問云何建立如是六種阿羅漢耶答依根建立問根有九品謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上云何依根建立六種不立九耶有作是說此六種中退法成就二品根謂下下下中思法成就一種根謂下上護法成就一種根謂中下安住法成就一種根謂中中堪達法成就一種根謂中上不動法阿羅漢成就一種根謂上上下獨覺成就一種根謂上中佛成就一種根謂上上評曰彼不應作是說無一成就二品根故利根尚無具二品根者況鈍根者有具二品根應作是說阿羅漢中退法成就下下品根思法成就下中品根護法成就下上品根安住法成就中下品根堪達法成就中中品根從時解脫練根至不動法成就中上品根本種性不動法成就上下品根獨覺成就上中品根如來成就上上品根有說六種阿羅漢中退法作一事謂退思法作二事謂退及思護法作三事謂退思護安住法作四事謂退思護及安住堪達法作五事謂退思護安住及練根至不動如是說者退法作三事一退住學根二練根至思三即住彼般涅槃思法作四事一退住學根二退住退法根三練根至護四即住彼般涅槃護法作五事一退住學根二退住退法根三退住思法根四練根至安住五即住彼般涅槃安住法作六事一退住學根二退住退法根三退住思法根四退住護法根五練根

至堪達六即住彼般涅槃堪達法作七事一退住學根二退住退法根三退住思法根四退住護法根五退住安住法根六練根至不動法七即住彼般涅槃問思法阿羅漢退住學根時得何學根爲得退法種性學根爲得思法種性學根答彼得退法種性學根非思法種性學根所以者何彼先於學位未得思法學根故今若退得思法學根是進非退不應正理契經中說有阿羅漢名喬底迦是時愛心解脱彼六反退失阿羅漢果已第七反還得阿羅漢果時恐復退失以刀自害問彼爲是退法爲是思法耶設爾何失二俱有過所以者何若是退法何緣自害若是思法何故退耶答應作是説彼是退法問若爾何故以刀自害答彼猒退故以刀自害若先不退而自害者乃至思法有作是説彼從退法練根至思仍恐退故以刀自害故不違理若本性思至無學位決定無有退住學義諸用此道斷欲界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫諸用此道斷色無色界結退此道時還得彼結繫不答還得彼結繫此中有説結用名繫謂先離染時斷諸結繫用退時還得彼結繫用有作是説結得名繫謂離染時斷諸結得令退道時還得結得結用結得互相資助但有一時必有第二爲縛不捨名爲結用不必現在得結屬已是結得用此唯現在過去未來無得用故問若道能斷結住此道不退若住此道退此道不斷結謂無間道能斷諸結無住此道而有退者住解脱道容有退者無用此道斷諸結義今何故説諸用此道斷三界諸結退此道時還得彼結繫答此不違理所以者何無間道是解脱道因解脱道是無間道果退此果時亦説因退復次諸無間道是煩惱得對治退起煩惱得時亦説退彼復次謂斷煩惱故立無間道退起煩惱時亦説退彼復次斷名有二一通二別別惟無間道通通解脱道今依通義故不相違尊者僧伽筏蘇説曰住無間道及解脱道俱有退義如預流者已斷前五品煩惱起上上品纒退時名退前五品無間解脱道評曰彼不應作是説所以者何必無有住無間道退亦無退已住無間道是故前説於理爲善謂退果時名退因等

有九徧知謂欲界見苦集所斷結盡第一徧知色無色界見苦集所斷結盡第二徧知欲界見滅所斷結盡第三徧知色無色界見滅所斷結盡第四徧知欲界見道所斷結盡第五徧知色無色界見道所斷結盡第六徧知五順下分結盡第七徧知色愛結盡第八徧知一切結盡第九徧知問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有説無斷徧知諸無爲法無自性故爲止彼宗顯無爲法實有自性故斷徧知決定實有或復有説此斷徧知非唯有九一切擇滅皆得名爲斷徧知故爲遮彼説顯斷徧知唯有九種後當顯説立九因縁有説斷徧知唯有一種以一切擇滅體唯一故爲遮彼意顯斷徧知體非唯一故作斯論問斷是無爲不能緣慮無決了用何名徧知答此雖不能緣慮決了而是智果故名徧知如阿羅漢是解果故亦名爲解如六觸

處是業果故亦名舊業如天眼耳是通果故亦名爲通此斷亦爾是智果故亦名徧知問修所斷斷是智果故可名徧知見所斷斷乃是忍果何名徧知答彼斷亦是世俗智果謂世俗道離欲界乃至無所有處染彼八地中見所斷斷是世俗智果故亦名徧知問若世俗道有作用處見所斷斷是智果故可名徧知此於非想非非想處無斷作用彼見所斷斷云何名徧知尊者僧伽筏蘇說曰彼是慧果故名徧知斷有二種一是智果二是慧果此中慧果說名徧知評曰彼不應作是說所以者何契經但說有二徧知一智徧知二斷徧知佛曾不說有慧徧知又慧非智應名徧慧何名徧知知是智故應作是說忍所得斷金剛喻定現在前時復能證故亦名智果謂金剛喻定是勝義沙門彼所證滅名沙門果由此定證得阿羅漢果時總證得三界見修所斷斷是故此斷亦名徧知復次忍是智眷屬故亦名智此忍所得滅亦名徧知復次此斷既由智種族得故名徧知如瞿答摩種族

所出名喬答摩復次此斷既有徧知相故亦名徧知由此亦爲智所證故如過去未來眼雖不見色而不捨眼相故亦名爲眼尊者妙音作如是說此斷應立理徧知名謂徧了知勝義諦理究竟諦理而證得故脇尊者言此斷應立捨徧知名謂徧了知生死過失永捨生死而證得故如是二說雖不違理而經但說斷徧知名故三說中初說爲善然斷自性亦名爲斷亦名爲離亦名爲滅亦名爲諦亦名徧知亦名沙門果亦名有餘依涅槃界亦名無餘依涅槃界如是八種於諸位中有具不具謂苦法智忍滅苦法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界若類智忍滅苦類智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界集法智忍滅集法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂欲界見苦集所斷結盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅

槃界集類智忍滅集類智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂色無色見苦集所斷結盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界滅法智忍滅滅法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂欲界見滅所斷結盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界滅類智忍滅滅類智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂色無色界見滅所斷結盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界道法智忍滅道法智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂欲界見道所斷結盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界道類智忍滅道類智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂色無色界見道所斷結盡徧知名沙門果謂預流果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界爾時此斷及三界見苦集滅所斷結斷并欲界見道所斷結斷總證一味離繫得彼斷爾時名斷名離名滅名諦名

徧知即前所得名沙門果謂預流果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界預流求證一來果斷欲界一品乃至五品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界斷第六品結無間道滅解脫道生時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知名沙門果謂一來果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界爾時此斷及三界見所斷結斷幷欲界修所斷前五品結斷總證一味離繫得彼斷爾時名斷名離名滅名諦未名徧知即前所得名沙門果謂一來果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界一來求證不還果斷第七第八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界斷第九品結無間道滅解脫道生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂五順下分結盡徧知名沙門果謂不還果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界爾時此斷及三界見所斷結斷幷欲界修所斷前八品結斷總證一味離繫得彼斷爾時名斷名離名滅名諦名徧知謂五順下分結盡徧知名沙門果謂不還果未名有餘依涅槃果未名無餘依涅槃界離初靜慮乃至第三靜慮各九品結及離第四靜慮前八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界離第四靜慮第九品結無間道滅解脫道生時彼所斷名斷名離名滅名諦名徧知謂色愛盡徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界問此色愛盡徧知云何建立爲色界一切修所斷結盡爲第四靜慮一切修所斷結盡爲第四靜慮修所斷下下品結盡耶有作是說唯第四靜慮修所斷下下品結盡有餘師說唯第四靜慮一切修所斷結盡評曰應作是說色界一切修所斷結盡皆是色愛盡徧知然斷下下品結時得徧知名離空無邊處乃至無所有處各九品結及離非想非非想處前八品結時彼所得斷名斷名離名滅名諦未名徧知未名沙門果未名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界離彼第九品結金剛喻定滅初盡智生時彼所得斷名斷名離名滅名諦名徧知謂一切結盡徧知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界爾時此斷及三界見所斷結斷及下八地修所斷結斷幷非想非非想處前八品修所斷結斷總證一味離繫得彼斷爾時名斷名離名滅名諦名徧知謂一切結盡徧知名沙門果謂阿羅漢果名有餘依涅槃界未名無餘依涅槃界若阿羅漢蘊界處滅後更不續入無餘依涅槃界已爾時彼斷名斷名離名滅名諦名徧知即前所得名沙門果謂阿羅漢果不名有餘依涅槃界而名無餘依涅槃界問一切擇滅皆名爲斷斷是智果故皆應名徧知何故此名唯在九位餘位不得徧知名耶答唯九位中或四緣具或五緣具得徧知名餘位不然故唯立九謂前六位唯見道果具四緣故得徧知名一滅雙因二離俱繫三得無漏離繫得四缺有頂諸徧行後之三

位是修道果具五緣故得偏知名即前四緣及永度界謂苦法智忍滅苦法智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫故唯得無漏離繫得未鈌有頂諸偏行雖有一緣闕三緣故彼所得斷未名偏知苦類智忍滅苦類智生時未滅雙因雖滅見苦所斷因未滅見集所斷因故未離俱繫雖離見苦所斷繫未離見集所斷繫故然得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行雖有二緣闕二緣故彼所得斷未名偏知集法智忍滅集法智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行具四緣故彼所得及前斷名第一偏知集類智忍滅集類智生時名滅雙因先滅見苦所斷因今滅見集所斷因故亦離俱繫先離見苦所斷繫今離見集所斷繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行具四緣故彼所得及前斷名第二偏知滅法智忍滅滅法智

生時名滅雙因先滅見苦集所斷因今滅見滅所斷因故亦離俱繫先離見苦集所斷繫今離見滅所斷繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行具四緣故彼所得斷名第三偏知滅類智忍滅滅類智生時名滅雙因先滅見苦集所斷因今滅見滅所斷因故亦離俱繫先離見苦集所斷繫今離見滅所斷繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行具四緣故彼所得斷名第四偏知道法智忍滅道法智生時名滅雙因先滅見苦集所斷因今滅見道所斷因故亦離俱繫先離見苦集所斷繫今離見道所斷繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行具四緣故彼所得斷名第五偏知道類智忍滅道類智生時名滅雙因先滅見苦集所斷因今滅見道所斷因故亦離俱繫先離見苦集所斷繫今離見道所斷繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行具四緣故彼所得斷名第六偏知如是六種唯見道果具四緣立離欲界修所斷一品乃至八品染時未滅雙因雖滅一品乃至八品因未

滅八品乃至一品因故亦未離俱繫雖離一品乃至八品繫未離八品乃至一品繫故雖得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行而未永度界雖有二緣闕三緣故彼所得斷未名偏知離彼第九品染無間道滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因今滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫今離第九品繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行幷永度欲界具五緣故彼所得及前斷名第七偏知謂五順下分結爲盡偏知離四靜慮修所斷各一品乃至八品染時未滅雙因雖滅一品乃至八品因未滅八品乃至一品因故未離俱繫雖一品乃至八品繫未離八品乃至一品繫故雖得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行而未永度界雖有二緣闕三緣故彼所得斷未名偏知離前三靜慮修所斷各第九品染無間道滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因今滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫今離第九品繫故雖得無漏離繫得及鈌有頂諸偏行而未永度界雖有四緣闕一緣故彼所得斷

未名徧知離第四靜慮修所斷第九品染無間道滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因令滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫令離第九品繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸徧行幷永度色界具五緣故彼所得及前斷名第八徧知謂色愛盡徧知離四無色修所斷各一品乃至八品染時未滅雙因雖滅一品乃至八品因未滅八品乃至一品因故亦未離俱繫雖離一品乃至八品繫未離八品乃至一品繫故雖得無漏離繫得及鈌有頂諸徧行而未永度界雖有二緣闕三緣故彼所得斷未名徧知離前三無色修所斷各第九品染無間道滅解脫道生時名滅雙因先滅八品因令滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫令離第九品繫故雖得無漏離繫得及鈌有頂諸徧行而未永度界雖有四緣闕一緣故彼所得斷未名徧知離非想非非想處修所斷第九品染金剛喻定滅初盡智生時名滅雙因先滅八品因令滅第九品因故亦離俱繫先離八品繫令離第九品繫故既得無漏離繫得及鈌有頂諸徧行幷永度無色界具五緣故彼所得及前斷名第九徧知謂一切結盡徧知此後三種是修道果具五緣立

問四沙門果是蘇息處於諸斷皆證一味離繫得何故不還阿羅漢果總集諸斷立一徧知預流一來不說總集諸斷立一徧知答雖得四果位皆總集斷而後二果時具二義故總集諸斷立一徧知二義者何一者得果二者越界得預流果一來果時雖是得果而非越界離第四靜慮第九品染時雖是越界而非得果得不還果時二義無闕一者得果謂得不還果二者越界謂越欲界得阿羅漢果時亦具二義一者得果謂得阿羅漢果二者越界謂越無色界言總集者是合一義於無色界分離染故得預流果全離染故得阿羅漢果於欲界分離染故得一來果全離染故得不還果於色界分離全離染俱不得果唯於二處二義無闕謂得果時亦即越界故阿羅漢及不還果總集諸斷立一徧知復次要具二義處方總集徧知一者於三界中隨越一界二者於順下順上分結中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二順下分結盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二順上分結盡故後二果位方總集徧知復次要具二義處方總集徧知一者於三界中隨越一界二者於不善無記煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二不善煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無記煩惱盡故後二果位方總集徧知復次要具二義處方總集徧知一者於三界中隨越一界二者於有異熟無異熟煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二有異熟煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無異熟煩惱盡故

後二果位方總集徧知復次要具二義處方總集徧知一者於三界中隨越一界二者於感二果一果煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二感等流異熟二果煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二唯感等流一果煩惱盡故後二果位方總集徧知復次要具二義處方總集徧知一者於三界中隨越一界二者於無慚無愧相應不相應煩惱中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二無慚無愧相應煩惱盡得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二無慚無愧不相應煩惱盡故後二果位方總集徧知復次要具二義處方總集徧知一者於三界中隨越一界二者於五趣四生中隨盡一種得預流果一來果時二義皆闕離第四靜慮第九品染時雖越色界而闕一義得不還果時二義無闕一越欲界二盡人趣胎生得阿羅漢果時亦具二義一越無色界二盡天趣化生故後二果位方總集徧知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十二 說一切有部發智

音釋

顛蹶 顛都年切仆也 蹶居月切僵也　迸 北諍切散也　羸弱 羸力追切瘦也 弱而灼切劣也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三　志三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之八

如是九徧知誰捨幾誰得幾答有諸有情無捨無得謂諸異生問此中問答不依異生但依聖者為有聖者於九徧知無捨得不答有謂住本性有勝進時亦無捨得謂苦法智忍滅苦法智生時及苦類智忍滅苦類智生時皆於九徧知無捨無得集法智忍滅集法智生時無捨得一集類智忍滅集類智生時無捨得一滅法智忍滅滅法智生時無捨得一滅類智忍滅滅類智生時無捨得一道法智忍滅道法智生時無捨得一道類智忍滅道類智生時若未離欲染入正性離生者亦無捨得一若已離欲染入正性離生者捨五得一謂捨前五得五順下分結盡徧知此中有說六地見道捨得皆爾有說後五三法智位不得徧知聖者離欲界一品乃至八品染時無捨無得離第九品染無間道滅解脫道生

時捨六得一謂捨前六得五順下分結盡徧知離初靜慮一品染乃至離第四靜慮八品染時無捨無得離第四靜慮第九品染無間道滅解脫道生時無捨得一得色愛盡徧知離空無邊處一品染乃至離非想非非想處八品染時無捨無得離非想非非想處第九品染金剛喻定滅初盡智生時捨二得一謂捨五順下分結盡及色愛盡徧知得一切結盡徧知此說勝進時徧知捨得退時亦有捨得此義謂阿羅漢起無色界纏退時捨一得二謂捨第九得第八第七即彼起色界纏退時捨一得一謂捨第九得第七即彼起欲界纏退時捨一得六謂捨第九得前六已離色界染不還者起色界纏退時捨一無得謂捨色愛盡徧知即彼起欲界纏退時捨二得六謂捨第八第七得前六未離色界染不還者起欲界纏退時捨一得六謂捨五順下分結盡得前六未離欲界染聖者起欲界纏退時於九徧知無捨無得如是九徧知問幾是靜慮果答九是靜慮及眷屬果問幾是無色果答二是無色及眷屬果謂色愛盡及一切結盡問幾是根本靜慮果答五謂第二第四第六及後二有說第二第四及後三爲五尊者妙音說此有八謂除第七問幾是靜慮眷屬果答九謂未至定非餘靜慮中間如根本靜慮說問幾是根本無色果答一謂第九問幾是無色眷屬果答一謂第八是空無邊處近分非餘問幾是見道果答六謂前六有說七謂前七問幾是修道果答三謂後三問幾是忍果答應說如是道果問幾是智果答應說如修道果問幾是法智果答三謂後三問幾是類智果答二謂後二問幾是法智品果答六謂第一第三第五及後三問幾是類智品果答五謂第二第四第六及後二有說六謂第二第四第六及後三問幾是世俗道果答二謂第七第八問幾是無漏道果答九無漏道力得一切故問若已離色染入正性離生者彼何時得色愛盡徧知尊者僧伽筏蘇說曰道類智時得由彼爾時名爲住果亦住向故評曰彼不應作是說非住果時名住向故謂得果時未起一念向道現前如何名向有餘師說彼後若離空無邊處染爾時乃得色愛盡徧知謂彼爾時修未來無漏諸靜慮地彼斷對治故彼亦不應作如是說爾時但修未來無漏諸靜慮地無色對治非色對治故復有說者彼後當得阿羅漢果金剛喻定現在前時乃得此色愛盡徧知謂彼爾時總於三界見修所斷煩惱等斷同證一味離繫得故彼亦不應作如是說爾時諸斷總集爲一名一切結盡徧知如何說得色愛盡徧知應作是說彼定從果起勝進道現在前時方乃得此色愛盡徧知若不許彼決定從果起勝果道現在前者諸已離第三靜慮染依下地入正性離生道類智時得第三果既不起勝果道現在前彼若命終生第四靜慮或無色界應不成就無漏樂根若爾便違十門納息如說誰成就樂根答若生徧淨若生徧淨下若聖者生徧淨上勿有此失故必應許諸得果已彼定從果起勝果道爾時方名得色愛盡徧知由此理趣若先已離欲界三四品染

入正性離生道類智時得預流果若經生者定是家家若先已離欲界七八品染入正性離生道類智時得一來果若經生者定是一間若不許彼得聖果已決定從果起勝果道彼若經生云何成就三四七八品無漏對治根為九徧知攝一切徧知為一切徧知攝九徧知答一切攝九非九攝一切此中九者如前說一切者此及餘斷一切體寬故能攝九此九體狹故不能攝一切如大器能覆小器非小器能覆大器不攝何等謂苦智已生集智未生三界見苦所斷結盡非九所攝即苦法智忍滅苦法智生時所得欲界見苦所斷一切法斷及苦類智忍滅苦類智生時所得色無色界見苦所斷一切法斷如是諸斷非九所攝立見道果初二徧知緣未具故具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離欲界一品乃至八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第一徧知緣未具故已離欲染未離色染色界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離初靜慮一品修所斷染乃至離第四靜慮八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第二徧知緣未具故已離色染未離無色染無色界修所斷結盡非九所攝謂諸聖者離空無邊處一品修所斷染乃至離非想非非想處八品修所斷染所得諸斷非九所攝立修道果第三徧知緣未具故問諸異生者離欲界一品見修所斷染乃至離無所有處九品見修所斷染所得諸斷亦非九所攝此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次此中但依聖者作論不依異生以九徧知唯在聖者身中立故問諸已離欲界乃至無所有處染入正性離生彼先所得諸斷今至聖位隨其所應乃至未得見修道果斷徧知名彼斷亦非此九所攝此中何故不說彼耶答應說而不說者當知此義有餘復次此中略顯初入門故相麤者說不說細者復次此中但說具縛異生入聖道者彼非具縛而入聖道是故不說有八補特伽羅一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不還果七阿羅漢向八阿羅漢果問如是八種補特伽羅名既有八實體有幾阿毗達磨諸論師言此名有八實體唯五謂預流向阿羅漢果名有二種實體亦二預流果一來向名雖有二實體唯一一來果不還向名雖有二實體唯一不還果阿羅漢向名雖有二實體唯一帶果行向有情一故尊者妙音作如是說八補特伽羅名體俱有八彼作是說諸預流者乃至未起勝彼果道成就預流果故名預流者若起勝彼果道便捨預流果故名一來向非預流者諸一來者乃至未起勝彼果道成就一來果故名一來者若起勝彼果道便捨一來果故名不還向作一來者諸不還者乃至未起勝彼果道成就不還果故名不還者若起勝彼果道便捨不還果故名阿羅漢向非不還者以依根立補特伽羅故不可言一有二種故彼所造生智論言問一來向成就預流果不答不成就問不還向成就一來果不答不成就問阿羅漢向成就不還果不答不成就評曰應作是說諸有漸次得四果者彼名

雖八實體唯五如名體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名建立體建立名差別體差別名分別體分別名覺體覺應知亦爾問若八實體唯有五者云何建立此八種名答依道現行故立八種謂預流者乃至未起勝彼果道彼預流果得而亦在身成就亦現在前於一來向未得未在身未成就未現在前名預流果非一來向若起勝彼果道現在前彼一來向得而亦在身成就亦現在前於預流果得而不在身成就不現在前名一來向非預流果諸一來者乃至未起勝彼果道彼一來果得而亦在身成就亦現在前於不還向未得未在身未成就未現在前名一來果非不還向若起勝彼果道現在前彼不還向得而亦在身成就亦現在前於一來果得而不在身成就不現在前名不還向非一來果諸不還者乃至未起勝彼果道彼不還果得而亦在身成就亦現在前於阿羅漢向未得未在身未成就未現在前名不還果非阿羅漢向若起勝彼果道現在前彼阿羅漢向得而亦在身成就亦現在前於不還果得而不在身成就不現在前名阿羅漢向非不還果故體雖五而名有八若幷超越得四果者即名有八體有七種謂見道中有一來向無預流果有不還向無一來果唯決定無阿羅漢向無不還果故體有七此八補特伽羅於九徧知幾成就幾不成就乃至廣說此中以補特伽羅爲章以徧知爲門已說八種補特伽羅今說此八於九徧知有不成就有成就者此成就者有少有多謂預流向或不成就或成就一二三四五不成就者謂苦法智忍乃至集法智忍位此五心頃於見修道九種徧知皆未成就四緣五緣俱未具故成就一者謂集法智集類智忍位此二心頃俱成就欲界見苦集所斷法斷一徧知故成就二者謂集類智滅法智忍位此二心頃俱成就三界見苦集所斷法斷二徧知故成就三者謂滅法智滅類智忍位此二心頃成就三界見苦集所斷法斷及欲界見滅所斷法斷三徧知故成就四者謂滅類智道法智忍位此二心頃成就三界見苦集滅所斷法斷四徧知故成就五者謂道法智道類智忍位此二心頃成就三界見苦集滅所斷法斷及欲界見道所斷法斷五徧知故預流果成就六謂道類智乃至未起勝彼果道成就三界見所斷法斷六徧知故一來向若倍離欲染入正性離生者如預流向謂或不成就即見道初五心頃或成就一二三四五即見道後十心頃如其次第二二刹那若從預流果趣一來果者及一來果成就六謂從起勝預流果道乃至離欲染第六無間道皆名趣一來果者從道類智或離欲染第六解脫道乃至未起勝彼果道名一來果俱成就六即三界見所斷法斷六徧知不還向若已離欲染入正性離生者如預流向謂或不成就即見道初五心頃或成就一二三四五即見道後十心頃如其次第二二刹那此中有說若已離欲染依六地入正性離生者皆如預流向說有作是說若已離欲染依未至定入正性離生者如預流向說若依上五地入正性離生者

非如預流向謂從苦法智忍乃至集類智忍未成就徧知從集類智乃至滅類智忍成就一謂色無色界見苦集所斷法斷徧知從滅類智乃至道類智忍成就二謂色無色界見苦集滅所斷法斷徧知以上五地道非欲界法斷對治故於集滅道三法智時不得欲界見所斷法斷三徧知若從一來果趣不還果者成就六謂從起勝一來果道乃至離欲染第九無間道皆名趣不還果者彼成就六謂三界見所斷法斷六徧知不還果成就一謂五順下分結盡從道類智或離欲染第九解脫道乃至未起勝彼果道名不還果彼成就一五順下分結盡徧知總三界見所斷斷及欲界修所斷斷爲自性故阿羅漢向或成就一或成就二謂未離色染者成就一已離色染者成就二謂從起勝不還果道乃至金剛喻定皆名阿羅漢向彼若未離色界染盡成就一謂五順下分結盡徧知若已離色界染者成就二謂次前一及色愛盡徧知阿羅漢果成就一謂一切結盡徧知總集三界一切法斷爲自性故獨覺大覺如阿羅漢俱唯成就第九徧知問獨覺學位爲成就幾答部行喻者如聲聞說麟角喻者如菩薩說問菩薩聖位成就幾耶答且見道中有作是說如預流向初五心頃全未成就後十心頃如其次第二二剎那成就一二三四五種復有說者初七心頃全未成就從集類智乃至滅類智忍成就一謂色無色界見苦集所斷法斷徧知從滅類智乃至道類智忍成就二謂色無色界見苦集滅所斷法斷徧知第四靜慮非欲界法斷對治故於集滅道三法智時不得欲界見所斷法斷三徧知從初道類智乃至金剛喻定皆成就一謂五順下分結盡徧知問菩薩何時得色愛盡徧知尊者僧伽筏蘇說曰初道類智位即得此徧知評曰彼不應作是說無一念頃得果向故有作是說離非想非非想處染初無間道時得此徧知彼亦不應作如是說爾時但修無色對治道非色對治故復有說者金剛喻定現在前時得此徧知彼亦不應作如是說爾時總於三界一切見修所斷法斷得一未離繫得名得一切結盡徧知如何今時得色愛盡應作是說菩薩聖位決定不得色無色界見道所斷法斷徧知及色愛盡徧知總集徧知故無容修彼斷對治故

結蘊第二中有情納息第三之一

三界各有二部結謂見修所斷如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答欲顯三界各二部結令諸有情受種種苦謂此諸結於生死中與諸有情作大繫縛作大無義作大險伏由有此故令諸有情於三界中受諸苦惱輪迴生死數入母胎生熟臟間住冥暗處種種不淨之所逼切生已不知此結過患復還染習受苦無窮欲令有情於此諸結知見覺已勤修對治斷此諸結得永涅槃不復輪迴受生死苦如不覺知怨家繫縛無義險伏則不能避若覺知者便能避之故應思惟籌量觀察訶毀諸結種種善語乃至經生亦不忘失如慈授子初生之時便作是說三界各有見修所斷二部諸結有情由

此所繫縛故數入母胎受諸苦惱輪迴生死難有出期問尊者何故於初生時作如是語荅以彼尊者在母胎中衆苦逼切便作是念何緣有情數入母胎受如是苦作是念已由宿愛樂多聞願力即能了知皆由三界各二部結未永斷故由是初生便能訶毀二部諸結種種過患由此因緣故作斯論問此中部言欲顯何義答欲顯衆義如苾芻部名苾芻衆婆羅門部名婆羅門衆餘亦如是部衆羣聚名異義同問此中頓言欲顯何義答顯一時義云何知然契經說故如契經說憍薩羅主勝軍大王來詣佛所到已頂禮世尊雙足退坐一面以敬愛語慰問世尊佛亦隨宜而慰喻彼既問喻已復白佛言我亦聞佛曾說此語去來今世無有沙門婆羅門等於一切法具實智見若言有者必無是處憍答摩尊憶此語不佛言不憶復白佛言世或有人惡受文義異受異說憍答摩尊必不應爾唯願審憶為我說之佛言大王我憶往昔曾作是語去來今世無有沙門婆羅門等於一切法

頓得智見若言有者必無是處決定經於三無數劫修習百千難行苦行積漸具六波羅蜜多然後乃能於一切法具實智見故知頓者欲顯一時於欲界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答有謂已離欲染異生從離欲染退時及色無色界沒生欲界時謂諸異生已離欲染若起欲界下下纏退頓得欲界見修所斷下下品結若起欲界下中纏退頓得欲界見修所斷下中品結乃至若起欲界上上纏退頓得欲界見修所斷九品諸結先頓斷故今還頓得又上二界沒生欲界時九品纏中隨起何品令生相續皆頓得欲界見修所斷九品諸結故有頓得此繫頗有頓離繫耶荅有謂異生離欲染時此說異生離欲染位總束欲界見修所斷諸煩惱結以為九品如刈草法品品頓斷謂以下下品無間道頓斷欲界見修所斷上上品結乃至以上上品無間道頓斷欲界見修所斷下下品結故有頓離此繫頗有漸得繫耶荅無謂決定無先得欲界見所斷結後得欲界修所斷結亦決定

無先得欲界修所斷結後得欲界見所斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶荅有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂諸聖者先以見道斷欲界見所斷結後以修道斷欲界修所斷結故有漸離此繫於色界見修所斷二部結頗有頓得繫耶荅有謂已離色染異生從離色染退時及無色界沒生欲色界時謂諸異生已離色染若起色界下下纏退頓得色界見修所斷下下品結若起色界下中纏退頓得色界見修所斷下下下中二品結乃至若起色界上上纏退頓得色界見修所斷九品諸結此說自地若起彼下地九品纏中一一退時皆頓得上地見修所斷九品諸結若起欲界九品纏中一一退時亦皆頓得色界見修所斷九品諸結有作是說此中應言已離色染異生起欲界及梵世纏退時頓得色界見修所斷二部諸結評曰彼不應作是說所以者何此中總說頓得界繫不說地故若起第四靜慮纏退乃至若起欲界纏退皆頓得色界見修所斷結其義無

異先頓斷故今還頓得又無色界沒生欲色界時九品纏中隨起何品今生相續皆頓得色界見修所斷九品諸結有作是說此中應言無色界沒生欲界及梵世時頓得色界見修所斷二部諸結評曰彼不應作是說所以者何此中總說頓得界繫不說地故若生第四靜慮乃至若生欲界皆頓得色界見修所斷諸結其義無異故有頓得此繫頗有頓離繫耶答有諸異生離色染時此說異生離色染位總束色界一一靜慮見修所斷諸煩惱結各爲九品如刈草法品品頓斷謂下下品無間道頓斷色界一一靜慮見修所斷上上品結乃至以上上品無間道頓斷色界一一靜慮見修所斷下下品結故有頓離此繫頗有漸得繫耶答無謂決定無先得色界見所斷結後得色界修所斷結亦決定無先得色界修所斷結後得色界見所斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂諸聖者先以見道斷色界見所斷結後以修道斷色界

卷三 十四

修所斷結故有漸離此繫於無色界見修所斷二部結頗有頓得繫耶答無謂無異生全離無色染後起自下纏退頓得無色界見修所斷結義亦無異生三界上沒生三界時頓得無色界見修所斷結義故無頓得此繫頗有頓離繫耶答無謂無異生於無色界全離染義故決定無頓離無色界見修所斷結此約界說不約地故離約地說有頓離義而非此中意所顯示故無頓離此繫前無頓得准此應知頗有漸得繫耶答無謂決定無先得無色界見所斷結後得無色界修所斷結亦決定無先得無色界修所斷結後得無色界見所斷結故無漸得此繫頗有漸離繫耶答有謂世尊弟子先離彼見所斷結後離彼修所斷結謂諸聖者先以見道斷無色界見所斷結後以修道斷無色界修所斷結故有漸離此繫

卷三 十五

問異生聖者隨離何地九品染時幾無間道幾解脫道而得離耶有作是說異生但以三無間道三解脫道離九品染謂以下品無間解脫道離上三品染以中品無間解脫道離中三品染以上品無間解脫道離下三品染聖者亦爾有餘師說異生但以一品無間解脫道頓離九品染聖者以九品無間解脫道漸離九品染所以者何異生道鈍於所知斷不能分析作九品異故一品道而頓斷之聖者道利於所知斷能善分析作九品異故九品道而漸斷之評曰彼不應作是說若作是說欲顯異生劣於聖者翻顯聖者劣於異生若諸異生以一品道離九品染聖者以九品道離九品染豈非聖者劣於異生如多服毒飲少藥時便能總吐誰不稱善應作是說異生聖者無不皆以九無間道九解脫道離九品染問若爾異生聖者有何差別答異生以九無間道九解脫道總束見修所斷諸結以爲九品如刈草法品別頓斷聖者以一無間道一解脫道頓斷九品見所斷結以九無間道九解脫道漸斷九品修所斷結是謂異生聖者差別問異生聖者隨離何地九品染時以幾加行以幾入定而得離耶有作是說以

三加行以三入定離九品染謂以初加行以初入定離上三品以第二加行以第二入定離中三品以第三加行以第三入定離下三品評曰應作是說此事不定或有以一加行以一入定離九品染或有乃至以九加行以九入定離九品染問異生聖者隨離何地九品染時爲止息爲不止息耶有作是說異生不止息聖者或止息或不止息復有說者聖者不止息異生或止息或不止息評曰應作是說此事不定謂異生聖者俱或止息或不止息離九品染有餘師說離欲界染不止息離色無色界染或止息或不止息或有說者離色無色界染不止息離欲界染或止息或不止息評曰應作是說此事不定離三界染皆或止息或不止息而離九品問異生聖者起纏退時起何品纏得何品結有作是說異生於下三品中隨起一纏退時得下三品結於中三品中隨起一纏退時得下中六品結於上三品中隨起一纏退時得九品結聖者起下下品纏退時得下下品結起下中品纏退時得下下下中二品結乃至起上上纏退時得九品結復有說者異生於九品中隨起一品纏退時皆得九品結聖者退時義如前說所以者何異生但以世俗定力任持相續諸世俗定力羸劣故淨不堅牢染法易得聖者亦以無漏定力任持相續諸無漏定力強勝故淨法堅牢染法難得故評曰彼不應作是說所以者何異生聖者俱未曾見不服毒藥而致死者應作是說異生若起下下品纏退時得下下品結若起下中品纏退時得下下中二品結乃至若起上上品纏退時得九品結聖者亦爾問若爾異生聖者有何差別答異生若起下下品纏退時頓得見修所斷下下品結若起下中品纏退時頓得見修所斷下下下中二品結乃至若起上上品纏退時頓得見修所斷九品結聖者若起下下品纏退時唯得修所斷下下品結若起下中品纏退時唯得修所斷下下下中二品結乃至若起上上品纏退時唯得修所斷九品結見所斷結無退得義是謂異生聖者差別有餘師說若起欲界下三品中隨一纏退時得欲界下三品結若起欲界中三品中隨一纏退時得欲界下中六品結若起欲界上三品中隨一纏退時得欲界九品結若起色無色界下下品纏退時得彼下下品結若起色無色界下中品纏退時得彼下下下中二品結乃至若起色無色界上上品纏退時得九品結或有說者若起欲界九品中隨一纏退時皆得欲界九品結若起色無色界纏退時義如前說所以者何欲界無定染法易得色無色界有定染法難得故評曰彼不應作是說斷煩惱時皆由定故應作是說三界九地諸煩惱中若起下下品纏退時皆惟得下下品結若起下中品纏退時皆得下下下中二品結乃至若起上上品纏退時皆得九品結

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十三　說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十四 志四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之二

生欲界聖者有三事命終一全離染而命終二全退而命終三分離染而命終異生但有二事命終一全離染而命終二全退而命終無分離染而命終者生色界聖者有二事命終一全離染而命終二分離染而命終無有退者色無色界無退義故異生但有一事命終謂全離染彼無退故無分離染而命終故生無色界聖者異生應知亦爾問何故聖者有分離染而命終異生不爾答以諸聖者有無漏定任持相續令極堅固異生但有世俗諸定任持相續非極堅固復次聖者成就勝奢摩他毗鉢舍那異生不爾復次聖者成就無漏道力隨意所爲異生不爾是故聖者有分離染而命終義異生即無有作是說以諸聖者具三種力一聖道力二煩惱力三定業力定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義聖道力故有分離染而命終義異生但有二種力謂煩惱力定業力無聖道力定業力故有全離染而命終義煩惱力故有全退已而命終義無聖道力故無分離染而命終義有餘師說聖者有三力一道力二煩惱力三定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終由定業力故有分離染而命終若全離染得此地生非擇滅故決定受業便不與果由此定業爲留難故有分離染而命終者如家家等異生但有二力謂道力煩惱力無定業力由道力故有全離染而命終由煩惱力故有全退已而命終無定業力故無分離染而命終設全離染而有還生此地義故決定受業不爲留難或有說者分離染位有別立聖補特伽羅謂離欲界三四品染別立家家離六品別立一來離七八品別立一間是故聖者有分離染而命終義異生定無分離染位如聖別立補特伽羅是故彼無分離染已而命終義復有說者聖者於定有自在力故離染時有離少分而命終者異生於定無自在力故離染時無離少分而命終者尊者僧伽筏蘇說曰異生亦有分離染位而命終者然命終已結生心時先所斷結必還成就評曰彼不應作是說彼命終心勢力劣故先所斷結已得成就是故前說於理爲善問以世俗道離諸染時無間解脫有幾行相答諸無間道有三行相一麤行相二苦行相三障行相諸解脫道有三行相一靜行相二妙行相三離行相問無間道中何行相後起解脫道何行相耶有作是說從麤行相無間道後起靜行相爲解脫道從苦行相無間道後起妙行相爲解脫道從障行相無間道後起離行相爲解脫道有餘師說從麤行相無間道後起妙行相爲解脫道從苦行相無間道後起靜行相爲解脫道從障行相無間道後起離行相爲解脫道麤妙苦靜障離對故評曰此事不定從麤行相無間道後容起靜等三種行相爲解脫道從苦行相無間道後容起妙等三種行相爲解脫道從障行相無間道後容起離

等三種行相爲解脫道以此六種有漏行相隨離染者所樂起故問以世俗道離諸染時無間解脫各緣何地答離欲染時九無間道唯緣欲界九解脫道緣初靜慮問若爾善通根蘊所說如說頗有思惟色界法而能徧知欲界耶答有彼意說斷徧知云何二道所緣行相而雜亂若此二道所緣行相有雜亂者於離染事如何不爲障礙留難答如是二道所緣行相雖有雜亂於離染事然不能爲障礙留難所以者何彼於離染諸徑路中已善修習加行成故如見道中緣欲界忍智後緣有頂忍智現在前緣有頂忍智後緣欲界忍智現在前雖有所緣行相雜亂於現觀事然不能爲障礙留難所以者何彼於現觀諸徑路中已善修習加行成故此亦如是故無有失有作是說離欲染時九無間道八解脫道皆緣欲界最後解脫緣初靜慮如以滅道智離非想非非想處染時九無間道八解脫道皆緣滅道最後解脫道緣非想非非想處有漏四蘊此亦如是有餘師說離欲染時或無止息或有止息無止息者九無間道八解脫道皆緣欲界最後解脫道緣初靜慮有止息者或離一品即便止息或離二品而便止息如是乃至或離八品方乃止息若離一品即止息者彼無間道緣欲界解脫道緣初靜慮若離二品便止息者彼二無間道一解脫道緣欲界第二解脫道緣初靜慮如是乃至若離八品方止息者彼八無間道七解脫道皆緣欲界第八解脫道緣初靜慮或有說者離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界如以苦集智離欲染時九無間道九解脫道皆緣欲界此亦如是問若爾雖無無間解脫所緣行相雜亂過失根蘊所說當云何通如說頗有思惟色界法而能徧知欲界耶答有彼意說斷徧知答根蘊依近加行而說謂修行者將離欲染先起如是分別思惟欲界苦麤障初靜慮靜妙離問若爾根蘊後說復云何通如說頗有思惟無色思法而能徧知欲界耶答無彼意說斷徧知豈修行者將離欲染不先起此分別思惟欲界苦麤障無色界靜妙離耶答雖起如是分別思惟而遠非近非於思惟無色界後即能引生離欲染道思惟色界是近加行即能引生離欲染道故彼二說非互相違復有說者離欲染時九無間道九解脫道皆緣初靜慮問若爾善通根蘊所說如說頗有思惟色界法而能徧知欲界耶答有彼意說斷徧知又無二道所緣行相雜亂過失云何緣他地能離餘地染答此亦無失如滅道智離諸染時雖緣滅道而斷苦集此亦如是評曰如是諸說雖各能生弟子覺慧而最初說於理爲善謂九無間道皆緣欲界九解脫道皆緣初靜慮所以者何以世俗道離欲染時猒下欣上方能離故如離欲染離上七地染應知亦爾問世俗無間解脫道中一一能修幾種行相答諸異生者離欲染時九無間道中修三行相謂苦麤障八解脫道中修六行相謂苦麤障及靜妙離最後解脫道中即修此六行相亦修未來初靜慮地無邊行相如是乃至離無所有處染隨其所應當知亦爾若諸聖者離欲染時九無間道中

修十九行相謂麤等三及有漏無漏十六聖行相八解脫道中修二十二行相謂麤等三靜等三及有漏無漏十六聖行相最後解脫道中即修此二十二行相亦修未來初靜慮地無邊行相即諸聖者離初靜慮染時九無間道中修十九行相謂麤等三及惟無漏十六聖行相八解脫道中修二十二行相謂麤等三靜等三及唯無漏十六聖行相最後解脫道中即修此二十二行相亦修未來第二靜慮地無邊行相如是乃至離無所有處染

隨其所應當知亦爾問何故初靜慮近分通修有漏無漏十六聖行相上地近分惟修無漏耶答初靜慮近分有聖行相故能通修有漏無漏十六聖行相上地近分無聖行相故惟能修無漏行相有作是說諸異生者離欲染時九無間道中修九行相謂麤等三及慈悲喜捨不淨觀持息念八解脫道中修十二行相謂即前九及靜等三最後解脫道中即修此十二行相亦修未來初靜慮地無邊行相若諸聖者離欲染時九無間道中修二十五行相謂麤等三慈悲喜捨不淨觀持息念及有漏無漏十六聖行相八解脫道中修二十八行相謂即前二十五及靜等三最後解脫道中即修此二十八行相亦修未來初靜慮地無邊行相上地近分修義如前問何故初靜慮近分能修如是種種行相上地近分不能修耶答初靜慮近分有種種善根故能修此種種行相上地近分諸善根少故不能修種種行相復次欲界煩惱有種種相還修種種善根對治上地煩惱無種種相故彼不

修種種對治問現在俱行負重有用世俗無間及解脫道行相所緣已如前說未來修者爲何所緣答離欲染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣欲界八解脫道中所修未來麤等三行相緣欲界及初靜慮靜等三行相惟緣初靜慮最後解脫道中所修未來麤等三行相通緣三界靜等三行相緣初靜慮乃至非想非非想處離初靜慮染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣初靜慮八解脫道中所修未來麤等三行相緣初二靜慮靜等三行相惟緣第二靜慮最後解脫道中所修未來麤等三行相通緣三界靜等三行相緣第二靜慮乃至非想非非想處離第二靜慮染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣第二靜慮八解脫道中所修未來麤等三行相緣第二第三靜慮靜等三行相惟緣第三靜慮最後解脫道中所修未來麤等三行相通緣三界靜等三行相緣第三靜慮乃至非想非非想處離第三靜慮染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣第

三靜慮八解脫道中所修未來麤等三行相緣第三第四靜慮靜等三行相惟緣第四靜慮最後解脫道中所修未來麤等三行相通緣三界靜等三行相緣第四靜慮乃至非想非非想處離第四靜慮染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣第四靜慮八解脫道中所修未來麤等三行相緣第四靜慮及空無邊處靜等三行相惟緣空無邊處最後解脫道中所修未來麤等三行相及靜等三行相緣空無邊處乃至非想非非想處問若

離第四靜慮染八解脫道中所修未來麤等三行相能緣第四靜慮及空無邊處者識身論說當云何通如說頗有無色界善心能了別色無色界法耶答無彼遮剎那不遮相續謂一剎那頃無色界善心能了別色無色法者無有是處若離彼染八解脫道中所修未來麤等三行相或緣色界第四靜慮或緣無色界空無邊處斯有是處故遮剎那不遮相續此與彼說俱爲善通離空無邊處染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣空無邊處八解脫道中所修未來麤等三行相緣空無邊處及識無邊處靜等三行相惟緣識無邊處最後解脫道中所修未來麤等三行相及靜等三行相緣識無邊處乃至非想非非想處離識無邊處染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣識無邊處八解脫道中所修未來麤等三行相緣識無邊處及無所有處靜等三行相惟緣無所有處最後解脫道中所修未來麤等三行相及靜等三行相緣無所有處及非想非非想處離無所有

處染時九無間道中所修未來麤等三行相惟緣無所有處八解脫道中所修未來麤等三行相緣無所有處及非想非非想處靜等三行相惟緣非想非非想處最後解脫道中所修未來麤等三行相及靜等三行相惟緣非想非非想處問何故最後解脫道中所修未來靜慮所攝麤等行相通緣三界無色所攝麤等行相惟緣無色界耶答靜慮地中有徧緣智能緣自地下地上地無色地中無徧緣智惟緣自上不緣下地復次靜慮地中功德麤顯易見易了非無色地復次靜慮地中多諸功德多諸勝利無色不爾復次靜慮地中善有種種異相異性無色不爾復次靜慮地中有異相根異相受異相心心所法無色不爾是故爾時所修未來靜慮所攝麤等行相通緣三界無色所攝麤等行相惟緣無色界欲界見所斷結盡何果攝乃至廣說問何故作此論答先說三界二部諸結頓漸得捨未說彼斷是何果攝今欲說之故作斯論欲界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處

四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝證一來果時即一來果攝證不還果時即不還果攝證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝欲界修所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處不還果攝者謂彼結盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果彼結盡即不還果攝故色界見所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃

彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝

無色界見所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處見所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無異生者非果攝義所以者何無有異生能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

有五部結謂見苦所斷結乃至修所斷結問何故作此論答先雖說三界二部結盡諸果所攝而未說五部結盡諸果所攝今欲說之故作斯論見苦所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝見集所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見集所斷結故次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝見滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故次第者滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見道所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

有九部結謂苦法智所斷結乃至修所斷結問何故作此論答先雖說五部結盡諸果所攝而未說九部結盡諸果所攝今欲說之故

作斯論即前五部諸結依對治差別說爲九部謂法類智品各別所對治結分爲八部雜所對治總爲一部故有九部苦法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝苦類智乃至道法智所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果攝者如前說或無處者若苦類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見苦所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若集法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若集類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見集所斷結故次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若滅法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者滅道現觀各三心頃彼結盡非果攝若滅類智所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見滅所斷結故次第者滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若道法智所斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者道現觀二心頃彼結盡非果攝故說無處道類智所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見道所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處修所斷結故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

問爲無間道能斷諸結爲解脫道能斷諸結設爾何失二俱有過所以者何若無間道能斷諸結此文所說當云何通如說苦法智所斷結乃至道類智所斷結若解脫道能斷諸結智蘊所說當云何通如說諸結見苦所斷彼結非苦智斷是苦忍斷乃至諸結見道所斷彼結非道智斷是道忍斷答應作是說唯無間道能斷諸結問若爾善通智蘊所說此文所說當云何通答此文應作是說有九部結謂苦法智忍所斷乃至道類智忍所斷而不作是說者有別意趣謂忍屬智是智助伴諸忍所斷名智所斷如臣所作名王所作復

次無間道正能斷結解脫道持令不生謂無
間道雖正斷結若無解脫道持令不生者彼
結還起便爲過患顯解脫道於斷有用故此
文說法類智斷復次無間解脫同一所作於
斷結事俱有勢力如二力士同害一怨一僕
置地一令不起不爾還起能爲過患又如二
人同逐一賊一驅令出一牢閉門不爾還入
能爲過患又如二士同捉一蛇一內瓶中一
牢蓋口不爾還出能爲過患無間解脫斷結
亦然顯解脫道於斷有用故此文說法類智
斷復次欲顯解脫道於無間道所斷結中有
多作用此多作用如根蘊說故此文說法類
智斷復次諸無間道正斷結得諸解脫道與
彼諸結斷得俱生既得彼斷有斷彼用故此
文說法類智斷復次斷有二種一別二通別
唯無間道通解脫此依通說故不違理復次
此中諸忍以智名說能引智故因立果名如
飢渴名因彼因觸故能斷結唯無間道
有十五部結謂三界各有五即見苦所斷結
乃至修所斷結問何故作此論答先雖說九

部結盡諸果所攝而未說十五部結盡諸果
所攝今欲說之故作斯論謂約界部二門分
別諸結差別有十五種欲界見苦集滅道所
斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門
果攝者謂彼結盡證預流果時即預流果攝
乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處
者若欲界見苦所斷結盡謂諸異生已離欲
染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生者
見道十五心頃彼結盡非果攝次第者苦現
觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心
頃彼結盡非果攝若欲界見集所斷結盡謂
諸異生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染
入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果
攝次第者集現觀三心頃滅現觀四心頃道
現觀三心頃彼結盡非果攝若欲界見滅所
斷結盡謂諸異生已離欲染彼結盡非果攝
已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼
結盡非果攝次第者滅道現觀各三心頃彼
結盡非果攝若欲界見道所斷結盡謂諸異
生已離欲染彼結盡非果攝已離欲染入正

性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次
第者道現觀二心頃彼結盡非果攝欲界修
所斷結盡何果攝答不還阿羅漢果或無處
不還果攝者謂彼結盡證不還果時即不還
果攝阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果
時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離
欲染彼結盡非果攝已離欲染入正性離生
者見道十五心頃彼結盡非果攝無次第者
非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅
時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即
不還果攝故色界見苦集滅道所斷結盡何
果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前
說或無處者若色界見苦所斷結盡謂諸異
生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正
性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次
第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道
現觀三心頃彼結盡非果攝若色界見集所
斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝
已離色染入正性離生者見道十五心頃彼
結盡非果攝次第者集現觀一心頃滅現觀

四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若色界見滅所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝次第者滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若色界見道所斷結盡謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃彼結盡非果攝無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果或無處阿羅漢果攝者謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼結盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼結盡非果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼結盡非果攝無色界見苦集滅所斷結盡何果攝答四沙門果或無處四沙門果者如前說或無處者若無色界見苦所斷結盡無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處見修所斷結故次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見集所斷結盡無有異生非果攝義義如前說次第者集現觀一心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見滅所斷結盡無有異生非果攝義義如前說次第者滅現觀一心頃道現觀三心頃彼結盡非果攝若無色界見道所斷結盡何果攝答四沙門果謂彼結盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果即阿羅漢果攝無有異生非果攝義義如前說亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果彼結盡即前三果攝故無色界修所斷結盡何果攝答阿羅漢果謂彼結盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義義如前說亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼結盡即阿羅漢果攝故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十四　說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十五　志五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之三

三結乃至九十八隨眠一一盡何果攝問何故作此論答先雖說十五部結盡諸果所攝而未說十六章煩惱盡諸果所攝今欲說之故作斯論答三結中有身見盡四沙門果攝或無處四沙門果攝者謂彼盡證預流果時即預流果攝乃至證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有身見故無次第者苦現觀一心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃有身見盡非果攝如三結中有身見盡應知五順下分結中有身見五見中有身見邊執見盡亦爾自性等故同對治故戒禁取疑盡四沙門果攝四果攝義如前應知此無異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處戒禁取疑故亦無次第者非果攝義所以者何道類智忍滅時方斷彼盡道類智生時隨其所應證前三果戒禁取疑盡即前三果攝故如三結中戒禁取疑盡應知四瀑流軛中見瀑流軛四取中見取戒禁取四身繫中戒禁取此實執身繫五順下分結中戒禁取疑五見中邪見見取戒禁取七隨眠中見疑隨眠九結中見取疑結盡亦爾自性等故同對治故三不善根盡不還阿羅漢果攝或無處不還果攝者謂彼盡證不還果時即不還果攝阿羅漢果攝者謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離欲染彼盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃彼盡非果攝無次第者非果攝義所以者何離欲染第九無間道滅時方斷彼盡第九解脫道生時證不還果即不還果攝故如三不善根盡應知三漏中欲漏四瀑流軛中欲瀑流軛四取中欲取四身繫中貪欲瞋恚五蓋中前四蓋五結中瞋嫉慳結五順下分結中貪欲瞋恚六愛身中鼻舌觸所生愛身七隨眠中貪欲瞋恚九結中恚嫉慳結盡亦爾自性等故同對治故有漏無明漏盡阿羅漢果攝謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝無有異生非果攝義所以者何無異生者能離非想非非想處有漏無明漏故亦無次第者非果攝義所以者何金剛喻定現在前時方斷彼盡初盡智生時證阿羅漢果彼盡即阿羅漢果攝故如有漏無明漏盡應知四瀑流軛中有無明瀑流軛四取中我語取五結中貪慢結五順上分結中除色貪餘四六愛身中意觸所生愛身七隨眠中有貪無明慢九結中愛慢無明結盡亦爾自性等故同對治故疑蓋盡四沙門果攝或無處四沙門果攝者如前說或無處者謂諸異生已離欲染疑蓋盡非果攝已離欲染入正性離生者見道十五心頃疑蓋盡非果攝次第者道現觀二心頃疑蓋盡非果攝色貪順上分結盡阿羅漢果攝或無處阿羅漢果攝者謂彼盡證阿羅漢果時即阿羅漢果攝或無處者謂諸異生已離色染彼盡非果攝已離色染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非

果攝次第者從離第四靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝如色貪順上分結盡應知眼耳身觸所生愛身盡亦爾自性等故同對治故然有差別此中應言或無處者謂諸異生已離梵世染彼盡非果攝已離梵世染入正性離生者見道十五心頃及道類智等諸有學位彼盡非果攝次第者從離初靜慮染第九解脫道乃至金剛喻定現在前時彼盡非果攝九十八隨眠中欲界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中欲界前四部盡說欲界修所斷隨眠盡不還阿羅漢果攝或無處此如十五部結中欲界第五部盡說色界見苦集滅道所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中色界前四部盡說色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝或無處此如十五部結中色界第五部盡說無色界見苦集滅所斷隨眠盡四沙門果攝或無處此如十五部結中無色界前三部盡說無色界見道所斷隨眠盡四沙門果攝此如十五部結中無色界第四部盡說無色界修所斷隨眠盡阿羅漢果攝此如十五部結中無色界第五部盡說預流向中諸結盡何果攝答無處所以者何預流果前無沙門果攝彼盡故預流果中諸結盡何果攝答預流果謂此果中總攝三界見所斷諸結盡一來向中諸結盡何果攝答預流果或無處預流果攝者謂此果中總攝三界見所斷諸結盡或無處者謂倍離欲染入正性離生者見道十五心頃諸結盡非果攝次第者欲界前五品修所斷諸結盡非果攝所以者何是勝果道所證得故如勝果道非果所攝所得結盡理亦應爾一來果中諸結盡何果攝答一來果謂此果中總攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸結盡不還向中諸結盡何果攝答一來果或無處一來果攝者謂此果中總攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂已離欲乃至無所有處染入正性離生者見道十五心頃諸結盡非果攝次第者欲界修所斷第七第八品諸結盡非果攝不還果中諸結盡何果攝答不還果謂此果中總攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷諸結盡阿羅漢向中諸結盡何果攝答不還果或無處不還果攝者謂此果中總攝三界見所斷諸結盡及攝欲界修所斷諸結盡或無處者謂離初靜慮一品乃至非想非非想處八品染諸結盡非果攝所以者何是勝果道所證得故如勝果道非果所攝所得結盡理亦應爾阿羅漢果中諸結盡何果攝答阿羅漢果謂此果中總攝三界見修所斷諸結盡問此中為說諸向果中所成就諸結盡為說諸向果中新所證得諸結盡設爾何失二俱有過所以者何若說諸向果中所成就諸結盡者前三果中諸結盡不應惟說自果攝如已離欲前五品染入正性離生者至道類智時證預流果彼欲界修所斷五品結盡非此果攝何故不說或無處耶又已離欲前八品染入正性離生者至道類智時證一來果彼欲界修所斷第七八品結盡非此果攝何故不說或無處耶又已離欲乃

至無所有處染入正性離生者至道類智時證不還果彼上二界七地修所斷結盡非此果攝何故不說或無處耶若說諸向果中新所證得諸結盡者後三向中諸結盡不應亦說前果攝向中新所證結盡定非前果所攝故答此中總說諸向果中所成就諸結盡問若爾善通後三向難前三果難當云何通答此說具縛入見道者故前三果所成就結盡惟說自果攝有作是說此中果位說新所證所求滿故向位未滿所求事故總說成就故向果位二說善通

具見世尊弟子未離欲染欲界修所斷諸結盡何果攝答一來果或無處一來果攝若謂欲界修所斷前六品諸結盡或無處者謂欲界修所斷第七第八品諸結盡已離欲染未離色染色界修所斷諸結盡何果攝答無處謂離初靜慮一品乃至第四靜慮八品染彼修所斷諸結盡非果攝已離色染未離無色染無色修所斷諸結盡何果攝答無處謂離空無邊處一品乃至非想非非想處八品染彼修所斷諸結盡非果攝此中說有四沙門果謂預流果一來果不還果阿羅漢果問何故說此四沙門果答為止他宗顯已義故謂或有說四沙門果惟是無為如分別論者問彼何故作是說答依契經故如契經說佛告苾芻吾當為汝說沙門性及沙門沙門果云何沙門性謂八支聖道云何沙門謂成就此法者云何沙門果謂預流果乃至阿羅漢果云何預流果謂永斷三結云何一來果謂永斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂永斷五順下分結云何阿羅漢果謂永斷貪瞋癡及一切煩惱依此經故說沙門果惟是無為為遮彼意顯沙門果亦有為亦無為若沙門果惟無為者便違契經如契經說有行四向有住四果此中住者住有為果非無為果以無為果不可住故彼作是說無為果中亦可說住故施設論作如是說彼住於斷不求勝進為得未得為獲未獲為觸未觸為證未證彼論非證所以者何彼論意說住於道故謂住斷者非如乘象馬住象馬上但於證斷道不進不退說名為住有餘契經惟說有為是沙門果如說五根增上猛利迅速圓滿名俱解脫阿羅漢果次減劣者名慧解脫阿羅漢果次減劣者名不還果次減劣者名一來果最減劣者名預流果此中惟說信等五根勝劣差別名沙門果故知沙門果非但是無為問若沙門果亦是有為云何通彼所引契經答四沙門果實通有為無為而彼契經且說是無為者所以者何惟說果故若法是沙門果非沙門性者彼經說之道是沙門果亦是沙門性故彼不說復次若法是婆羅門果非婆羅門性者彼經說之道是婆羅門果亦是婆羅門性故彼不說復次若法是梵行果非梵行性者彼經說之道是梵行果亦是梵行性故彼不說復次若法是果非有果者彼經說之道是果亦是有果故彼不說復次若法是離非有離者彼經說之道是離亦是有離故彼不說復次若法是所求非所猒者彼經說之道是所求亦是所猒故彼不說為止如是他宗所說欲顯自宗故說四果復次勿為止他

顯示已義但爲開發法相正理令他了知故說四果問四沙門果自性是何答品類足論作如是說預流果有二種謂有爲及無爲云何有爲預流果謂證預流果者於諸學法已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來云何無爲預流果謂證預流果者於諸結斷已正當得已得者謂過去正得者謂現在當得者謂未來問道是有爲隨在三世可說於彼已正當得斷是無爲不墮三世云何說於彼已正當得耶答品類足論應作是說於諸結斷得獲觸證不應說言已正當得作是說者有別意趣欲顯彼斷得及相續得者謂彼斷得在過去名已得在現在名正得在未來名當得相續者謂證斷相續在過去名已得在現在名正得在未來名當得又彼論說一來果有二種謂有爲及無爲云何有爲一來果謂證一來果者於諸學法已正當得餘如前說云何無爲一來果謂證一來果者於諸結斷已正當得餘如前說不還果有二種謂有爲及無爲云何有爲不還果謂證不還果者於諸學法已正當得餘如前說云何無爲不還果謂證不還果者於諸結斷已正當得餘如前說阿羅漢果有二種謂有爲及無爲云何有爲阿羅漢果謂證阿羅漢果者於諸無學法已正當得餘如前說云何無爲阿羅漢果謂證阿羅漢果者於諸結斷已正當得餘如前說施設論中亦作是說預流果有二種謂有爲及無爲云何有爲預流果謂此果得及此得得此果得者謂有爲無爲預流果得此得得者謂此果得之得由此果得故成就預流果由此得得故成就此果得若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有爲預流果云何無爲預流果謂三結永斷及此種類諸結法永斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷是名無爲預流果一來果有二種謂有爲及無爲云何有爲一來果謂此果得及此得得餘如前說若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有爲一來果云何無爲一來果謂三結永斷及此種類諸結法永斷八十八隨眠永斷及此種類隨眠法永斷貪瞋癡倍斷及此種類煩惱法倍斷是名無爲一來果不還果有二種謂有爲及無爲云何有爲不還果謂此果得及此得得餘如前說若諸學根學力學戒學善根八學法及此種類諸學法是名有爲不還果云何無爲不還果謂五順下分結永斷及此種類諸結法永斷九十二隨眠永斷及此種類隨眠法永斷是名無爲不還果阿羅漢果有二種謂有爲及無爲云何有爲阿羅漢果謂此果得及此得得餘如前說若諸無學根無學力無學戒無學善根十無學法及此種類諸無學法是名有爲阿羅漢果云何無爲阿羅漢果謂貪瞋癡永斷及一切煩惱永斷越一切趣斷一切路滅三種火渡四瀑流摧諸慠慢離諸渴愛破阿賴耶無上究竟無上寂靜無上安樂及諸愛盡離滅涅槃是名無爲阿羅漢果是謂四沙門果自性我物相分本性已說自性所以今當說問何故名沙門果沙門果是何義答所有聖道是沙門性有爲無漏及諸擇

滅是此果故名沙門果問若爾此果不應惟四謂見道中八忍品是沙門性八智品是有爲沙門果八部法斷是無爲沙門果離欲界染時九無間道是沙門性九解脫道是有爲沙門果九品法斷是無爲沙門果如是乃至離非想非非想處染時應知亦爾如是便有八十九有爲沙門果八十九無爲沙門果若依世說此沙門果有二百六十七謂八十九在過去八十九在現在八十九在未來品類足論作如是說云何果法謂一切有爲法及擇滅隨諸聖道爾所刹那即有爾所有爲沙門果隨有漏法有爾所量擇滅無爲亦有爾所隨有爾所擇滅即有爾所無爲沙門果若以刹那在身分別便有無量沙門果體何故惟說四沙門果有作是說此是世尊爲

志五 十一

受化者所宜聞故有餘略說勝尊者曰惟佛世尊能具正知諸法性相勢用分齊餘不能知若此堪立沙門果者即便立之若不堪者便不建立故不應難尊者世友作如是說此是世尊爲開智者簡要而說故不應難復次此四果位易見易施設謂此是預流果乃至此是阿羅漢果所餘諸位難見難施設故佛但說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師於果發起增上慶悅餘位不爾如務農者於六月中修治稼穡後收子實積置場中生大慶悅此亦如是故佛惟說四沙門果復次此四果位具三因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得餘位不爾故佛惟說四沙門果復次此四果位具五因緣一捨曾得道二得未曾得道三證結斷一味得四頓得八智五一時修十六行相餘位不爾故佛唯說四沙門果復次此四果位是瑜伽師最勝安隱穌息之處餘位不爾故佛唯說四沙門果復次此四果位所有聖道是功用是功用究竟所有結斷是所作是所作究竟餘位聖道是功用非功用究竟餘位結斷是所作非所作究竟故佛唯說四沙門果復次此四果位容修行者廣修聖道餘位不爾故佛惟說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師能善了知功德過失功德者謂道及道果過失者謂生死因果餘位不爾故佛惟說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師方能善取四聖諦相餘位不爾如入道行於四方相未能善取若坐一處方能善取此亦如是故佛惟說四沙門果復次此四果位若退失時有證知者餘位不爾如村邑中若被劫奪有證知者非兩中間故佛惟說四沙門果復次此四果位諸瑜

志五 十二

伽師先廣加行安足堅固餘位不爾預流果先廣加行者謂彼先求解脫果故精勤修習惠施淨戒不淨觀持息念念住聞思修慧及煖頂忍世第一法并見道中十五心頓即此總名安足堅固有說從初乃至世第一法名廣加行見道十五心名安足堅固一來果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道六無間道五解脫道即此名爲安足堅固有說預流果名安足堅固不還果先廣加行者謂即前說及離欲染諸加行道三無間道三解脫道即此名爲安足堅固有說一來果名安足堅固阿羅漢果先廣加行者謂即前說及離初靜慮一品染諸加行道乃至金剛喻定

即此總名安足堅固有說不還果名安足堅固故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師斷絕止息一切生分餘位不爾謂預流果除欲界七生及色無色界一一處一生餘一切生得非擇滅一來果除欲界二生及色無色界一一處一生餘一切生得非擇滅不還果除色無色界一一處一生餘一切生得非擇滅阿羅漢果於一切生得非擇滅故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師總集三界見修所斷煩惱斷得餘位不爾謂預流果位總集三界見所斷煩惱斷得一來果位總集三界見所斷及欲界修所斷前六品煩惱斷得不還果位總集三界見所斷及欲界修所斷九品煩惱斷得阿羅漢果位總集三界見修所斷一切煩惱斷得故佛唯說四沙門果復次此四果位是瑜伽師本所求處餘位不爾故佛唯說四沙門果復次此四果位諸瑜伽師說有退者若未還得必不命終餘位不爾故佛唯說四沙門果復次此四果位對治五趣得非擇滅餘位不爾謂預流果對治地獄傍生鬼趣得非擇滅一來果對治人趣一分得非擇滅不還果對治人趣全分得非擇滅阿羅漢果對治天趣得非擇滅故佛唯說四沙門果復次此四果位對治四生得非擇滅餘位不爾謂預流果對治卵生濕生得非擇滅一來果對治胎生一分得非擇滅不還果對治胎生全分得非擇滅阿羅漢果對治化生得非擇滅故佛唯說四沙門果復次此四果位對治二邊餘位不爾言二邊者謂欲界及有頂對治欲界邊故得一來不還果對治有頂邊故得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門果復次此四果位對治二有根本餘位不爾二有根本者謂欲界及有頂對治欲界有根本故得一來不還果對治有頂有根本故得預流阿羅漢果故佛唯說四沙門果復次此四果位能永對治二種惡思及彼異熟所依諸蘊餘位不爾二種惡思者謂斷善根思及起無間業思預流果能永對治斷善根思一來果能永對治起無間業思不還果能永對治彼異熟果阿羅漢果能永對治彼所依諸蘊故佛唯說四沙門果復次此四果位對治三法餘位不爾謂預流果對治三結一來果對治三不善根及欲漏一分不還果對治三不善根及欲漏全分阿羅漢果對治有漏無明漏故佛唯說四沙門果復次此四果位對治四法餘位不爾謂預流果對治見瀑流軛見取戒禁取及後二身繫一來果對治欲瀑流軛取及初二身繫一分不還果對治欲瀑流軛取及前二身繫全分阿羅漢果對治有無明瀑流軛及我語取故佛唯說四沙門果復次此四果位對治五法餘位不爾謂預流果對治疑蓋後三順下分結及五見一來果對治前四蓋瞋嫉慳結及前二順下分結一分不還果對治前四蓋瞋嫉慳結及前二順下分結全分阿羅漢果對治貪慢結及五順上分結故佛唯說四沙門果復次此四果位對治六愛身餘位不爾謂預流果對治見所斷意觸所生愛身一來果對治鼻舌觸所生愛身一分不還果對治鼻舌觸所生愛身全分阿羅漢果對治眼耳身觸所

生愛身及修所斷意觸所生愛身故佛唯說四沙門果復次此四果位對治七隨眠餘位不爾謂預流果對治見疑隨眠一來果對治欲貪瞋恚隨眠一分不還果對治欲貪瞋恚隨眠全分阿羅漢果對治有貪慢無明隨眠故佛唯說四沙門果復次此四果位對治九結餘位不爾謂預流果對治見取疑結一來果對治恚嫉慳結一分不還果對治恚嫉慳結全分阿羅漢果對治愛慢無明結故佛唯說四沙門果復次此四果位對治九十八隨眠餘位不爾謂預流果對治三界見所斷隨眠一來果對治欲界修所斷隨眠一分不還果對治欲界修所斷隨眠全分阿羅漢果對治色無色界修所斷隨眠故佛唯說四沙門果復次此四果位各出一種重煩惱際餘位不爾謂預流果出見所斷重煩惱際一來果出能等起五無間業重煩惱際謂欲界前六品煩惱能等起五無間業後三品不爾勢力劣故不還果出諸不善重煩惱際阿羅漢果出諸無記重煩惱際故佛唯說四沙門果問

何故離欲界染立二沙門果謂一來不還果離色無色界染立一沙門果謂阿羅漢果耶脇尊者曰唯佛世尊能具正知諸法性相勢用分齊餘不能知若離此染堪立二果便即立二若離此染堪立一果便即立一故不應難復次四沙門果無不皆因離三界染而得建立謂離三界見所斷染立預流果若離三界見所斷染及離欲界修所斷前六品染立一來果若離三界見所斷染及離欲界修所斷染立不還果若離三界見修所斷染立阿羅漢果復次以欲界是不定界非修地非離染地故離彼染立二沙門果色無色界是定界是修地是離染地故離彼染唯立一沙門果復次以欲界難斷難破難可越度故離彼染立二沙門果色無色界易斷易破易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界過患增減過患堅固過患衆多故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果復次以欲界煩惱猶如瀑流難可越度故離彼染立二沙門果如人渡河其水

深廣濤波漂急數數止息乃能度之如契經說邑主當知言瀑流者喻五妙欲色無色界與此相違故離彼染惟立一沙門果復次以欲界是險難界煩惱增重作業增重猶如重擔難可越度故離彼染立二沙門果色無色界非險難界煩惱作業設有增重而易越度故離彼染唯立一沙門果如人擔重登險難山數數止息乃能越度若至平地雖復擔重而易遠涉此亦如是復次以欲界是雜穢界猶如淤泥雜諸糞穢難可出離故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果如糞聚上造立宮室雖復妙好人不樂住色無色界亦復如是爲居欲界雜穢法上雖復妙好賢聖不樂是故尊者僧伽筏蘇作如是說此欲界中多諸過失謂喪父母兄弟姊妹妻子眷屬亡失財位或被割截耳鼻手足及諸身分或復遭於四百四病由如是等種種因緣受諸劇苦如是欲界多諸過失若離彼染總立一切四沙門果猶少況二復次以欲界有男身女身難可越度故離

彼染立二沙門果色無色界唯有男身易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有男根女根難可越度故離彼染立二沙門果色無色界無男女根易可越度故離彼染唯立一沙門果復次以欲界有不善無記二種煩惱難可越度故離彼染立二沙門果色無色界唯有一種無記煩惱易可越度故離彼染唯立一沙門果如不善無記二種煩惱如是有異熟無異熟生二果生一果無慚無愧相應不相應煩惱應知亦爾復次以欲界有苦根憂根無慚無愧嫉慳段食及婬欲愛五蓋五欲諸惡趣等種種過患難可出離故離彼染立二沙門果色無色界與此相違故離彼染唯立一沙門果復次欲界具有十八界十二處等多有漏法難可出離故離彼染立二沙門果色無色界有漏法少故離彼染唯立一沙門果問何故離見所斷染立初一沙門果離修所斷染立後三沙門果耶答見所斷染易可遠離故離彼時立初一沙門果修所斷染難可遠離故離彼時立後三沙門果

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十五

阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十六　志六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之四

問前說聖道是沙門性有為無漏及諸擇滅是此果故名沙門果無漏道力所證得者可立此名世俗道力所證得者如一來不還果云何名沙門果答如無漏道離欲界染若倍若全立果分齊如是聖者以世俗道離欲界染若倍若全亦立一來及不還果故二亦得沙門果名尊者僧伽筏蘇說曰以世俗道離欲染時亦修未來諸無漏道所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何未來聖道未有作用如何於彼此得果名有餘師說以世俗道離欲染時無漏道得恒相續轉所得二果是彼果故亦得建立沙門果名彼不應作是說所以者何得無斷結證斷作用如何於彼此得果名復有說者以世俗道得二果者金剛喻定現在前時總證三界見修所斷一味斷得前所得斷是此

果故名沙門果此定是眞沙門性故彼亦不應作如是說所以者何得二果時未得此定若得此定失彼果名如何彼二名沙門果應作是說從多立名多是聖道所得果故謂世俗道得二果時三界一切見所斷斷皆是聖道力所得故名沙門果雖有欲界六品九品修所斷斷非聖道得然從多分亦得建立沙門果名一無漏得總所得故問如是所說四沙門果幾是假名幾是實義答二是假名謂一來不還果二是實義謂預流阿羅漢果問何故一來不還果名假名果預流阿羅漢果名實義果耶答諸世俗道是假名道中間二果少彼所得以多從少名假名果諸無漏道是實義道初後二果全彼所得故初後果名實義果復次中間二果有漏無漏二道共得名假名果假名即是共所得義如共有者名假名物初後二果唯是無漏道力所得名實義果實義即是獨所得義如獨有者名實義物復次中間二果世俗聖道假設名言而證得故名假名果謂彼二道在未來時假作義

言既同一事警一所作一應隨喜初後二果唯聖道得非由二道假設名言而證得故名實義果有餘師說假名果者謂初二果唯聲聞乘所證得故實義果者謂後二果一切聲聞獨覺大覺皆證得故多是實義少是假名評曰彼不應作是說少多非表假實義故此中前說於理爲善所以者何沙門果者是沙門性力所引得唯無漏道是沙門性成就彼者名眞沙門故彼所得二果名實義沙門果諸世俗道非沙門性成就彼者名假沙門故彼所得二果名假名沙門果問道是有爲有下中上隨因力生可名爲果斷是無爲無下中上非因所生云何名果答斷雖不生而是所得加行證故亦名爲果謂瑜伽師住高山頂或居靜室節量飲食減省睡眠及資身具受持小七大七日法頂安定鎭行翹法杖從令日沒至明日出發起殊勝勇猛精進展轉引生無漏聖道由斯證得四沙門果時示道者讚慰彼言善哉善哉汝能精進修正加行令得此果如務農者於六月中修治畦壠耘

耨稼穡後收子實積置場中舊務農者讚慰彼曰善哉善哉汝於六月多設劬勞今得此果故道與斷俱得果名如是所說四沙門果問幾是靜慮果答四是靜慮及眷屬果問幾是無色果答一謂阿羅漢果問幾是根本靜慮果答二謂不還果阿羅漢果問幾是靜慮近分果答四謂初靜慮近分非餘靜慮中間如根本說問幾是根本無色果答一謂阿羅漢果問幾是無色近分果答無問幾是見道果答三謂除阿羅漢果問幾是修道果答三謂除預流果問幾是忍果答三謂除阿羅漢果問幾是智果答三謂除預流果問幾是法智果答三謂除預流果問幾是類智果答一謂阿羅漢果問幾是法智品果答三謂除預流果問幾是類智品果答四問幾是世俗道果答二謂一來果及不還果問幾是無漏道果答四如契經說摩揭陀主吠提呬子未生怨王來詣佛所到已頂禮世尊雙足退坐一面而白佛言爲有現見沙門果不佛言亦有王問云何世尊告曰我今問王應隨意答若

王給侍或諸僮僕不自在者有時見王昇高臺殿設五伎樂與諸眷屬歡娛嬉戲彼既見已作是念言我亦是人如何不爾然王宿世多修福業故於今生受斯勝報我於今者應修勝業亦當如王衆所欽羨作是念已便捨家法剃除鬚髮被服袈裟受持三歸及清淨戒於十業道能斷能修王餘使人於外見已尋還啓白具陳上事請王追取如本驅策王聞其言如所請不王言不也若有此人我應往見禮敬供養如彼本時供事於我我於今者而供事之盡其形壽施與衣服飲食醫藥房舍臥具及諸資緣令無匱乏佛告王曰如此之事豈非現見沙門果耶王白佛言誠如聖教問諸沙門果實惟有四何故此經復說第五答真沙門果實惟有四此說現見沙門果者但是出家近士用果問出家既非真沙門性如何說有沙門果耶答出家雖非真沙門性而世假立沙門性名故諸世間見出家者便謂我見如是沙門是故出家近士用果亦得假立沙門果名此現見名表非實義師子吼經復作是說唯我法內有四沙門謂初沙門乃至第四外道法內無真沙門及婆羅門唯有空號於如是事處大衆中正師子吼都無所畏應知此中初沙門者謂諸預流第二沙門者謂諸一來第三沙門者謂諸不還第四沙門者謂諸阿羅漢脇尊者曰應知此中佛隨勝者於先而說初沙門者謂諸阿羅漢第二沙門者謂諸不還第三沙門者謂諸一來第四沙門者謂諸預流善賢經中復作是說若此處有八支聖道當知是處有四沙門謂初沙門乃至第四此中有說趣四果向名四沙門初沙門者謂預流向第二沙門者謂一來向第三沙門者謂不還向第四沙門者謂阿羅漢向脇尊者曰此契經中說四種向及說四果若此處有八支聖道者即說四向當知是處有四沙門者即說四果准陀經中亦作是說沙門有四無有第五四沙門者一勝道沙門二示道沙門三命道沙門四汚道沙門應知此中勝道沙門者謂佛世尊自能覺故一切獨覺應知亦然示道沙門者謂尊者舍利子無等雙故大法將故常能隨佛轉法輪故一切無學聲聞應知亦爾命道沙門者謂尊者阿難陀雖居學位而同無學多聞聞持具淨戒禁一切有學應知亦然汚道沙門者謂莫喝落迦苾芻喜盜他財物等是問如上所引三種經中所說沙門有何差別有作是說師子吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者謂行四向准陀經中說沙門者謂住四果及行諸向有餘師說師子吼經說沙門者謂住四果善賢經中說沙門者謂行四向及住四果准陀經中說沙門者謂具足攝一切沙門或有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂住四果准陀經中說沙門者謂住果向一切沙門復有說者師子吼經及善賢經說沙門者謂學無學准陀經中說沙門者謂學無學及非學非無學有作是言師子吼經及善賢經說沙門者謂諸聖者准陀經中說沙門者謂諸聖者及諸異生復有說言師子吼經及善賢經說沙門者謂持戒者准陀經中說沙門者謂持戒者及犯戒者

或復有說此三經中所說沙門義無差別問前二經說有四沙門汚道沙門豈四所攝答亦四所攝謂預流向然預流向有近有遠近謂見道遠謂此前順決擇分順解脫分乃至正信而出家者如契經說有四種預流支謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行支因向名義無差別問善賢經說若此處有八支聖道當知是處有四沙門汚道沙門豈此所攝答亦此所攝以聖道支有實有假實謂無漏正見等八假謂有漏正見等八汚道沙門亦得成就有漏正見故彼亦是初沙門攝復有說者前二經說四種沙門即是第三契經所說勝道等四非預流等故此三經所說無異問初經所說當云何通唯我法內有四沙門佛於衆中正師子吼世尊豈說惟我法內有毀犯戒而師子吼答說亦無失所以者何汚道沙門雖復破戒而不破見雖破加行不破意樂設有問言汝犯戒惡爲善爲不善彼言不善爲應作爲不應作彼言不應作爲有異熟爲無異熟彼言有異熟爲得可愛果爲得不可愛果彼言得不可愛果爲惡趣受爲善趣受彼言惡趣受爲自身受爲他身受彼言自身受爲是師過爲是教過爲是自過彼言非師過亦非教過是我之過彼有如是有漏正見信有因果不愚因果如是正見九十六種外道所無故佛衆中正師子吼依彼而說亦無有過如契經說佛告苾芻我實知見有三種人於諸有情多有所作其恩難報假使盡形以諸上妙衣服飲食卧具醫藥及餘資緣而供養之亦不能報云何爲三一者有人爲他說法令捨家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒二者有人爲他說法令知集法皆是滅法遠塵離垢於諸法中生淨法眼三者有人爲他說法令盡諸漏證得無漏心慧解脫於現法中自能通達生已盡等具足而住問勸他令受近事律儀是人亦名多有所作其恩難報此契經中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次出家律儀是因是果故經偏說謂此是近事律儀果苾芻律儀因故復次勸出家者即是勸人入於聖法故經偏說謂入聖法略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂從世第一法入苦法智忍復次勸出家者即是勸人脫庸賤事故經偏說謂在家者多爲種種庸賤惡事之所逼切諸出家人解脫此故復次勸出家者即是勸人解脫衆苦故經偏說謂出家者解脫現身諸苦惱事由此展轉解脫一切生老病死憂悲苦惱生死法故復次勸出家者即是勸人受現法樂由此展轉復得畢竟自在安樂故經偏說復次勸出家者即是勸人現佛出世故經偏說現佛出世略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦得眞淨覺初出家時已現世俗佛出於世既出家已展轉修行復現勝義佛出於世復次勸出家者即是勸人學諸佛身故經偏說謂諸佛身略有二種一者生身二者法身若捨家法趣於非家剃除鬚髮

被服袈裟以正信心受持淨戒當知即是學佛生身若能展轉修習正行於四聖諦趣眞淨覺當知即是學佛法身復次勸出家者即是勸人學諸佛行故經偏說然諸佛行略有二種一者世俗二者勝義世俗者謂捨離家法趣於非家剃除鬚髮被服袈裟以正信心受持淨戒勝義者謂於四聖諦能正了知初出家時已能隨學世俗佛行既出家已精進修行復能隨學勝義佛行復次勸出家者即是勸人入佛法海故經偏說謂若有人棄捨家法淨信出家即名初入諸佛法海若盡諸漏證般涅槃名究竟入諸佛法海復次勸出家者即是勸人決定趣入眞解脫路故經偏說如契經說諸出家者於四聖諦定得如實知見現觀復次勸出家者即是勸人決定當得三種律儀謂別解脫律儀靜慮律儀無漏律儀故經偏說復次勸出家者即是勸人決定當得三種善蘊謂戒蘊定蘊慧蘊故經偏說如三善蘊如是三學三修三淨應知亦爾復次勸出家者即是勸人決定當得三種正道謂見道修道無學道故經偏說如三正道三地亦爾復次勸出家者即是勸人決定當得三無漏根謂未知當知根已知根具知根故經偏說復次勸出家者即是勸人如應當得三種菩提謂聲聞菩提獨覺菩提無上菩提故經偏說復次勸出家者即是勸人決定當得三種牟尼謂身牟尼語牟尼意牟尼故經偏說如三寂靜三清淨亦爾復次勸出家者即是勸人身心遠離故經偏說謂出家時身便少事身少事故心亦少事由斯遠離煩惱惡業復次勸出家者即是勸人身心離垢故經偏說謂出家時身便清淨身清淨故心亦清淨身心淨故煩惱業垢速得除滅復次勸出家者即是勸人身心妙好故經偏說謂出家時身便妙好身妙好故心亦妙好復次勸出家者即是勸人身心端嚴故經偏說謂出家時身便端嚴身端嚴故心亦端嚴復次勸出家者即是勸人決定當得究竟寂靜即是涅槃故經偏說復次勸出家者即是勸人得不共法故經偏說謂出家時威儀服飾所作事業不與一切在家者共復次勸出家者即是勸人棄煩惱業故經偏說謂出家時剃除鬚髮被服袈裟受持淨戒煩惱惡業皆漸捨離出家形飾非彼器故如香潔人臭穢不住復次勸出家者即是勸人作無盡業得無盡財作無罪業得無罪財作無害業得無害財作不共外道業得不共外道財作不共異生業得不共異生財故經偏說復次勸出家者即是勸人一向修學螺畫之行謂盡壽修清白梵行諸在家者不能如是故經偏說問螺畫之行其義云何尊者世友作是說昔此洲內有二仙人一名餉佉二名履企具足第一軌則梵行諸在家者皆不能及勸人出家即勸同彼有作是說如螺貝上雕畫文像堅固難壞風吹日曝及餘外緣卒難毀滅出家人行亦復如是在家不能修如是行雖暫受持而尋毀壞有餘師說如螺貝上雕畫文像清潔明了無諸垢穢出家人行亦復如是在家不能修如是行雖極受持而猶雜穢現見在家得不還果雖離欲染而處居家受畜生

數非生數物所作事業未甚清淨況有在家得初二果與異生類無有差別出家之人雖破禁戒猶勝在俗受持戒者故經偏說勸人出家其恩難報復次勸出家者即是勸人修尊貴業所得果報勝琰魔王輪王帝釋故經偏說勸人出家其恩難報勸人受持近事戒等無如是事故經不說問何故此經唯說令得初後二果其恩難報不說令得中間二果答應說而不說者當知此義有餘復次此中具攝四沙門果所以者何遠離塵垢於諸法中生淨法眼者說前三果謂諸具縛及離欲界五品染已入正性離生生淨法眼得預流果若離欲界六七八品染已入正性離生生淨法眼得一來果若離欲界乃至無所有處染已入正性離生生淨法眼得不還果今盡諸漏及得無漏心慧解脫者即是令得阿羅漢果故此經中具攝四果復次此經說得初後二果即具說得四沙門果現始終故始謂預流果終者即是阿羅漢果如現始終如是初入已度加行究竟應知亦爾復次此經說得初後二果即已說得中間二果謂得預流果者決定無間得一來果得阿羅漢果者決定次前得不還果故復次初後二果定由無漏道力所得故偏說之中間二果或是世俗道力所得故此不說如有漏無漏道力所得繫縛解脫道力所得應知亦爾復次初後二果俱超非想非非想處而得故偏說之謂預流果超非想非非想處見所斷得阿羅漢果超非想非非想處修所斷得復次此經略現初入門故由此但說初後二果謂諸沙門果有因見道得有因修道得若說預流果應知總說見道得者若說阿羅漢果應知總說修道得者如見道修道得如是見地修地未知當知根已知根得應知亦爾復次諸沙門果有因見所斷煩惱盡故立有因修所斷煩惱盡故立若說預流果應知總說因見所斷煩惱盡故立者若說阿羅漢果應知總說因修所斷煩惱盡故立者如因見修所斷煩惱盡故立如是因無事有事煩惱盡故忍所對治智所對治煩惱盡故立應知亦爾復次諸沙門果有因對治見戲論故立有因對治愛戲論故立若說預流果應知總說因對治見戲論故立者若說阿羅漢果應知總說因對治愛戲論故立者如因對治二種戲論故立如是因對治二邊二箭二諍根故立應知亦爾復次諸沙門果或因頓斷煩惱故得或因漸斷煩惱故得若說預流果應知總說因頓斷煩惱故得者謂及超越得一來不還果者若說阿羅漢果應知總說因漸斷煩惱故得者謂及次第得一來不還果者由如是等種種因緣此經但說令他證得初後二果其恩難報諸預流者所成就學法此法預流果攝耶乃至廣說問何故作此論答先惟說無為沙門果今欲說有為無為沙門果故作斯論此中所問先略後廣謂先問所成就學無學法次問所成就無漏法後問所成就一切法諸預流者所成就學法此法預流果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有為預流果已得不失已得者謂信勝解已得見至預流果攝種性諸根見至已得見至預流果攝

種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脱道諸勝進道如是學法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故設法預流果攝此是學法耶答或學或非學非無學義不定故云何學答有爲預流果謂道類智等及彼眷屬云何非學非無學答無爲預流果謂三界見所斷法斷諸一來者所成就學法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲一來果已得不失已得者謂信勝解已得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解一來果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法謂離欲界修所斷後三品染諸加行道三無間道二解脱道諸勝進道如是學法一來者雖成就而非一來果所攝以勝

果道非果攝故設法一來果攝此是學法耶答或學或非學非無學義不定故云何學答有爲一來果謂道類智等或離欲染第六解脱道等及彼眷屬云何非學非無學答無爲一來果謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷諸不還者所成就學法此法不還果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲不還果已得不失已得者謂信勝解已得信勝解不還果攝種性諸根見至已得見至不還果攝種性諸根不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解不還果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法謂離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道無間道及有學解脱道勝進道如是學法不還者雖成就而非不還果所攝以勝果道非果攝故設法不還果攝此是學法耶答或學或非學非無學義不定故云何學答有爲不還果謂道類智等或離欲染第九解脱道等及彼眷屬云何非學非無學答無爲不還果謂三界見所斷

法斷及欲界修所斷法斷諸阿羅漢所成就無學法此法阿羅漢果攝耶答如是謂阿羅漢所成就一切加行無間解脱勝進道皆是阿羅漢果攝以彼無有勝果道故無有勝果可趣求故設法阿羅漢果攝此是無學法耶答或無學或非學非無學義不定故云何無學答有爲阿羅漢果謂盡智無生智無學正見及彼眷屬云何非學非無學答無爲阿羅漢果謂三界一切見修所斷法斷諸預流者所成就無漏法此法預流果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲預流果已得不失有爲預流果者謂道類智等及彼眷屬無爲預流果者謂三界見所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解預流果攝種性諸根見至已得見至預流果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解預流果攝種性諸根或不退失云何不攝答諸預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡幷預流者所成就非擇滅諸預流者所得勝進

無漏根等有爲法者謂離欲界修所斷前六品染諸加行道六無間道五解脱道諸勝進道如是無漏法預流者雖成就而非預流果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界前五品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并預流者所成就非擇滅者謂預流者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非預流果攝所以者何非擇滅是無記預流果是善故設法預流果攝此是無漏法耶答如是謂有爲及無爲預流果俱是無漏故諸一來者所成就無漏法此法一來果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲一來果已得不失有爲一來果者謂道類智等或離欲染第六解脱道等及彼眷屬無爲一來果者謂三界見所斷法斷及欲界前六品修所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解一來果攝種性諸根見至已得見至一來果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界前六品修所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解一來果攝種性諸根或不退失此及欲界前六品修所斷法斷云何不攝答諸一來者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并一來者所成就非擇滅諸一來者所得勝進無漏根等有爲法者謂離欲界修所斷後三品染諸加行道三無間道二解脱道諸勝進道如是無漏法一來者雖成就而非一來果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂欲界第七第八品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并一來者所成就非擇滅者謂一來者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非一來果攝所以者何非擇滅是無記一來果是善故設法一來果攝此是無漏法耶答如是謂有爲無爲一來果俱是無漏故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十六（說一切有部發智）

音釋

分齊（分扶問切齊才詣切分齊限量也）
畦壠（畦奚圭切畦畛也田間陌也壠力踵切田埒也）
耨（奴豆切耘也）
摩揭陀（梵語也此云不害揭居竭切）
吠提呬（梵語也此云思惟呬虛器切）
匱（求位切竭也）
餉佉（餉式亮切佉丘迦切）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中有情納息第三之五

諸不還者所成就無漏法此法不還果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲不還果已得不失有爲不還果者謂道類智等或離欲染第九解脫道等及彼眷屬無爲不還果者謂三界見所斷法斷及欲界修所斷法斷已得者謂信勝解已得信勝解不還果攝種性諸根見至已得見至不還果攝種性諸根及已得三界見所斷法斷并欲界修所斷法斷不失者謂信勝解不轉根作見至故不失信勝解不還果攝種性諸根或不退失此及欲界修所斷法斷云何不攝答諸不還者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并不還者所成就非擇滅諸不還者所得勝進無漏根等有爲法者謂離初靜慮乃至非想非非想處染諸加行道無間道及有學解脫道勝進道如是無漏法不還者雖成就而非不還果所攝以勝果道非果攝故及彼所證諸結盡者謂初靜慮乃至無所有處各九品修所斷法斷及非想非非想處前八品修所斷法斷是勝果道所證斷故如勝果道非此果攝并不還者所成就非擇滅者謂不還者於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非不還果攝所以者何非擇滅是無記不還果是善故設法不還果攝此是無漏法耶答如是謂有爲無爲不還果俱是無漏故諸阿羅漢所成就無漏法此法阿羅漢果攝耶答或攝或不攝義不定故云何攝答有爲無爲阿羅漢果已得不失有爲阿羅漢果者謂盡智無生智無學正見及彼眷屬無爲阿羅漢果者謂三界見修所斷法斷已得者謂時解脫已得時解脫阿羅漢果攝種性諸根不時解脫已得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及已得三界見修所斷法斷不失者謂時解脫不轉根作不時解脫故不失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或不退失此及三界修所斷法斷云何不攝答阿羅漢所成就非擇滅謂阿羅漢於三界及無漏法得非擇滅彼雖成就此非擇滅而此非擇滅非阿羅漢果攝所以者何非擇滅是無記阿羅漢果是善故設法阿羅漢果攝此是無漏法耶答如是謂有爲無爲阿羅漢果俱是無漏故諸法預流者成就此法預流果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法預流者成就非預流果攝謂預流者所得勝進無漏根等有爲法及彼所證諸結盡并預流者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前說彼所成就有漏法者總有三種謂善染汚無覆無記善復有二謂加行善及生得善染汚謂三界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法預流者成就非預流果攝果唯無漏此有漏故有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得已失未得者謂信勝解未得見至預流果攝種性諸根及見至不得信勝解預流果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解預流果攝種性諸根或有退

失有法預流者成就亦預流果攝謂預流果已得不失應知此中義如前説有法非預流者成就亦非預流果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已説名所表者作前三句此中除之若法未稱未説名所表者作第四句此復云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂預流者所不成就加行離染生得善無漏善者謂預流者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染污者謂三界見所斷染法及預流者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂預流者所不成就威儀路工巧處異熟生及一切變化心等如是諸法是第四句諸法一來者成就此法一來果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法一來者成就非一來果攝謂一來者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡弁一來者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前説彼所成就有漏法者總有三種謂善染污無覆無記善復有二謂加行善及生得善染污謂欲

界後三品修所斷染法及色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生如是諸法一來者成就非一來果攝果唯無漏此有漏故有法一來果攝非一來者成就謂一來果未得已失未得者謂信勝解未得見至一來果攝種性諸根及見至不得信勝解一來果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解一來果攝種性諸根或有退失有法一來者成就亦一來果攝謂一來果已得不失應知此中義如前説有法非一來者成就亦非一來果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已説名所表者作前三句此中除之若法未稱未説名所表者作第四句此復云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂一來者所不成就加行離染生得善無漏善者謂一來者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染污者謂三界見所斷染法及一來者已斷欲界修所斷染法無覆無記者謂一來者所不成就威儀路工巧處異熟

生及一切變化心等如是諸法是第四句諸法不還者成就此法不還果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法不還者成就非不還果攝謂不還者所得勝進無漏根等有為法及彼所證諸結盡弁不還者所成就非擇滅有漏法此中有四法前三如前説彼所成就有漏法者總有三種謂善染污無覆無記善復有三謂加行離染生得善染污謂色無色界修所斷染法無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法不還者成就非不還果攝果唯無漏此有漏故有法不還果攝非不還者成就謂不還果未得已失未得者謂信勝解未得見至不還果攝種性諸根及見至不得信勝解不還果攝種性諸根已失者謂信勝解轉根作見至故失信勝解不還果攝種性諸根或有退失有法不還者成就亦不還果攝謂不還果已得不失應知此中義如前説有法非不還者成就亦非不還果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已説名所表者作前三句

此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂不還果所不成就加行離染生得善無漏善者謂不還者所不成就下位上位一切聖道及所未得上位擇滅染污者謂三界見所斷染法及欲界修所斷染法無覆無記者謂不還者所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第四句諸法阿羅漢成就此法阿羅漢果攝耶答應作四句此成就果攝互有寬狹故有法阿羅漢成就非阿羅漢果攝謂阿羅漢所成就非擇滅有漏法彼所成就非擇滅者如前廣說彼所成就有漏法者總有二種謂善及無覆無記善有三種謂加行離染生得善無覆無記謂威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法阿羅漢成就非阿羅漢果攝果唯無漏此有漏故有法阿羅漢果攝非阿羅漢成就謂阿羅漢果未得已失未得者謂時解脫未得不時解脫阿羅漢果攝種性諸根及不時解脫不得時解脫阿羅漢果攝種性諸根已失者謂時解脫轉根作不時解脫故失時解脫阿羅漢果攝種性諸根或有退失有法阿羅漢成就亦阿羅漢果攝謂阿羅漢果已得不失應知此中義如前說有法非阿羅漢成就亦非阿羅漢果攝謂除前相此中相聲即名所表謂若法已稱已說名所表者作前三句此中除之若法未稱未說名所表者作第四句此復云何謂善染污無覆無記善有二種謂有漏及無漏有漏善者謂阿羅漢所不成就加行離染生得善無漏善者謂諸學法染污者謂三界見修所斷染法無覆無記者謂阿羅漢所不成就威儀路工巧處異熟生及變化心等如是諸法是第四句問信勝解為轉根作見至不設爾何失二俱有過所以者何若信勝解轉根作見至者後根蘊中何故不說如彼說若捨無漏根得無漏根彼皆從果至果耶答若從果至果彼皆捨無漏根得無漏根有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時及時解脫阿羅漢練根作不動時此本論師有何勞倦而不說信勝解練根作見至時若信勝解不轉根作見至者此中所說當云何通如此說有法預流果攝非預流者成就謂預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預流果有得已而失耶後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見至者如何預流者有三摩地已滅而失為簡彼故說有已滅而不失耶識身論說復云何通如彼說有過去無學心是已了非今了非當了謂時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解彼練根作見至已還得阿羅漢果彼時解脫道所攝無學心是已成就非今成就非當成就彼於成就施設了聲是已了者是已成就非今了者非今成就非當了者非當成就若信勝解不轉根作見至者如何彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果耶答應作是說有信勝解轉根作見至問若爾善通後所設難後根蘊中何

故不說答後根蘊中應作是說有捨無漏根得無漏根非從果至果謂現觀邊道類智現在前時信勝解練根作見至時退法等練根作思法等時及時解脫練根作不動時而不作是說者有別意趣謂彼舉始舉終影顯中故說現觀邊道類智現在前時者即是舉始說時解脫練根作不動時者即是舉終由舉始終影顯中間有信勝解練根作見至時若學位中無練根義至無學位亦應如是如學位中無救護無勢力無學位中亦應爾故亦顯有退法等轉根作思法等如舉始終如是舉初入已度加行究竟應知亦爾尊者僧伽筏蘇說曰信勝解練根作見至即攝在根蘊所說中即是從果至果攝故謂預流者修習練根加行道已趣一來果若得一來果即名轉根得果與轉根時無差別若一來者修習練根加行道已趣不還果若得不還果即名轉根得果與轉根時無差別問何故無有得預流果阿羅漢果即名練根彼作是答出過欲界是無始來數數舊法無一有情於欲界

染未曾離故由此得有求轉根者倍離全離欲界染故得二果時亦即轉根出過有頂非無始來數數舊法無一有情於有頂染曾已離故由此無有求轉根者分離全離有頂染故得二果時亦即轉根問如汝所說學位練根進得二果即是從果至果攝故不別說者無學位中有六種性轉退法作思法乃至轉安住作堪達時後根蘊中何故不說但說時解脫練根作不動耶彼作是答此亦攝在根蘊說中所以者何轉退法作思法時不捨退法根而得思法根乃至轉安住作堪達時不捨前四根而得堪達根若轉堪達作不動時頓捨前五根得不動根故彼但說時解脫練根作不動時捨無漏根得無漏根非從果至果不說轉退法等作思法等評曰彼不應作是說所以者何尚無有一成就二根況有成就五品根者又不還者修習練根加行道已雖不能得阿羅漢果何故不能轉作見至諸異生輩雖不得果而有轉根何緣聖者離得果時無轉根義離染轉根加行各別如何離

染得二果時亦即轉根故後根蘊舉始舉終影顯中故不說信勝解練根作見至亦不說退法等練根作思法等有餘師說無信勝解轉根作見至問若爾善通根蘊所說此中所說當云何通如此說有預流果未得已失若信勝解不轉根作見至者如何預流果有得已而失耶彼於此中有作是說不成就過去未來得有作是說有成就過去未來得若作是說不成就過去未來得者彼說預流果得在未來名未得在過去名已失在現在名成就若作是說有成就過去未來得者彼說預流果有三種謂下中上若初住下預流果時於中上預流果名未得於下品預流果名成就不應說已失無所已失故若初住中預流果時於上預流果名未得於下預流果名已失於中預流果名成就若於住上預流果時於中下預流果名已失於上預流果名成就不應說未得無所未得故問若初住中預流果者於下未得若初住上預流果者於中下俱未得如何說已失耶彼作是答超過彼故

說名已失謂彼先時有可得義今至勝位已超過彼更不可得故名已失由斯理趣雖信勝解無有轉根作見至者而得說預流果有未得已失義後智蘊說復云何通如彼說預流者於三三摩地未來皆成就過去若已滅不失即成就現在若現在前即成就若信勝解不轉根作見至者如何預流者有三三摩地已滅而失爲簡彼故說有已滅而不失耶彼作是答後智蘊中應作是說預流者於三三摩地未來皆成就過去已滅即成就不應說不失而說不失者是誦者錯謬識身論說復云何通如彼說時解脫阿羅漢退阿羅漢果作信勝解練根作見至已還得阿羅漢果彼作是答我不能通識身論文極明了故評曰既不能通識身論說又前損減智蘊論文雖通此文亦不應理故應信受有信勝解能轉根作見至若有學位不能轉根無學位中亦應不轉如有學位無救護無勢力無學位中亦應爾故尊者佛護作如是說信勝解轉根作見至有六事不共一者在欲界不在色無色界二者依靜慮不依無色定三者用無漏道不用世俗道四者用法智不用類智五者是已退非未退六者住果非住勝果道問彼何故在欲界非在色無色界耶彼作是答由說法力方能轉根唯欲界中有說者故問彼何故依靜慮不依無色定耶彼作是答學位練根要依得果地無依無色定得學果者故學轉根不依無色問彼何故用無漏道不用世俗道耶彼作是答要猛利道方能轉根世俗道鈍故彼不用問彼何故唯用法智不用類智彼作是答要生欲界方能轉根欲界唯得法智自在故彼不用類智轉根問彼何故是已退者非未退者彼作是答猒患退者方求練根要曾退已而有猒患故未退者無轉根義問彼何故住果非住勝果道彼作是答若住勝果道而練根者應練根時捨多道得少道彼應名退不名爲進故唯住果有轉根義以練根時唯得果故阿毗達磨諸論師言學轉根時於彼六事三事應理三事不可謂彼所說學位轉根在欲界非在色無色界者此事應理惟欲界有轉根義故又彼所說彼依靜慮不依無色定者此亦應理唯依靜慮得學果故又彼所說彼用無漏道不用世俗道者此亦應理學位練根如見道故然彼所言彼用法智不用類智者此事不可所以者何義不定故謂生欲界或有於法智得自在非類智或有於類智得自在非法智故又彼所言是已退者非未退者此亦不可所以者何義不定故謂或已退或復未退然怖畏退或求勝根而練根故又彼所言彼住果非住勝果道者此亦不可所以者何義不定故謂學練根或住果位或住勝果道求利根故或畏退故問若住勝果道而轉根者捨多道得少豈非退耶答彼求利根不求多道故無有失如多銅鐵貿少金銀豈名失利問於欲界內何處轉根爲但人中爲亦天上答唯在人中受教勝故又畏退故問人四洲內何處轉根尊者寠沙伐摩說曰惟贍部洲有轉根義贍部洲人根猛利故評曰應作是說人三洲內皆得轉根除北俱盧無勝德故問爲依

男身有轉根義爲亦依女有作是說唯依男身有轉根義男身功德勝女人故評曰應作是說諸轉根者亦依男身亦依女身以依女身亦能發起勝功德故問隨依何地先得學果後即依彼而轉根耶有說即依彼學者轉根亦有依餘地然勝非劣謂初二果依未至定得果轉根不依餘地若不還果依彼地得即依彼地而後轉根或依餘地然勝非劣諸不還者極少成就三地果極多成就六地果謂次第者離欲界染第九解脫道時彼成就三地不還果即未至定初靜慮及靜慮中間若已離欲染即依此三地入正性離生者彼道類智時亦即成就此三地不還果若依第二靜慮入正性離生者彼道類智時成就四地不還果謂前三地及第二靜慮若依第三靜慮入正性離生者彼道類智時成就五地不還果謂前四地及第三靜慮若依第四靜慮入正性離生者彼道類智時成就六地不還果謂前五地及第四靜慮依初三地得不還果已即依此三地而轉根者彼捨三地不還果得三地不還果即彼若依第二靜慮而轉根者彼捨三地不還果得四地不還果即彼若依第三靜慮而轉根者彼捨三地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨三地不還果得六地不還果若依第二靜慮得不還果已即依第二靜慮而轉根者彼捨四地不還果得四地不還果即彼若依第三靜慮而轉根者彼捨四地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨四地不還果得六地不還果若依第三靜慮得不還果已即依第三靜慮而轉根者彼捨五地不還果得五地不還果即彼若依第四靜慮而轉根者彼捨五地不還果得六地不還果若依第四靜慮得不還果已即依第四靜慮而轉根者彼捨六地不還果得六地不還果無依上地得不還果後依下地而轉根者所以者何勿捨多道得少道故應名損減不名增益或有說者有依上地得不還果後依下地而轉根者彼作是說依第四靜慮得不還果已若依第三靜慮而轉根者彼捨六地不還果得五地不還果即彼若依第二靜慮而轉根者彼捨六地不還果得四地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地不還果得三地不還果依第三靜慮得不還果已若依第二靜慮而轉根者彼捨五地不還果得四地不還果即彼若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地不還果得三地不還果依第二靜慮得不還果已若依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地不還果得三地不還果此中但說與前異者依自上地而轉根者捨得多少如前應知問若依上地得不還果後依下地而轉根者既捨多道得少道故應名損減豈是增益答彼求利根不求多道捨多得少亦無有過如多賤貨貿少貴珍乃名增益不名損減依果說已若依道說諸不還者未離初靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨三地聖道得三地聖道已離初靜慮染未離第二靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨四地聖道得三地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮

染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨五地聖道得三地聖道已離第三靜慮染未離第四靜慮染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨六地聖道得三地聖道已離第四靜慮染未離空無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨七地聖道得三地聖道已離空無邊處染未離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨八地聖道得三地聖道已離識無邊處染若依初靜慮等三地而轉根者彼捨九地聖道得三地聖道未離第二靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨四地聖道得四地聖道已離第二靜慮染未離第三靜慮染若依第二靜慮而轉根者彼捨五地聖道得四地聖道乃至已離識無邊處染若依第二靜慮而轉根者彼捨九地聖道得四地聖道未離第三靜慮染若依第三靜慮而轉根者彼捨五地聖道得五地聖道已離第三靜慮染未離第四靜慮染若依第三靜慮而轉根者彼捨六地聖道得五地聖道乃至已離識無邊處染若依第三靜慮而轉根者彼捨九地聖道得五地聖道未離第四靜慮染若依第四靜慮而轉根者彼捨六地聖道得六地聖道已離第四靜慮染未離空無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨七地聖道得六地聖道乃至已離識無邊處染若依第四靜慮而轉根者彼捨九地聖道得六地聖道已離初靜慮等染若依第二靜慮等而轉根者捨得多少如理應思無依無色而轉根者學果不依無色定故應作是說若於上地已得自在而依下地學轉根等亦得上地無漏果道然轉根時不得無色彼定無有不還果故此中應作頗設問答頗有聖者捨九地聖道得六地聖道而名爲進不名退耶答有謂已離識無邊處染信勝解依第四靜慮而轉根時頗有聖者已離無所有處染而但成就一地聖道耶答有謂已離無所有處染依未至定入正性離生彼見道中十五心頃頗有不還者已離無所有處染惟成就三地無漏果道耶答有謂已離無所有處染信勝解於上地不得自在依未至定或初靜慮或靜慮中間轉根作見至時頗有身證者不成就無漏無色定耶答有謂身證信勝解轉根作見至時

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十七　說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八　志八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之六

問已離無所有處染信勝解轉根作見至時既捨三無色無漏對治道於三地斷爲亦捨不設爾何失二俱有過所以者何若捨彼斷云何不成就彼三地煩惱若不捨者云何捨彼道而不捨斷耶答應作是説不捨彼斷問既捨彼道如何不捨三地斷耶答下三無色地有二對治道一者世俗二者無漏學轉根時雖捨彼無漏而不捨世俗由世俗得持彼斷故學轉根時不失彼斷問若世俗道有作用處學轉根時可不捨斷若世俗道無作用處學轉根時寧不捨斷如離非想非非想處一品乃至八品染已信勝解轉根作見至時彼非想非非想處修所斷法斷爲捨爲不捨若捨彼斷云何不成就彼地煩惱若不捨者云何捨彼對治而不捨斷有作是説必無分離非想非非想處染而轉根者彼若轉根或全離染或復全退復有説者亦有分離非想非非想處染而轉根者雖捨彼道而不捨斷評曰應作是説彼雖捨道亦捨彼斷而不成就彼地煩惱如諸異生已離無所有處染命終生非想非非想處彼於欲界乃至識無邊處若道若斷雖皆捨之而不成就彼地煩惱此亦如是故不應難問下地煩惱不依上身可捨道斷而不成就下地煩惱上地煩惱亦依下身學轉根時既捨道斷云何不成就已所斷煩惱答分離非想非非想處一品乃至八品染已而轉根者離彼染後起如見道無間解脱持彼相續不令復退如異生位已離無所有處染入正性離生得不還果已必不退起先所斷結此亦如是故不應難問信勝解轉根作見至時用幾加行道幾無間道幾解脱道而轉根耶有作是説彼用一加行道九無間道九解脱道而轉根評曰彼不應作是説學無漏根非久修習易可轉故應作是説彼但用一加行道一無間道一解脱道而轉根如見道故問時解脱阿羅漢轉根作不動時用幾加行道幾無間道幾解脱道而轉根耶有作是説彼用一加行道一無間道一解脱道而轉根評曰彼不應作是説以無學根是久修習難可捨故又捨重果更得重果多用功故如人壞舍復造舍時多用功力非如創造應作是説彼用一加行道九無間道九解脱道而轉根如修道故問信勝解轉根作見至時加行道等爲有漏爲無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及無漏彼無間道一向無漏未來所修亦惟無漏彼解脱道一向無漏未來所修有作是説亦唯無漏復有説者爾時通修有漏無漏問時解脱阿羅漢轉根作不動時加行道等爲有漏爲無漏耶答彼加行道或有漏或無漏未來所修通有漏及無漏九無間道八解脱道一向無漏未來所修亦惟無漏第九解脱道一向無漏未來所修通有漏及無漏彼於爾時隨其所應兼修三界諸善根故問信勝解轉根作見至時加行道等爲是曾得爲未曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得無

間解脫道俱唯未曾得間時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道等爲是曾得爲未曾得耶答彼加行道或是曾得或未曾得九無間道九解脫道唯未曾得信勝解轉根作見至時加行無間道是信勝解道攝解脫道是見至道攝時解脫阿羅漢轉根作不動時加行道九無間道八解脫道是時解脫道攝第九解脫道是不時解脫道攝信勝解轉根作見至時若住果而轉根者彼加行無間解脫道皆是果道攝若住勝果道而轉根者彼加行無間道是勝果道攝解脫道是果道攝時解脫阿羅漢轉根作不動時彼加行無間解脫道皆是果道攝彼無勝果道故信勝解轉根作見至時若住果而轉根者彼捨果道得果道若住勝果道而轉根者彼捨果道及勝果道唯得果道時解脫阿羅漢轉根作不動時唯捨果道得果道無學位無勝果道故阿羅漢有六種謂退法思法護法安住法堪達法不動法退法阿羅漢轉根作思法時彼捨退法根得思法根思法阿羅漢轉根作護法時彼捨思法根得護法根護法阿羅漢轉根作安住法時彼捨護法根得安住法根安住法阿羅漢轉根作堪達法時彼捨安住法根得堪達法根堪達法阿羅漢轉根作不動法時彼捨堪達法根得不動法根如是五位一一皆用一加行道九無間道九解脫道而得轉根彼加行道九無間道八解脫道起時有得無捨第九解脫道起時有得有捨謂捨退法等根得思法等根前四位加行無間解脫道及第五位加行無間八解脫道皆是時解脫道攝第九解脫道是不時解脫道攝如無學道有六種性修道亦有此六種性謂學退法種性乃至學不動法種性問信勝解轉根作見至時若住退法種性者爲轉退法種性根即得不動法種性根爲轉退法種性根但得思法種性根漸次勝進最後方得不動法種性根乃至若住安住法種性者爲轉安住法種性根即得不動法種性根爲轉安住法種性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性根方得不動法種性根耶有作是說若住退法種性者轉退法種性根即得不動法種性根不由漸次勝進方得乃至若住安住法種性者轉安住法種性根即得不動法種性根不由漸次勝進方得所以者何學位轉根異無學位謂無學位難捨難得要多功用漸次乃成學位不爾故頓轉得評曰彼不應作是說捨得難易但由無間解脫多少不由漸頓而有差別應作是說若住退法種性者轉退法種性根但得思法種性根漸次勝進方至不動乃至若住安住法種性者轉安住法種性根但得堪達法種性根復轉堪達法種性根方得不動法種性根如是五位一一皆用一加行道一無間道一解脫道而得轉根彼加行無間道起時有得無捨解脫道起時有得有捨謂捨退法等種性根得思法等種性根前四位加行無間解脫道及第五位加行無間道皆是信勝解道攝第五位解脫道是見至道攝如修道位有六種性見道位亦有此六種性謂學退法種性乃至學不動法種性然見道位無轉根者所以者何見道速疾

不起意樂一起相續要至修道方有更起餘加行故如見道位有六種性相應行地亦有此六種性謂相應行退法種性乃至相應行不動法種性此地中有六種性者謂煗頂忍世第一法此是聖道近加行故緣諦行相似聖道故依身及定同見道故前位不爾故不立六種性此相應行地亦有轉根義謂轉退法煗種性根起思法煗種性根轉思法煗種性根起護法煗種性根轉護法煗種性根起安住法煗種性根轉安住法煗種性根起堪達法煗種性根轉堪達法煗種性根起不動法煗種性根轉聲聞煗種性根起獨覺煗種性根轉聲聞獨覺煗種性根起佛煗種性根如說煗位頂位亦爾忍位有異謂轉退法忍種性根起思法忍種性根漸次乃至轉堪達法忍種性根起不動法忍種性根轉聲聞忍種性根起獨覺忍種性根無轉聲聞獨覺忍種性根起佛忍種性根義所以者何忍違惡趣諸得忍性者於諸惡趣得非擇滅菩薩有時乘大願力生諸惡趣饒益有情故二乘忍位無趣佛乘理有餘師說聲聞煗頂位有轉趣獨覺及佛義獨覺煗頂位無轉趣佛義所以者何如佛無師自然覺悟獨覺亦爾如佛期心一結加坐引發一切善功德聽從不淨觀乃至發起盡無生智中間相續不起異心獨覺亦爾評曰彼不應作是說麟角喻獨覺煗頂位中可無趣佛義部行喻者煗頂位中轉趣佛乘不違理故由此前說於理爲善問相應行地諸轉根者爲有無間解脫道不有說亦有謂轉退法等種性起思法等種性時一一別有一加行道九無間道九解脫道以久修習有漏種性難捨得故如無學位轉無漏根有餘師說一一但有一加行道一無間道一解脫道修習煗等非久遠故易捨易得如有學位轉無漏根復有說者相應地中諸轉根者但起加行數數修習厭劣欣勝乃至轉得勝位種性無無間道及解脫道以得勝時不捨劣故非如聖位諸轉根者無成就二品無漏種性故得勝品時必捨劣品故須無間及解脫道評曰相應地中諸轉根者雖不捨劣得勝品根而得勝時劣品種性不現行故亦名爲捨故轉退法種性等起思法種性等時用多加行引一無間一解脫道而得轉根亦不違理修習煗等非久遠故有漏加行難成辦故若轉趣餘乘無無間解脫時經久遠乃成辦故世第一法位雖有六種性然不轉根一刹那故前預流果位亦有六種性既有轉根亦有退者故有於彼作問答言頗有退預流果而不成就見所斷結耶答有謂退勝種性時

諸在欲界死生者皆受欲有耶乃至廣說問何故作此論爲止他宗顯正理故謂或有說三界死生皆無中有爲止彼宗顯欲色界定有中有無色界無或復有說無色界中亦有色故亦有中有如欲色界爲止彼宗顯無色界無諸色故亦無中有或復有執欲色界中業猛利者即無中有業遲鈍者即有中有爲止彼宗顯欲色界皆有中有故作斯論所說有聲顯多種義一行納息已廣說之此中有聲顯屬衆同分有情數五蘊諸在欲界死生

者皆受欲有耶答應作四句在欲界死生與受欲有互有寬狹故有在欲界死生非受欲有謂欲界歿起色界中有此通異生及諸聖者色界中有在欲界起所以者何法應如是若於是處死有蘊滅即於此處中有蘊生如種滅處即有芽生法應爾故此中在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂色界中有在欲界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊有受欲有非在欲界死生謂色界歿起欲界中有此唯異生欲界中有在色界起所以者何法應如是廣說如前此中受欲有者謂受欲界中有諸蘊非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂欲界中有在色界起故有在欲界死生亦受欲有謂欲界歿起欲界中有生有此通異生及諸聖者異生於五趣皆得受生聖者唯於人天有受生義此中若從死有趣中有時在欲界死者謂欲界死有在欲界滅故在欲界生者謂欲界中有在欲界起故受欲有者謂受欲界中有諸蘊若從中有趣生有時在欲界死者謂欲界中有在欲界滅故在欲界生者謂欲界生有在欲界起故受欲有者謂受欲界生有諸蘊有非在欲界死生亦非受欲有謂色界歿生色無色界無色界歿生無色色界色界歿生色界者謂生中有及生生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂色界中有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊若從中有趣生有時非在欲界死者謂色界中有在色界滅故非在欲界生者謂色界生有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界生有諸蘊色界歿生無色界者謂生生有以無色界無中有故此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂色界死有在色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此中非在欲界死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲界生者謂無色界生有在無色界起故非受欲有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生色界者謂生中有此唯異生此中非在欲界死者謂無色界死有在無色界滅故非在欲界生者謂色界中有在色界起故非受欲有者謂受色有即受色界中有諸蘊諸在色界死生者皆受色有耶答應作四句在色界死生與受色有互有寬狹故有在色界死生非受色有謂色界歿起欲界中有此唯異生欲界中有在色界起此中在色界死者謂色界死有在色界滅故在色界生者謂欲界中有在色界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸蘊有受色有非在色界死生謂欲界歿起色界中有此通異生及諸聖者色界中有在欲界起此中受色有者謂受色界中有諸蘊非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在色界生者謂色界中有在欲界起故有在色界死生亦受色有謂色界歿起色界中有生有此通異生及諸聖者異生生上亦生下一一處容受多生聖者

生上不生下一一處唯受一生此中若從死有趣中有時在色界死者謂色界死有在色界滅故在色界生者謂色界中有在色界起故受色有者謂受色界中有諸蘊若從中有趣生有時在色界死者謂色界中有在色界滅故在色界生者謂色界生有在色界起故受色有者謂受色界生有諸蘊有非在色界死生亦非受色有謂欲界歿生欲界無色界無色界歿生無色界欲界欲界歿生欲界者謂生中有及生生有此通異生及諸聖者此中若從死有趣中有時非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在色界生者謂欲界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸蘊若從中有趣生有時非在色界死者謂欲界中有在欲界滅故非在色界生者謂欲界生有在欲界起故非爲色有者謂受欲有即受欲界生有諸蘊欲界歿生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此中非在色界死者謂欲界死有在欲界滅故非在色界生者謂無色界生有在無色界起

故非受色有者謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生無色界者謂生生有此通異生及諸聖者此中非在色界死者謂無色界死有在無色界滅故非在色界生者謂無色界生有在無色界起故非受色有謂受無色有即受無色界生有諸蘊無色界歿生欲界者謂生中有此唯異生此中非在色界死者謂無色界死有在無色界滅故非在色界生者謂欲界中有在欲界起故非受色有者謂受欲有即受欲界中有諸蘊諸在無色界死生者皆受無色有耶答諸在無色界死生者皆受無色有謂無色界無諸色故無下中有在彼起義故不可說在彼死生不受彼有此通異生及諸聖者異生生上亦生下一一處容受多生聖者生上不生下一一處唯受一生有受無色有非在無色界死而生無色界生謂欲色界歿生無色界唯生生有此通異生及諸聖者此中受無色有者謂受無色界生有諸蘊非在無色界死者謂欲色界死有在欲色界滅故而在無色界生者謂無

色界生有在無色界起故諸在欲界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者此中欲界異生聖者通中有生有色界異生聖者唯中有生有不在欲界起故欲界歿生無色界者無色界生有不在欲界死處起故此唯有四不得說六無色界生不依色處故不可言在欲界起諸在色界死生者有幾耶答三謂欲界異生色界異生聖者此中欲界異生唯中有色界異生聖者通中有生有色界歿生無色界者無色界生有不依色故不可說彼在色界起故此唯三不得說五諸在無色界死生者有幾耶答二謂無色界異生聖者中有必依色處起故無色界歿生欲色界者中有不在無色界起故此唯二不得說四諸非在欲界死生者皆非受欲有耶答應作四句乃至廣說謂前欲界四句中初句作此第二句第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句此中諸義如前應知諸非在色界死生者皆非受色有耶答應作四句乃至廣說謂前色界四句中初句作此第二句

第二句作此初句第三句作此第四句第四句作此第三句此中諸義如前應知諸非在無色界死生者皆非受無色有耶答諸非在無色界死生者皆非受無色有謂受無色有者必在無色界生故有非受無色有非不在無色界死而非在無色界生謂無色界歿生欲色界此唯異生無色界歿生欲色界中有諸蘊此中非受無色有者謂受欲色有故非不在無色界死者謂在無色界死故而非在無色界生者謂在欲色界生故諸非在欲界死生者有幾耶答五謂欲界異生色無色界異生聖者問此應有八云何說五謂色界歿生色界異生聖者色界歿生無色界異生聖者色界歿生欲界異生無色界歿生無色界異生聖者無色界歿生色界異生如是有八寧說五耶答種類同故但說有五謂色界歿生色界異生及無色界歿生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說爲一色界歿生無色界異生及無色界歿生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說爲一色界歿生無色界聖者及無色界歿生無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說爲一餘有欲界異生色界聖者各爲一故足前爲五諸非在色界死生者有幾耶答六謂三界異生聖者問此應有九云何說六謂欲界歿生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖者欲界歿生無色界異生聖者無色界歿生無色界異生聖者無色界歿生欲界異生如是有九寧說六耶答種類同故但說有六謂欲界歿生欲界異生及無色界歿生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說爲一欲界歿生無色界異生及無色界歿生無色界異生此二雖別而無色界異生種類同故合說爲一欲界歿生無色界聖者及無色界歿生無色界聖者此二雖別而無色界聖者種類同故合說爲一餘有欲界聖者色界異生及聖者各爲一故足前爲六諸非在無色界死生者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界歿生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖者色界歿生色界異生聖者色界歿生欲界異生如是有七寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界歿生欲界異生及色界歿生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界異生及色界歿生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界聖者及色界歿生色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說爲一餘有欲界聖者足前爲四頗有欲界死不生欲界耶乃至廣說此中所說與前異者謂遮生有故說不生設起中有亦說不生頗有欲界死不生欲界耶答有謂起欲色界中有生無色界或般涅槃起欲色界中有者謂欲界歿起欲色界中有雖在欲界起非生有故說不生欲界生無色界者謂欲界歿生無色界生有彼不在欲界故說不生欲界般涅槃者謂欲界歿諸漏盡者便般涅槃永不生故說不生欲界餘文廣釋准前應知問無色界歿生欲色界者彼二中有何處現在前有作是說在第四靜慮評曰彼不應作是

說所以者何若無色界有方處者可作是說然無色界無有方處何緣遠至第四靜慮有餘師說若從彼歿生無色界即在彼方處中有現在前彼亦不應作如是說所以者何若作是說從無色界歿生無色界者云何可爾應作是說若欲色界歿生無色界及無色歿生無色界者彼無色界歿生欲色界時彼二中有即當生處而現在前諸欲界死不生欲界者有幾耶答六謂三界異生聖者乃至廣說問何故不說般涅槃者答應說而不說者當知此義有餘復次此中說死更受生者般涅槃者死已不生故此不說復次此納息內依諸有情補特伽羅而興問答般涅槃者捨有情數墮於法數不可施設補特伽羅故此不說後准應知頗有欲界死不生三界耶答有謂起欲色界中有或般涅槃乃至廣說此中亦遮生有作論故起中有及般涅槃者皆名不生諸欲界死不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者即欲界歿生欲色界中有中者諸色界死不生三界者有幾耶答三

謂欲界異生色界異生聖者即色界歿生欲色界中有中者諸無色界死不生三界者有幾耶答二謂欲色界異生即無色界歿生欲色界中有中者聖者不生下界地故唯說異生頗有未離欲染命終不生欲界耶乃至廣說問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說唯伏煩惱亦得上生如譬喻者爲遮彼意顯伏煩惱不得上生要斷下地諸煩惱盡方得上生故作斯論分別論者撥無中有於此等問極生迷惑謂未離此地染命終不生此及下地若信中有於此等問不生迷惑遮生有故問如何得知未離下染不得生上答下地煩惱障礙上地諸功德故未得上地根本功德不生彼故若執唯伏下地煩惱即得上生諸以欲界聞思慧力伏煩惱者彼應不生三界九地聞思慧力能伏三界九地煩惱令不起故非修慧力伏諸煩惱令不現行勝聞思慧以聞思慧分別諸法伏諸煩惱勝修慧故諸未離欲染命終不生欲界者有幾耶答二謂欲界異生聖者未離欲染不上生

故但有欲界住中有中異生聖者諸未離色染命終不生欲色界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有七云何說四謂欲界沒生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖者色界歿生色界異生聖者色界歿生欲界異生如是有七寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界歿生欲界異生及色界歿生欲界異生此二雖別而欲界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界異生及色界歿生色界異生此二雖別而色界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界聖者及色界歿生色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說爲一餘有欲界聖者足前爲四諸未離無色染命終不生三界者有幾耶答四謂欲色界異生聖者問此應有九云何說四謂欲界歿生欲界異生聖者欲界歿生色界異生聖者色界歿生色界異生聖者色界歿生欲界異生無色界歿生色界異生無色界歿生欲界異生如是有九寧說四耶答種類同故但說有四謂欲界歿生欲界異生及色無色歿

生欲界異生此三雖別而欲界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界異生及色無色歿生色界異生此三雖別而色界異生種類同故合說爲一欲界歿生色界聖者及色界歿生色界聖者此二雖別而色界聖者種類同故合說爲一餘有欲界聖者足前爲四前來生言皆說中有依遮生有而作論故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十八 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九　志九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之七

此中欲界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫此中者謂前來所說諸有情中一切有情總唯有六謂三界各有異生及聖者欲界異生具九十八隨眠隨增具九結繫欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增見所斷者皆已斷故六結繫者除見取疑此三聖者亦已斷故色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫異生六十二隨眠隨增者謂色無色界各三十一欲界三十六彼已斷故六結繫者除恚嫉慳定界無故聖者六隨眠隨增者謂色無色界修所斷各三彼已斷欲界修所斷四故三結繫者謂愛慢無明餘已斷故無色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三結繫異生三十一隨眠隨增者謂無色界三十一種餘已斷故六結繫者除恚嫉慳彼界無故聖者三隨眠隨增者謂無色界修所斷三餘已斷故三結繫者謂愛慢無明餘已斷故問欲界有情非上二界隨眠隨增此何故說欲界異生具九十八隨眠隨增欲界聖者修所斷十隨眠隨增色界有情非無色界隨眠隨增此何故說色界異生有六十二隨眠隨增色界聖者修所斷六隨眠隨增答依不解脫彼得說故謂欲界異生雖非色無色界隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說隨增欲界聖者雖非色無色界修所斷隨眠隨增而未解脫彼隨眠得故說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增亦不違理復次此依彼得現行說故謂欲界異生雖非色無色界隨眠隨增而有彼得現在轉故亦說隨增欲界聖者雖非色無色界修所斷隨眠隨增而有彼得現在轉故亦說隨增由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增亦不違理復次此依彼得已得未得正

得說故亦不違理已得者說彼過去得未得者說彼未來得正得者說彼現在得謂欲色界異生聖者雖非上界隨眠隨增而有三世彼隨眠得流轉未斷故說隨增復次依容現起故作是說謂欲界異生聖者雖非色無色界隨眠隨增而容現起彼隨眠故亦說隨增謂離欲染已彼容現起故由此色界異生聖者說無色界隨眠隨增應知亦爾雖彼退已亦容現起下界隨眠而已斷故有能畢竟不復退故不說下界隨眠隨增復次顯彼等流曾現起故作如是說亦不違理謂欲界有情從不可知本際已來無不曾起色無色界諸隨眠者故說隨增色界有情從不可知本際已來無不曾起無色界諸隨眠者故說隨增問色無色界有情從不可知本際已來無不曾起欲色二界諸隨眠者何故不說亦為下界隨眠隨增答雖亦曾起而已斷故不說隨增問亦有聖者具九十八隨眠謂具縛者住苦法智忍時此中何故說欲界聖者但有十種隨眠隨增耶答雖亦有此而時少故但說有十隨眠隨增謂初刹那具九十八此刹那後即已斷十儵忽便至第十六心時間既促故但說有修所斷十隨眠隨增復次入見道者有七十三前九有情初刹那頃雖具成就九十八種而不現行以見道位善有漏心尚不得起況起染汙無覆無記此中唯依現行煩惱建立有情分位差別故說聖者極多唯十隨眠隨增唯此十種容現起故餘處亦依現行煩惱建立有情分位差別如契經說有一梵志來詣佛所問言世尊當為天耶佛言不也復問當為龍阿素洛健達縛揭路茶緊捺落莫呼洛伽藥叉邏刹娑非人人耶佛言不也所以者何梵志當知若有諸漏未斷未徧知以現行故當生天趣可當為天廣說乃至當生人趣可當為人我於諸漏已斷已徧知如斷樹根截多羅頭由此諸漏永不現行於諸後有得不生法故我決定不當為天廣說乃至不當為人有處亦依現行異熟建立有情分位差別如契經中有伽他曰

佛是真人　白調常定　恒遊梵路　心樂寂靜

若受此界異熟相續即名此界受生有情謂受欲界異熟相續即名欲界受生有情若受色界異熟相續即名色界受生有情若受無色界異熟相續即名無色界受生有情佛既受人異熟相續證真實法故名真人此論亦依現行異熟建立有情界地差別如十門中說誰成就眼根謂生色界若生欲界已得未失誰不成就眼根謂生無色界若生欲界未得已失此依三界異熟相續若現在前名生此界餘法不定故不依說

問何故尊者此納息中數依中有而作論耶答為止他宗顯正理故謂或有執三界受生皆無中有如分別論者或復有說欲色界生定有中有如應理論者問分別論者依何量故執無中有答依至教量謂契經說若有一類造作增長五無間業無間必定生地獄中既言無間必生地獄故知中有決定為無又伽他說

再生汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧　求住中間無所止

既說中間無所止處故知中有決定爲無又說過難證無中有謂如影光中無間隙死有生有應知亦然問應理論者依何量故說有中有答依至教量如契經說入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身何健達縛前蘊已壞何現在前故健達縛即是中有又經說有中般涅槃中有若無此依何立餘經復說此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取世尊既說此身已壞

餘身未生意成有情依愛立取故知中有決定非無若無中有意成有情名何所表又說過難證有中有謂從此洲歿生北俱盧等若無中有此身既滅彼身未生中間應斷是則彼身本無而有此身亦則本有而無法亦應爾本無而有有已還無勿有斯過故有中有問應理論者云何釋通分別論者所引至教而說中有是有非無答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且彼經說若有一類造作增長五無間業無間必定生地

獄者彼經意遮餘趣餘業不遮中有遮餘趣者謂無間業定招地獄不招餘趣有此業者命終定生捺落迦中非餘趣故遮餘業者謂無間業順次生受非順現法受非順後次受由此業力命終定墮捺落迦中受異熟故此是彼經所說意趣若如經文而取義者彼經既說造作增長五無間業無間必定生地獄中豈造四三二一餘業不生地獄而但說五又說無間生地獄中豈造業已第二剎那即墮地獄然造業已有經百年方墮地獄是故

不應如文取義便執中有決定爲無所引伽他亦同此釋謂遮餘趣及遮餘業說無中間不遮中有問應理論者云何釋通分別論者所說過難而說中有定有非無答彼所設難不必須通所以者何非三藏故世俗法異賢聖法異不應引世俗法而詰難賢聖法若必須通應說喻過喻既有過爲證不成謂如影光非有情數無根無心死有生有豈同彼耶又如影光俱時而起死有生有豈俱生耶又此影光無間隙喻乃證中有是有非無謂如

影光無間無隙如是死有趣中有時無間無隙復從中有趣生有時亦無間隙是故中有定有非無問分別論者云何釋通應理論者所引至教而執中有決定爲無答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何且初經說入母胎者要由三事廣說乃至三健達縛正現在前健達縛言經不應說彼無鼓等諸樂器故應說蘊行彼蘊行故應理論者便詰彼言縱說蘊行或健達縛俱證中有是有非無異此蘊行言何所表分別論者復作

責言汝說四生皆有中有胎卵可有三事入胎濕化二生云何可爾故所引經非應正理應理論者箴喻彼言三事入胎隨應而說詎令三事要徧四生非設此言便遮中有分別論者通第二經言有中天住彼入滅由此經說中般涅槃又捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃或受色界衆同分已未經多時而入滅者名中般涅槃或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅槃是故此名非證中有應理論者便詰彼言此中天名佛何處說

經但說有二十八天謂四大王衆天乃至非想非非想處天不說有中天汝依何而說又經說有生般涅槃汝亦應許有天名生住彼入滅又契經說有行般涅槃乃至上流汝亦應許有天名有行乃至上流既無別天名爲生等如何別立有天名中又汝所說捨欲界已未至色界而入滅者名中般涅槃亦不應理所以者何既捨欲界未至色界若無中有依何身住而般涅槃故汝所言空無實義又汝所說或受色界衆同分已未經多時而入滅者名中般涅槃此亦非理所以者何生般涅槃依此立故又無色界亦應說有中般涅槃生彼未久有盡餘結而入滅故若爾無色亦應說有七善士趣便違契經以契經說七善士趣唯色界故又汝所說或生色界壽量未盡而入滅者名中般涅槃此亦非理所以者何一切有情多分中夭唯除人趣北俱盧洲及住覩史多天一生所繫菩薩諸餘中夭而入滅者皆應名爲中般涅槃是則此名非唯色界故彼所說皆不應理分別論者通第三經言意成有情即是無色界謂有出家犢子梵志已離欲染得天眼通彼有同學已離色染先此命終生無色界犢子梵志以天眼通欲色界中徧觀不見便作是念彼斷滅耶爲決自疑來至佛所以所疑事而白佛言喬答摩尊願爲解說此身已壞餘身未生意成有情依止何法而施設取世尊告曰梵志當知此身已壞餘身未生意成有情依止於愛而施設取佛意告言汝之同學從此命終生無色界依愛立取非謂斷滅應理論者便詰彼言經說意成表多種義或表中有或表化身或表劫初人或表上二界何緣知此表無色天不表中有分別論者作如是說寧知此言唯表中有不表無色應理論者作如是言即以此經知表中有謂此經說此身已壞餘身未生意成有情依愛立取此身已壞餘身未生意成有情豈離中有非無色界可名未生故彼通經定不應理問分別論者云何釋通應理論者所設過難而執中有決定爲無答諸從死有至生有時要得生有方捨死有如折路迦緣草木等先安前足方移後足是故死生中無斷過應理論者便詰彼言若作是說則有大過謂人中死生地獄者應先得地獄諸蘊後方捨人中諸蘊若爾趣壞所依身壞有一身內二心俱生趣壞者謂彼於爾時是地獄趣亦人趣攝身壞者謂彼於爾時是地獄身亦人身攝有一身內二心俱生者謂死有生有二心俱生一有情身二心並起心既有二身應非一故彼所說非爲釋難問此二論師於一中有一說爲有一執爲無如是二說何者爲勝答應理論者所說爲勝所引至教及設過難彼不通故然分別論者是無知果黑暗果無明果不勤加行果由此決定撥無中有然此中有是實有物與實有物性相相應如是爲止他宗所說及顯自宗所說正理故作斯論復次勿爲止他顯己宗說然爲顯示諸法正理開悟學者故作斯論問一切中有爲是趣攝非趣攝耶設爾何失二俱有過所以者何若是趣攝施設論說當云何通如彼論說爲五趣攝四生爲四生攝五

趣答四生攝五趣非五趣攝四生不攝何等不攝中有法蘊論說復云何通如彼論說云何眼界答四大種所造清淨色是眼及眼根眼處眼界地獄傍生鬼天人眼修所成眼及中有眼品類足論復云何通如彼論說云何眼根謂四大種所造淨色能視能見眼界眼處眼根所攝地獄傍生鬼天人眼或復所餘中有等眼若非趣攝尊者達羅達多所說當云何通如說中有趣向彼趣即彼趣攝如稻穀芽雖非稻穀能引彼故亦名稻穀有作是說諸趣中有即諸趣攝問若爾善通尊者達羅達多所說施設論說當云何通答施設論文應作是說四生五趣展轉相攝隨其種類而不爾者應知彼文誦者錯謬問法蘊論說復云何通答法蘊論文應作是說地獄傍生鬼天人眼修所成眼不應復說及中有眼而復說者有別意趣謂中有眼雖即趣攝以微細故復別顯之如賊軍將雖賊軍攝以罪重故訶諸賊已復別訶之又如女人雖欲具攝以過重故毀欲具已復別毀之中有亦爾雖

即趣攝以微細故復別顯之由此已通品類足說有說中有非趣所攝問若爾善通施設論等尊者達羅達多所說當云何通答彼不須通非三藏故文頌所說或然不然達羅達多是文頌者言多過實故不須通若必須通應求彼意謂諸中有似所趣形故說攝在所向諸趣地獄中有形如地獄乃至人中有形即如人而實中有非趣所攝評曰此二說中後說為善所以者何趣謂所趣即所至處中有趣彼非至所處猶如道路故非趣攝復次趣非擾亂中有擾亂是故中有非趣所攝復次趣多安住中有不住如風陽燄故非趣攝復次諸趣是果中有是因因不即果故非趣攝如因非果作非所作取非所取向非所向應知亦爾復次諸趣相麤中有相細細不即麤故非趣攝如細非麤不現見非現見不明了非明了應知亦爾復次中有在彼二趣中間故非趣攝如田邑土世界中間非田等攝復次趣是根本善惡業招彼加行業招於中有因既有異故不相攝問何界地處有中有

耶有作是說業猛利者即無中有業遲鈍者即有中有由此地獄及諸天中皆無中有業猛利故人傍生鬼或有中有或無中有業不定故復有說者化生有情即無中有業猛利故三生有情或有中有或無中有業不定故有餘師說若用順定受業而招生者即無中有若用順不定受業而招生者即有中有應作是說欲色界生定有中有連續處別死有生有令不斷故無色界生定無中有問何故無色界定無中有耶答非田器故謂色法是中有田器無色界生無諸色故定無中有復次連續處別死有生有令不斷故而起中有無色界生無方處別可須連續而起中有故無色界定無中有復次若界地處受二種業異熟果者便有中有二種業者一順中有受業二順生有受業復有二種一順起受業二順生受業復有二種一順起異熟業二順生異熟業復有二種一順細果業二順麤果業無色界中唯受一種業異熟果故無中有一種業者謂順生有受業乃至順麤果業復次

若界地處受加行根本二種業異熟果者便有中有無色界中唯受根本業異熟果故無中有復次若界地處受二種業異熟果者便有中有二種業者一有色業二無色業復有二種一相應業二不相應業復有二種一有所依業二無所依業復有二種一有所緣業二無所緣業復有二種一有行相業二無行相業復有二種一有警覺業二無警覺業無色界中唯受一種業異熟果故無中有一種業者謂無色業乃至有警覺業復次若界地處受能趣所趣業異熟果者便有中有無色界中唯受所趣業異熟果故無中有如能趣所趣能續所續應知亦爾復次若界地處受身語意三種業異熟果者復有中有無色界中唯受一種意業異熟果故無中有復次若界地處受善五蘊異熟果者便有中有無色界中唯受善無色四蘊異熟果故無中有復次若界地處受十善業道異熟果者便有中有無色界中唯受後三善業道異熟果故無中有復次若界地處受黑黑或白白或黑白

黑白業異熟果者便有中有無色界中不受此三業異熟果故無中有復次若界地處有鮮白因及鮮白果者便有中有無色界中雖有鮮白因而無鮮白果故無中有復次若界地處有去有來便有中有無色界中無去無來故無中有問若此處死還生此處如問有死生自屍中既無去來何須中有連續二有令不斷耶答有情死已或生惡趣或生人中或生天上或般涅槃生惡趣者識在脚滅生人中者識在臍滅生天上者識在頭滅般涅槃者識在心滅諸有死已生自屍中爲蟲等者彼未死時多愛自面故彼死已生自面上既從彼脚來生自面若無中有誰能連續無此處死還生此處捨身受身必移轉故設有是事無色亦無故無色界定無中有問無色界殁生欲色界者既隨當生處中有現前彼無往來何用中有答彼先已造感中有業雖無往來亦受中有業力所引必應起故問中有可轉不可轉耶譬喻者說中有可轉以一切業皆可轉故彼說所造五無間業尚可移

轉況中有業若無間業不可轉者應無有能出過有頂有頂善業最爲勝故既許有能過有頂者故無間業亦可移轉阿毗達磨諸論師言中有於界於趣於處皆不可轉感中有業極猛利故問若中有於界不可轉者無間苾芻事當云何通有族姓子於佛法中適出家已不學多聞即便居在阿練若處堅持禁戒心樂寂靜乘宿因力修世俗定若起世俗初靜慮時便謂得預流果乃至若起世俗第四靜慮時便謂得阿羅漢果彼一生中起增上慢未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證不求勝進彼命終時第四靜慮中有現前便作是念一切結縛我已永斷應般涅槃更無生處何緣有此中有現前遂起邪見撥無解脫若有解脫我應得之由謗涅槃邪見力故第四靜慮中有便滅無間地獄中有現前命終後生無間地獄是則中有於界可轉寧說於界不可轉耶答住本有時有此移轉非中有位故不相違謂彼將死由業勢力第四靜慮生相現前彼既見已便作是念一切結

縛我已永斷應般涅槃更無生處何緣有此生相現前遂起邪見撥無解脫若有解脫我應得之由謗涅槃邪見力故第四靜慮生相便滅無間地獄生相現前命終後生無間地獄住本有位有此移轉非中有位故不違理

問若中有於趣不可轉者善惡行者事當云何通室羅筏國昔有二人一恒修善一常作惡修善行者於一身中恒修善行未嘗作惡作惡行者於一身中常作惡行未嘗修善修善行者臨命終時順後次受惡業力故欻有地獄中有現前便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前遂起念言我定應有順後次受惡業今熟故此地獄中有現前即自憶念一身已來所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄中有即便隱沒天趣中有欻爾現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故欻有天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此中有現前遂起邪見撥無善惡及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有欻爾現前從此命終生於地獄是則中有於趣可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂諸有情臨命終位有愛非愛生相現前如契經說修善行者臨命終時見妙堂閣園林池沼伎樂香華處處陳列寶飾輿等似欲相迎作惡行者臨命終時見險溝壑猛火煙焰刀山劒樹毒刺稠林狐狼野干猫狸塚墓穢惡衆具似欲相迎修善行者臨命終位順後次受惡業力故有地獄趣生相現前彼既見已便作是念我一身中恒修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此生相現前遂起念言我定應有順後次受惡業今熟故此地獄生相現前即自憶念一身已來所修善業深生歡喜由勝善思現在前故地獄生相即便隱沒天趣生相欻爾現前從此命終生於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故欻有天趣生相現前彼既見已便作是念我一身中常作惡行未嘗修善應生地獄何緣有此生相現前遂起邪見撥無善惡及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪見力故天趣生相便即隱沒地獄生相欻爾現前從此命終生於地獄彼本有位有此移轉非中有位故不違理

問若中有於處不可轉者彼影堅王事當云何通摩揭陀國昔有大王名曰影堅恒樂修集覩史多天勝妙善業命終乘彼中有之身往彼天處至妙高山脇多聞王宮邊正遇為王造諸飲食其色鮮潔香氣美妙見已起愛作是念言願且生此受斯飲食然後乃趣覩史多天作是念時彼天中有尋即隱歿多聞天子中有現前因此便生多聞天處是則中有於處可轉寧說中有不可轉耶答彼本有時有此移轉非中有位故不相違謂影堅王為假名子未生怨王閉在囹圄斷諸飲食削足下皮飢渴所逼受諸苦惱爾時佛在鷲峯山中憐愍彼故身放慈光從窓牖入照觸王身令王少時身心安隱便作是念世尊大慈寧不垂愍救我苦厄爾時世尊知王心念便

告尊者大目揵連汝可速詣影堅王所如我辭曰大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱爾時尊者大目揵連承佛語已即入勝定起神境通鷲峯山沒於王宮出如處泉池出沒自在欻然涌現影堅王前告彼王曰大王當知如來大慈所言無二深見因果能善記別故遣我來慰問於汝令告汝曰大王當知我於大王所應作者皆已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不免況王小聖而得免耶宜自安心勿甚憂惱爾時尊者大目揵連因復為王說種種法時王飢渴所逼惱故於所說義不能領解白目連曰諸天食中何天段食最為美妙宜且為說我願欲聞時大目揵連次第讚說六欲天中美妙飲食王初聞說四天王處多聞王宮美妙飲食便即捨命生彼天宮與多聞王而作太子王為立號名最勝尊尋從彼天來詣佛所到已頂禮世尊雙足歡喜踊躍數自稱名我最勝尊願佛垂念彼住本有臨命終時覩史多天生相先現受多聞室美妙食時覩史多天生相便沒多聞天子生相現前從此命終受彼中有乘斯中有而生彼天既本有時有此移轉非中有位故不相違

智 阿毗達磨大毗婆沙論卷第六十九 有說一切有部發

音釋

儵 式竹切急疾也 閒隙 閒古晏切空閒也隙綺戟切閒隔也 詰難 詰苦吉切問也難奴案切責也 錯謬 錯倉各切謬靡幼切誤也差也 欻 許勿切忽也 囹圄 囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十 志十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中有情納息第三之八

問住中有位為經幾時答經於少時速求生故謂住中有於六處門徧求生緣速往和合問若受中有即遇生緣此彼和合可速往彼與彼緣會於中結生若遇生緣不和合者如何彼住不經多時如有父在迦濕彌羅國母在支那或有母在迦濕彌羅國父在支那如是生緣難可和合如何中有速往結生答應知有情作父母業有定不定故於父母有可轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母和合處結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人性雖貞潔受持五戒具足威儀而必與餘男子和合令中有者速往結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖賢良受持五戒威儀具足而必與餘女人和合令中有者速往結生若於父母俱不可轉者即彼有情未命終位由業力故令其父母雖

有住緣而不顧戀必起相趣和合之心彼相趣時於所經處毒不能害刃不能傷火不能燒水不能溺及餘種種夭橫因緣皆不能礙必得和合令彼有情既命終已適受中有即往結生問若諸有情欲常增者可隨中有速往結生若有欲心不常增者如何中有隨往結生如馬春時欲心增盛餘時不爾牛於夏時欲心增盛餘時不爾狗於秋時欲心增盛餘時不爾熊於冬時欲心增盛餘時不爾如何有情適受中有令彼和合而往結生答由彼有情住中有位業增上力令其父母非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不爾驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生驢中牛於夏時欲心增盛餘時不爾野牛恒時欲心增盛應生牛中者以非時故轉生野牛中狗於秋時欲心增盛餘時不爾野干恒時欲心增盛應生狗中者以非時故轉生野干中熊於冬時欲心增盛餘時不爾羆一切時欲心增盛應生熊中者以非時故轉生羆中雖彼形相與餘相似而衆同分如本不轉以諸中有不可轉故如是中有住經少時必往結生速求生故尊者設摩達多說曰中有極多住七七日四十九日定結生故尊者世友作如是說中有極多住經七日彼身羸劣不久住故問若七日內生緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞答彼不斷壞謂彼中有乃至主緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住乃至緣合方得結生故中有身住無定限問中有形量大小云何答欲界中有如五六歲小兒形量色界中有如本有時形量圓滿問若欲界中有如五六歲小兒形量云何於父母起顛倒想生愛恚耶答形量雖小而諸根猛利如本有時能作諸事業如壁等上畫老人形其量雖小而有老相問菩薩中有其量云何答如住本有盛年時量三十二相莊嚴其身八十隨好而為間飾身真金色圓光一尋由此菩薩住中有時照百俱胝四大洲等如百千日一時俱照梵音深妙令人樂聞如美音鳥其聲清亮智見無礙離諸雜染問菩薩中有若如是者法善現頌當云何通如說

白象相端嚴　具六牙四足　正知入母腹
寢如仙隱林

答此不須通非三藏故文頌所說或然不然諸文頌者言多過實若必須通應求彼意隨現夢相故作是說謂彼國中夢見此相以為吉瑞故菩薩母夢見此事欲令占相諸婆羅門聞已咸言此相甚吉故法善現作如是說亦不違理菩薩已於九十一劫不墮惡趣況最後身受此中有而入母胎是故智者不應依彼所說文頌而言菩薩所受中有如白象形問中有諸根為具不具答一切中有皆具諸根初受異熟必圓妙故有作是說中有諸根亦有不具隨本有位所不具根彼亦不具如印印物像現如印如是中有趣本有故如本有時有根不具此中初說於理為善謂中

有位於六處門徧求生處根必無缺此說眼等非女男根色界中有無彼根故欲界中有彼亦不定當受卵胎二類生者住中有位有女男根至卵胎中方有不具若不爾者應無當受卵胎生義問一切中有形狀云何答中有形狀如當本有謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地獄乃至當生天趣中者所有形狀即如彼天中有本有一業引故有作是說若此命終受中有者中有形狀即如此身如印印物像現如印彼說非理所以者何無色界歿受欲色界中有身者何所似耶豈有諸天所受中有形如地獄寧有地獄所受中有形如諸天又色界歿生欲界者所受中有應非女男欲界命終生色界者所受中有應是女男是故此中初說應理問若中有形狀如當本有一狗等腹中容有五趣中有頓起既有地獄中有現前如何不能焚燒母腹地獄本有多為猛火所焚燒故答彼居本有亦不恒燒如暫遊增或餘地獄施設論說有時等活捺落迦中冷風暫起有聲唱言等活等活爾時有情尋復等活本有尚然況在中有設許恒燒如不可見亦不可觸以中有身極微細故火亦應爾諸趣中有雖居一腹非互觸燒業所遮故母腹亦爾故不被燒問若在小處有情命終生色界者如何容受色界中有大形狀耶答中有色身微細無礙寧恐處小而不容受雖中有形如當本有而事業等不必皆同問諸趣中有行相云何答地獄中有頭下足上而趣地獄故伽陀言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空往所生處又如壁上畫作飛仙舉身傍行求當生處問中有行相皆如是耶答應作是說不必皆爾且依人中命終者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中死還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下鬼及傍生二趣中有隨所往處如應當知有餘師說中有行相一切皆爾所以者何表所造業有差別故謂地獄業極穢下故初受中有頭必歸下後隨所往行相不定生諸天業極勝上故初受中有首必上昇後隨所往行相不定餘三種業非極上下故彼中有初皆傍行後隨所往行相不定復有說者一切中有初受所造業異熟故皆表所造業有差別地獄中有是極下業所得果故隨行動時足上頭下諸天中有是最上業所得果故隨行動時足下頭上餘三中有是處中業所得果故隨行動時首之與足等無上下雖彼所住上下不定而行動時頭足必爾問中有生時為有衣不答色界中有一切有衣以色界中慙愧增故慙愧即是法身衣服如彼法身具勝衣服生身亦爾故彼中有常與衣俱欲界中有多分無衣以欲界中多無慙愧唯除菩薩及白淨苾芻尼所受中有恒有上妙衣服有餘師說菩薩中有亦無有衣唯有白淨苾芻尼等所受中有常與衣俱問何緣菩薩中有無衣而白淨等中有有衣答由白淨

尼曾以衣服施四方僧故彼中有常有衣服問若爾菩薩於過去生以妙衣服施四方僧白淨尼等所施衣服碎爲微塵猶未爲比如何菩薩中有無衣而彼中有常有衣服答由彼願力異菩薩故謂白淨尼以衣奉施四方僧已便發願言願我生生常著衣服乃至中有亦不露形由彼願力所引發故所生之處常豈衣服彼最後身所受中有常有衣服入毋胎位乃至出時衣不離體如如彼身漸次增長如是如是衣隨漸大後於佛法正信出家先所著衣變爲法服受具戒已轉成五衣於佛法中勤修正行不久便證阿羅漢果乃至最後般涅槃時即以此衣纏身火葬菩薩過去三無數劫所修種種殊勝善行皆爲迴向無上菩提利益安樂諸有情故由斯行願於最後身居諸有情最尊勝位衆生遇者無不蒙益是故菩薩所受中有雖具相好而無有衣願力有殊不應爲難諸有發願如白淨尼所受中有亦有衣服應知此中前說應理菩薩功德慚愧增上諸餘有情色界中有所

不及故在中有位必不露形問在中有位資段食不答色界中有不資段食欲界中有必資段食問欲界中有段食云何有作是說欲界中有至有食處便食彼食至有水處便飲彼水由彼飲食以自存濟此說非理所以者何中有極多難周給故謂契經說如從邠等瀉粳米等置倉鑊中數極稠密五趣有情所受中有散在處處數量過彼若彼受用諸飲食者一切世間所有飲食唯供狗犬一類中有尚不周濟況餘中有而可充足又中有身既極輕妙受麤重食身應散壞應作是說中有食香非食麤質故無前過謂有福者歆饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活若無福者歆饗糞穢臭爛食等輕細香氣以自存活又彼所食香氣極少中有雖多而得周濟如是中有有多種名或名中有或名健達縛或名求有或名意成問何故中有或名中有答居死有後在生有前二有中間有自體起欲色有攝故名中有問餘有亦在二有中間有自體起三有所攝寧非中有答若有居在二

有中間輕細難見難明難了立中有名餘有雖在二有中間麤重易見易明易了不名中有復次若有居在二有中間是界是生非趣所攝名爲中有餘有雖在二有中間界生趣攝故非中有復次若有居在二有中間已捨前趣未至後趣說爲中有餘有雖在二有中間而未捨前趣或已至後趣故非中有問何故中有名健達縛答以彼食香而存濟故此名唯屬欲界中有問何故中有名求有耶答於六處門求生有故如住中有求後有心相續猛利住餘不爾故獨中有立求有名問何故中有復名意成答從意生故謂諸有情或從意生或從業生或從異熟生或從婬欲生從意生者謂劫初人及諸中有色無色界并變化身從業生者謂諸地獄如契經說地獄有情業所繫縛不能免離由業而生不由意樂從異熟生者謂諸飛鳥及鬼神等由彼異熟勢輕健故能飛行空或壁障無礙從婬欲生者謂六欲天及諸人等諸中有身從意生故乘意行故名爲意成世尊經中作如是說

三事和合得入母胎父母俱有染心和合母
身調適無病是時及健達縛正現在前此健
達縛爾時二心展轉現前入母胎臟此中三
事和合者謂父及母并健達縛三事和合父
母俱有染心和合者謂父及母俱起婬貪而
共合會母身調適無病是時者謂母起貪身
心悅豫名身調適持律者說由母起貪身渾
渾濁如春夏水渾濁而流不能自持名身渾
濁母腹清淨無風熱痰互增逼切故名無病
由此九月或十月中任持胎子令不損壞言
是時者謂諸母邑有穢惡事月月恒有血水
流出此若過多由稀濕故不得成胎此若太
少由乾稠故亦不成胎若此血水不少不多
不乾不濕方得成胎名為是時是中有者入
胎時故謂母血水於最後時餘有二滴父精
最後餘有一滴展轉和合方得成胎及健達
縛正現在前者謂即中有此處現在前非於
餘處非前非後此健達縛爾時二心展轉現
前入母胎臟者謂健達縛將入胎時於父於
母愛恚二心展轉現起方得入胎若男中有

將入胎時於母起愛於父起恚作如是念若
彼丈夫離此處者我當與此女人交會作是
念已顛倒想生見彼丈夫遠離此處尋自見
與女人和合父母交會精血出時便謂父精
是自所有見已生喜而便迷悶以迷悶故中
有麤重既麤重已便入母胎自見己身在母
右脇向脊蹲坐爾時中有諸蘊便滅生有蘊
生名結生已若女中有將入胎時於父起愛
於母起恚作如是念若彼女人離此處者我
當與此丈夫交會作是念已顛倒想生見彼
女人遠離此處尋自見與丈夫和合父母交
會精血出時便謂母血是自所有見已生喜
而便迷悶以迷悶故中有麤重既麤重已便
入母胎自見己身在母左脇向腹蹲坐爾時
中有諸蘊便滅生有蘊生名結生已諸有情
類多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩
將入胎時於父父想於母母想雖能正知而
於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎餘隨
所應義如前說問中有何處入於母胎有作
是說中有無礙隨所樂處而便入胎問若中

有身無能障礙如何依住此母胎中答業力
所拘故依此住有情業力不可思議無障礙
物令有障礙是故於此不應為難應作是說
中有入胎必從生門是所愛故由此理趣諸
雙生者後生為長所以者何先入胎者必後
出故問菩薩中有何處入胎答從右脇入正
知入胎於母母想無婬愛故復有說者從生
門入諸卵胎生法應爾故問輪王獨覺先中
有位何處入胎答從右脇入正知入胎於母
母想無婬愛故復有說者從生門入諸卵胎
生法應爾故有餘師說菩薩福慧極增上故
將入胎時無顛倒想不起婬愛輪王獨覺雖
有福慧非極增上將入胎時雖無倒想亦起
婬愛故入胎位必從生門施設論說若彼父
母福業增上子福業劣不得入胎若彼父母
福業劣薄子福業勝不得入胎要父母子三
福業等方得入胎問若富貴丈夫與貧賤女
合或富貴女人與貧賤男合如何中有亦得
入胎答富貴男子與貧賤女人合時必於自
身起下劣想於彼女人生尊勝想富貴女人

與貧賤男子合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想貧賤男子與富貴女人合時必於自身生尊勝想於彼女人起下劣想貧賤女人與富貴男子合時必於自身起尊勝想於彼男子生下劣想子於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義問中有微細一切墻壁山崖樹等皆不能礙此彼中有為相礙耶有作是說此彼中有亦不相礙以極微細相觸身時不覺知故復有說者此彼中有亦互相礙以相遇時此彼展轉有語言故問若爾寧說中有無礙答於餘無礙非謂中有問此彼中有皆相礙耶答自類相礙非於餘類謂地獄中有但礙地獄中有乃至天中有但礙天中有有作是說劣礙於勝以麤重故勝不礙劣以細輕故謂地獄中有礙五中有傍生中有礙四中有鬼界中有礙三中有人中有礙二中有天中有唯礙天中有問神境通力與中有位諸有所行何者為疾有作是言中有行疾所以者何經說業力勝神通故如是說者神境通力行勢迅速非諸中有

問若爾何故經說業力勝神境通答依無障礙故作是說不依行勢謂佛神通能礙一切有情神通獨覺神通除佛能礙諸餘神通舍利子神通除佛獨覺能礙一切有情神通大目乾連神通除佛獨覺及舍利子能礙一切有情神通諸利根者神通能礙一切鈍根者神通無佛獨覺一切聲聞及餘有情呪術藥物能礙中有令不往趣應受生處然必往彼隨類結生由此契經說諸業力勝神通力若依行勢而作論者應說神通勝於中有問中有為能互相見不答能互相見問誰能見誰有作是說地獄中有唯見地獄中有乃至天中有唯見天中有有餘師說地獄中有唯見地獄中有傍生中有見二中有鬼界中有見三中有人中有見四中有天中有見五中有復有說者地獄中有見五中有乃至天中有亦見五中有問諸本有眼見中有不有作是說地獄傍生鬼人趣眼不見中有唯天趣眼能見中有問諸天趣眼誰能見誰有作是說四大王衆天眼除自上處中有見下中有乃

至他化自在天眼除自上處中有見下中有初靜慮天眼除自上處中有見下中有乃至第四靜慮天眼除自上處中有見下中有復有說者欲界天眼不見中有色界天眼能見中有唯能見下不見自上若作是說無生得眼能見第四靜慮中有應作是說住本有者諸生得眼皆無能見中有身者唯極清淨修得天眼能見中有問云何知然答契經說故謂契經說若男若女具淨尸羅修諸善法彼命終已得意成身如白衣光或如明夜極淨天眼乃能見之若男若女毀犯淨戒作諸惡法彼命終已得意成身如黑羺光或如暗夜極淨天眼乃能見之由此故知住本有者諸生得眼皆無能見中有身者毗奈耶說度使魔羅伽誅藥叉提婆達多毗盧宅迦皆即此身陷入無間大地獄中受諸劇苦問此等為受中有身不答受中有身然以迅速難可覺知故作是說初一刹那死有蘊滅中有蘊生後一刹那中有蘊滅生有蘊生由此迅速難可覺知有作是說彼於佛等起重惡行臨命

終時身極厚重故此大地不能持彼如油沃沙即便陷入既入地已方乃命終受中有身後生地獄是故說彼皆即此身陷入無間大地獄中依初陷時而作是說有餘師說彼業猛利未及命終無間地獄火焰上涌纏縛彼身牽入地獄彼於中路方乃命終受中有身後至地獄捨中有身方得生彼依初去時而作是說亦不違理

如契經說爾時天帝即於佛前說伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命

唯願尊憶持

問天帝爾時有死生不設爾何失二俱有過所以者何若有死生應受中有如何時衆恒見彼身若無死生如何彼說還得天壽答應作是說彼無死生問若爾善通前所設難伽他所說當云何通答依脫惡趣故作是說謂佛為彼略說法要彼見眞諦得預流果於諸惡趣畢竟解脫隨意所樂人天受生故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他如人因他解脫牢獄隨意所樂歡娛遊適還至他所作如是言我賴汝恩還得壽命天帝亦爾故不相違復次彼依解脫見道所斷諸煩惱病故作是說謂佛為彼略說法要令斷一切見道所斷諸煩惱病安住第一無病聖道及道果中故於佛前歡喜踊躍說此伽他如人遇醫重病得愈隨意受用諸飲食等還至醫所作如是言我賴汝恩還得身命天帝亦爾故不相違復次彼依獲得四神足壽故於佛前說如是頌如契經說苾芻當知何等為壽謂四神足世尊為彼略說法要令不起座得四神足故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他復次彼依獲得慧命根故作如是說如契經說諸命根中慧命最勝謂佛為彼略說法要令得慧命故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他問豈天帝釋先無慧根今聞法已方乃獲得答先雖有慧而是有漏今得無漏故作是說復次彼依解脫五種衰相故作是說謂諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名為小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫奕晝夜恒照身無有影將命終時身光微昧有說全滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力強盛眼嘗不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何名為大五衰相一者衣服先淨今穢二者華冠先盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欻生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已猶可轉後五衰相現已不可轉時天帝釋已有五種小衰相現不久當有大衰相現心生憂怖作是念言誰能救我如是衰厄我當歸誰得免斯難作是念已便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛為說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他諸有欲令順現受業引衆同分彼作是說天帝即於聽法座上更新引得命

等八根諸有欲令順現受業不能引得衆同分者彼作是說天帝即於聽法座上除五衰相身位如本由此理趣故無死生有餘師說時天帝釋亦有死生問若爾善通伽他所說前所設難當云何通謂有死生必受中有如何時衆恒見彼身答一切天中本有中有皆是化生諸化生者死無遺質中有迅速故衆不知天帝釋身而有間斷問施設論說天初生時如五歲等小兒形量天懷膝上欻爾化生彼天便謂是我男女此新生天亦言彼天是我父母其量既小如何時衆皆見如本答初生雖小生已尋大時間迅速衆不覺知復有說者衆雖覺知而作是念此天帝釋神力自在於世尊前自現神變或大或小不謂死生有餘師說非一切天於初生時身量皆小如帝釋等大威德天於初生時及中有位皆如本有盛年時量故雖死生而衆不覺如是說者彼無死生故二說中初說爲善經死生者身心變故施設論說劫初時人有忽腹行身形既變共號爲蛇復有欻然生第三手身形既變共號爲象問如是釋變有死生不設爾何失二俱有過所以者何若有死生應受中有如何衆人不見間斷若無死生如何人趣即作傍生答應作是說彼無死生問若爾善通前所設難如何人趣即作傍生答非即人趣轉作傍生但彼身形前後有異於中有說彼恒是人然宿業因興衰不定初福業勝故作人形後時食惡諂曲增故人形相滅變似傍生如或有人被他呪術變似驢等而實是人復有說者彼是傍生然彼適從極光淨殁乘宿惡業受傍生趣前福餘勢初時似人後時食惡諂曲增故人形相滅復傍生形如蝦蟇身前後轉變前名蝌蚪顯黑形圓後名蝦蟇形方顯雜然彼前後俱是傍生劫初變人應知亦爾有餘師說彼有死生問若爾善通後所設難前所設難當云何通謂有死生必受中有如何衆人不見間斷答劫初時人本有中有皆是化生諸化生者死無遺質中有迅速時人不知彼所受身而有間斷如是說者彼無死生故二說中初說爲善經死生者多忘本事既憶本事故非死生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十（說一切有部發智）

音釋

羆（班麋切獸也）帒（徙耐切與袋同）歆饗（歆許今切神饗氣也饗許兩切亦歆也）脇（虛業切胠下也）脊（資昔切背呂也）蹲（徂尊切踞也）羺（奴鉤切胡羊也）瞬（舒閏切目動也）蝦蟇（蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬）蝌蚪（蝌苦禾切蚪當口切蝌蚪蝦蟇子也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一 滿一

五百大阿羅漢等造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之一

二十二根乃至九十八隨眠如是四十二章及解章義既領會已應廣分別二十二根者謂眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此廣分別如後根蘊根納息中十八界者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界此界契經亦名略說亦名廣說名略說者對大記經如大譬喻大涅槃等名廣說者對處契經彼處契經亦名略說亦名廣說名略說者對界契經名廣說者對蘊契經彼蘊契經亦名略說亦名廣說名略說者對處契經名廣說者對諸所有受皆是苦等經彼諸所有受皆是苦等經但名略說不名廣說有作是說此界契經等亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂界經中廣說色心略說心所故彼處契經亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂處經中廣說色略說心心所故彼蘊契經亦名略說亦名廣說即依自說不對餘經謂蘊經中廣說心所略說色心故彼諸所有受皆是苦契經但名略說不名廣說復有說者此界契經名為廣說亦攝一切法彼大譬喻大涅槃等經雖名廣說而不攝一切法彼處契經雖攝一切法而非廣說是處中說故彼蘊契經不名廣說是略說故亦不攝一切法但攝有為非無為故彼諸所有受皆是苦等經不名廣說是極略說故於中亦有攝一切法者如說諸法空無我等有餘師說更無略說契經如世尊說施有二種一者法施二者財施經等更無廣說契經如大譬喻大涅槃經等如是諸說雖各有義然佛世尊於所知境先作廣說後作略說謂於所知境先廣說十八界後即於此略說為十二處復即於此除無為法略說為五蘊是名世尊廣略說法即依如是廣略說法佛告尊者舍利子言我於法寶能廣略說而能解者甚為難得復依如是廣略說法尊者舍利子白佛言世尊惟願如來廣略說法此定當有解法寶者於如是事應作譬喻如海龍王久處大海增長威勢上昇虛空興布大雲遍覆空界掣電晃曜震大雷音普告世間我當霔雨一切藥草卉木叢林聞如是聲皆大驚慴咸作是念此大龍王處大海中久增威勢今若霔雨未有息期我等皆當定為漂沒爾時大地聞如是聲心不驚疑面無異色虛懷仰請海龍王言惟願恣情降霔大雨過百千歲我悉能受世尊亦爾曾於過去釋迦牟尼帝幢寶髻然燈勝觀乃至最後迦葉波佛所增長福德智慧資糧昇有餘依涅槃空界興大悲雲遍覆世間發勝慧電普照一切震空非我無畏雷音遍告所化舍利子等我於法寶能廣略說而能解者甚為難得時諸所化除舍利子聞佛此言皆生怯懼咸作是念佛得如是昔所未得名句文身為我等說恐不能解惟舍利子六十劫中增長

智見猛利圓滿猶如大地聞佛此言心不驚疑面無異色能無所畏而請佛言唯願如來廣略說法此定當有解法寶者問亦應有法非諸聲聞獨覺境界彼舍利子何緣無畏作如是請答彼唯請佛聲聞所知非佛所知聲聞境界非佛境界聲聞所行非佛所行聲聞根所及非佛根所及故不違理復次知佛開許故作是請謂舍利子作如是念世尊慈悲諸所說法必應稱量定有饒益要於田器而雨法雨所雨法雨終不唐捐諸所發言必依法器若非法器終不發言世尊既知我有爾所堪受法器作如是言故知世尊開許我請是故尊者請佛無畏問佛為何等所化有情說蘊處界廣略三法答佛隨所化所愚而說謂愚於界者為說十八界若愚於處者為說十二處若愚於蘊者為說五蘊復次世尊所化略有三種一初習業二已串修三超作意初習業者為說十八界已串修者為說十二處超作意者為說五蘊復次世尊所化有三種根謂鈍中利為鈍根者說十八界為中根者說十二處為利根者說五蘊復次世尊所化有三種智一者開智二者說智三者引智為開智者說五蘊為說智者說十二處為引智者說十八界復次世尊所化有三種樂謂廣中略為樂廣者說十八界為樂中者說十二處為樂略者說五蘊復次世尊所化有三憍逸一恃姓憍逸二恃財憍逸三恃命憍逸恃姓憍逸者為說十八界謂族姓義是界義種類貴賤無差別故恃財憍逸者為說十二處謂生門義是處義隨有所生尋散盡故恃命憍逸者為說五蘊謂積聚義是蘊義有為積聚尋散滅故復次世尊所化有三種愚一者愚色心二者愚於色三者愚心所愚色心者為說十八界於此界中廣說色心略說心所故愚於色者為說十二處於此處中廣說色略說心心所故愚心心所者為說五蘊於此蘊中廣說心所略說色心故復次為計我者說十八界謂一身中有多界別無一我故為愚所依及所緣者說十二處謂分別識有六所依六所緣故為我慢者說五蘊謂身惟有生滅五蘊不應恃怙起我慢故佛為此等所化有情說蘊處界廣略三法問此十八界名有十八實體有幾答此界實體或有十七或有十二若說六識便失意界離六識身無別意界故十八界名有十八實體十七若說意界便失六識離此意界無別六識故十八界名有十八實體十二如名與體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦爾問若十八界名有十八體或十七或十二者云何建立十八界耶答以三事故建立十八一以所依二以能依三以境界以所依故立六內界謂眼界乃至意界以能依故立六識界謂眼識界乃至意識界以境界故立六外界謂色界乃至法界問若以所依能依境界各有六故立十八界有差別者諸阿羅漢最後念心應非意界依彼不能生後識故答彼亦是意界依彼不能生後識者非彼為障但餘緣障故後識不起設後起者亦作所依如有餘緣不生芽等豈沃壤地非芽等依此十八

界過去未來現在皆具問過去可有此十八界以六識身無間已滅名意界故未來現在如何亦有十八界耶答此十八界依相而立三世各有十八界相若未來現在識無意界相者過去識亦應無以相無轉故問等無間緣未來未有現在過去亦應不立此既得立意界應然答等無間緣依用而立未來未有等無間法故不可立等無間緣設立於誰有此緣用此十八界依相而立未來雖無識所依用而已有識可立所依故此與彼不可爲例諸阿羅漢最後念心雖非等無間緣而是意界准此應知餘契經中世尊自說惡叉聚喻說此喻已告諸苾芻有情身中有多界性彼亦攝在此十八界所依能依境界攝故又佛於彼多界經中說界差別有六十二彼亦攝在此十八界即所依等三事攝故問何故世尊爲衆說彼六十二界答爲對外道身見爲本有六十二見趣別故又世尊告天帝釋言憍尸迦當知世有種種界隨各所想而各執著隨各執著而各說之各言此實餘皆愚妄彼亦攝在此十八界即所依等三事攝故有作是說彼經諸見以界聲說皆惟攝在此法界中尊者左受作如是說以四事故立十八界一自性故二所作故三能作故四蘊差別故以自性故建立色界乃至法界以所作故建立眼識界乃至意識界以能作故建立眼界乃至意界以蘊差別故建立十八界謂色蘊差別建立十界一界少分識蘊差別建立七心界三蘊攝在一法界中如是名爲諸界自性我物自體相分本性已說界自性所以今當說問何故名界界是何義答種族義是界義段義分義片義異相義不相似義分齊義是界義種種因義是界義聲論者說馳流故名界住持故名界長養故名界應知此中種族義是界義者如一山中有多種族謂金銀銅鐵白鑞鈆錫丹青等石白墡土等異類種族如是於一相續身中有十八界異類種族段義是界義者如有次第安布段物得種種名謂次第安布材木等段名爲宮殿臺觀舍等次第安布餘甘子等段名阿摩洛迦次第安布竹篾等段名蓋扇等次第安布骨肉等段名男女等如是次第安布眼等十八界段名爲有情摩納婆等分義是界義者謂男身中有十八分女等亦爾即十八界片義是界義者謂男身中有十八片女等亦爾即十八界異相義是界義者謂眼界相異乃至意識界相異不相似義是界義者謂眼界不似餘界乃至意識界不似餘界分齊義是界義者謂眼界分齊異餘十七界乃至意識界分齊異餘十七界種種因義是界義者謂因此故有眼界非即因此乃至有意識界乃至因此故有意識界非即因此乃至有眼界聲論者說馳流故名界者謂此諸界馳流三界五趣四生輪轉生死住持故名界者謂此諸界住持自性長養故名界者謂此諸界長養他性是故種族義是界義乃至長養故名爲界已總說界立名所因今當一一別說其相問眼界云何答諸眼於色已正當見及彼同分是名眼界已見色者謂過去眼正見色者謂現在眼當見色者謂未來眼及彼同分者

此國諸師說有四種一者過去彼同分眼謂眼界不見色已滅二者現在彼同分眼謂眼界不見色正滅三者未來彼同分眼謂眼界不見色當滅四者未來畢竟不生眼界外國諸師說有五種三如前說未來畢竟不生眼界分爲二種一有識屬眼界二無識屬眼界舊外國師同此國說舊此國師同外國說諸見色眼於自有情名同分眼於餘有情亦名同分諸不見色眼於自有情名彼同分眼於餘有情亦名彼同分有作是說諸見色眼於自有情名同分眼於餘有情名彼同分諸不見色眼於自有情名彼同分眼於餘有情亦名彼同分復有說者諸見色眼於自有情名同分眼於餘有情非同分亦非彼同分諸不見色眼於自有情名彼同分眼於餘有情非同分亦非彼同分彼不應作是說云何有眼而非同分非彼同分應作是說於三說中初說應理問豈用他眼能見色耶答誰說能用他眼見色問若無能用他眼見色如何有情自見色眼於餘有情亦名同分答以有用眼

根恒定故眼界用者謂能見色如眼於色有用已滅說爲同分於自於他此同分名恒無改轉雖無能用他眼見色而有用眼恒名同分正滅當滅應知亦爾問同分眼能見色彼同分眼不能見色云何見色眼是不見色眼之同分不見色眼是彼見色眼之同分耶答彼此二眼互爲因故謂見色眼與不見色眼爲因不見色眼亦與見色眼爲因復次彼此二眼互相生故謂見色眼能生不見色眼不見色眼復能生見色眼復次彼此二眼互相引故謂見色眼能引不見色眼不見色眼復能引見色眼復次彼此二眼互相轉故謂見色眼能轉不見色眼不見色眼復能轉見色眼復次彼此二眼互相續故謂見色眼能續不見色眼不見色眼復能續見色眼復次見色眼與不見色眼俱一界攝俱一處攝俱一根攝同一見性故見色眼是不見色眼之同分不見色眼復是彼見色眼之同分如眼界耳鼻舌身界亦爾同分彼同分品類差別皆相似故問色界云何答諸色爲眼已正當見

及彼同分是名色界已所見者謂過去色正所見者謂現在色當所見者謂未來色及彼同分者謂有四種彼同分色一者過去彼同分色謂色界不爲眼所見已滅二者現在彼同分色謂色界不爲眼所見正滅三者未來彼同分色謂色界不爲眼所見當滅四者未來畢竟不生色界或有色界於一有情是同分於二三四乃至百千諸有情等亦是同分謂此色界是一有情眼所見亦是二三四乃至百千諸有情等眼所見故如百千人同觀初月然此色界於諸緣彼生眼識者名同分於不緣彼生眼識者名彼同分又如衆中有一妓女形容端正衆具莊嚴諸有緣之起眼識者彼色界名同分諸有不緣起眼識者即彼色界名彼同分又如法師昇座說法言辭清辯形貌端嚴諸有緣之起眼識者彼色界名同分諸有不緣起眼識者即彼色界名彼同分或有色界於一有情名彼同分於二三四乃至百千諸有情等亦名彼同分謂彼色界在隱映處無量有情不能見故或有色界

一切有情眼所不見即彼色界於一切時名
彼同分如妙高山中心之色及大地中大海
下色一切有情無有見者問彼色豈非天眼
境界答彼色雖是天眼境界而無用故此不
觀之復次非一切時天眼現起故有彼色天
眼不見問彼色豈非佛眼境界答彼色雖是
佛眼境界而無用故佛不觀之復次非一切
時有佛出世如今無佛既無佛眼故有彼色
非佛眼見問何故見色眼於自有情名同分
於餘有情亦名同分而所見色於見者名同
分於不見者名彼同分耶答容一色界多有
情見無一眼界二有情用故謂有色界一有
情見容二三四乃至百千有情亦見是共見
故諸有見者此色界於彼名同分諸不見者
此色界於彼名彼同分無一眼界二有情用
況多有情是不共故諸用此眼能見色者此
眼於彼名同分諸餘有情眼若見色若不見
色此眼於彼亦名有作用眼既是不共於一
切時相恒定故如色界聲香味觸界亦爾同
分彼同分品類差別皆相似故然於此義或

有欲令惟齅嘗覺各自身中諸香味觸彼作
是說香味觸界依世俗理如色界說謂諸世
間作如是語汝所齅香我等亦齅汝所嘗味
我等亦嘗汝所覺觸我等亦覺依勝義理香
味觸界如眼界說謂一有情所齅香界餘不
能齅若一有情所嘗味界餘不能嘗若一有
情所覺觸界餘不能覺問若一觸界二有情
身各在一邊共所逼觸豈非勝義如色界說
答如是觸界有多極微和集一處二身逼觸
各得一邊無共得者故勝義理如眼界說香
味二界准此應知復有欲令亦齅嘗覺他及
非情諸香味觸彼作是說香味觸界若已受
用及受用時依世俗理如色界說謂諸世間
說共得故依勝義理如眼界說一所受用餘
不得故若未受用香味觸界依勝義理亦有
共得如色界說義謂在未來當至現在有多
人等共得義故若依前義應作是說香味觸
界依世俗理如色界說依勝義理如眼界說
若依後義應作是說香味觸界若已受用及
受用時依世俗理如色界說依勝義理如眼

界說若未受用依勝義理亦可得言如色界
說是故諸論皆作是說如色界聲香味觸界
亦爾以香味觸可共得故問眼識界云何答
眼及色爲緣所生眼識是名眼識界問眼識
生時除自性餘一切法皆作緣何故但眼色
爲緣答此中且說增勝緣故謂若法是眼識
所依所緣者此中說之眼是眼識所依色是
眼識所緣是故偏說餘法不爾復次若法是
眼識近增上緣者此中說之眼及色與眼識
作近增上緣勝眼識上生住異滅是故偏說
復次若法是眼識不共勝緣者此中說之眼
及色與眼識作不共勝緣勝眼識生住異滅
是故偏說問眼識亦以色爲緣生何故名眼
識不名色識耶答亦有經說此名色識如說
色界爲緣生色識乃至法界爲緣生法識問
但有一經作如是說餘一切經皆說眼識如
何不說名色識耶答眼是內故但名眼識色
是外故不名色識復次眼是所依故但名眼
識色是所緣故不名色識復次眼是根故但
名眼識色是根義故不名色識復次眼是有

境故但名眼識色是境故不名色識復次眼是不共故但名眼識色是共故不名色識復次諸立名者皆就所依顯所立名有差別故眼是識所依根故但名眼識乃至意是意識所依根故但名意識如聲惟就所依立名顯所立名有差別故如依鼓起但名鼓聲若依貝起但名貝聲依箜篌等應知亦爾問眼等六識皆依意生何緣前五不名意識答若法是識不雜不共不亂所依識名依彼眼是眼識不雜不共不亂所依故名眼識廣說乃至身是身識不雜不共不亂所依故名身識意是五識雜共亂依是故前五不名意識問若爾意識亦應不說名意識耶答意識更無不雜不共不亂所依如前五識是故但說名爲意識以是因緣應作四句有法是眼識所依非等無間緣謂俱生眼有法是眼識等無間緣非所依謂無間已滅諸心所法有法是眼識所依亦是等無間緣謂無間已滅意界有法非眼識所依亦非等無間緣謂除前相乃至身識四句亦爾若法是意識所依亦是等

無間緣有法是意識等無間緣而非所依謂無間已滅諸心所法尊者世友亦作是說眼識亦以色爲緣生何緣眼識不名色識答眼是眼識所依色不爾故復次眼是眼識勝緣色不爾故復次眼惟隨自相續色不定復次眼惟在近色不定故復次眼惟在內色不定故復次眼是不共色不爾故復次眼惟有執受色不定故復次眼有損益識隨損益色不爾故問色若有損益識亦隨損益若無色者眼識不生亦應名色識何緣但說名眼識耶答此不應例所以者何有眼根者雖一色壞更緣餘色眼識可生若無眼根雖有多色恒現在轉眼識不生是故眼識損益隨根不隨於色復次眼有下中上識隨下中上色不爾故復次眼是不共色不定故有緣一界色生二界眼識無依一界眼生二界眼識故有緣一趣色生五趣眼識無依一趣眼生二趣眼識況有多故有緣一生色生四生眼識無依一生眼生二生眼識況有多故復次眼是眼識勝增上緣色不爾故大德說曰若眼有留

難識亦有留難若眼無留難識亦無留難故名眼識不名色識問若色有留難眼識亦有留難無所緣色眼識不生故答色有無多眼惟有一不應爲例謂若有眼雖一色壞而緣第二眼識得生若第二壞緣第三色眼識得生餘壞緣餘生識亦爾若一身中眼根壞者設有無量那庾多色正現在前緣彼眼識皆不得生是故眼識不名色識乃至身識應知亦爾問有契經言眼所識色此有何意諸色但是眼識所識眼根不能了別色故答彼於所依顯能依事故不違理謂佛世尊或於所依顯能依事或於能依顯所依事於所依顯能依事者如彼經言眼所識色於能依顯所依事者如有處說眼識所受眼識所了說名所見復次彼經應言眼識所識色誦者錯謬故彼但言眼所識色復次彼經應言眼識所識色略去中間故但說眼所識色如說牛車擇滅等故復次彼契經中依勝具說故不違理如伎染書依勝具說此亦如是如作妓樂時雖有樂具及諸子女并餘助伴而妓樂主

偏得其名是勝具故又如染衣等時非無水器染師助伴而彼染色偏得其名是勝具故又如書時非無水墨盛貯墨器及人葉等而筆勝故偏得其名此亦如是雖識色時有多識具謂空明等而眼勝故偏得其名故彼經說眼所識色復次眼是識色所依止故彼契經言眼所識色如言道路是商侶等所應行處然彼道路但是脚足所應行處彼商侶等是彼脚足所依止故偏得其名此亦如是如眼識界耳鼻舌身識界亦爾緣生立名釋通經義皆相似故問意界云何答諸意於法已正當了及彼同分是名意界已了法者謂過去意界正了法者謂現在意界當了法者謂未來意界及彼同分者謂未來畢竟不生意界無有過去現在意界是彼同分心心所法必託所緣方能起故由此未來當生意界亦必是同分問意界若緣十七界起是同分不答亦是同分如眼界等有見等用必是同分意界亦爾有了用者即名同分問法界云何答諸法爲意已正當了是名法界已爲意了者謂諸法界已爲過去意界所了正爲意了者謂諸法界正爲現在意界所了當爲意了者謂諸法界當爲未來意界所了問法界爲有彼同分不答無所以者何以無有法非去來今無量意識所了別故有意識起一刹那中惟除自性相應俱有了別所餘一切法故問餘十七界亦是意識所了別境應皆是同分便無彼同分如何說有彼同分耶答餘十七界不依意識立爲同分及彼同分但依各別根境相對謂眼對色色對眼乃至身對觸觸對身問若爾意界及意識界惟應對法界立同分彼同分是則緣餘十七界者應非同分答理應如是然以意界及意識界能通了別一切法故依自作用立爲同分如眼等根有見等用必不立爲彼同分故有餘師說法界總攝一切法盡以十七界亦名法故無斯過失彼不應作是說法名雖通而法界別故由此前說於理爲善此中應作頌設問答頌有俱有法有是同分有是彼同分耶答有謂彼同分十七界上生住異滅法界攝故恒名同分頗有相應俱有法有是同分有是彼同分耶答有謂未來不生意界意識界等是彼同分彼相應心所法及彼隨轉色不相應行法界攝故恒名同分

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十一 說一切有部發智

音釋

慴 之涉切怖也
鬐 古詣切綰髮也
怯 乞業切畏也
串 古患切與慣同
恃 音市賴也
沃壤 沃烏酷切潤澤也 壤如兩切柔土也
鑞 盧合切錫也
鈆 與專切黑錫也
墡 常演切白土也
篾 莫結切析竹也
齅 許救切以鼻搵氣也
錯謬 錯七各切誤也 謬靡幼切差也
盛貯 盛時征切受也 貯丁呂切積也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十二　滿二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二

問意識界云何答意及法為緣所生意識是名意識界此中問答分別如眼識界應知問何緣六識界不說彼同分答應說而不說者當知此義有餘復次六識界是生所顯依生建立彼同分心是不生故惟說同分復次六識界是用所顯依用建立彼同分心無作用

故惟說同分復次六識界皆是意界攝已說意界有彼同分應知即已說六識界故不復說問若爾不應立六識界此六即是意界攝故答雖即意界而為建立根境識三各有六故復別說有六識差別問諸契經中說心意識如是三種差別云何或有說者無有差別心即是意意即是識此三聲別義無異故如火名火亦名焰頂亦名熾然亦名生明亦名受祀亦名能熟亦名無路亦名鑽息亦名煙幢亦名金相如是一火有十種名聲雖有異而體無別如天帝釋亦名鑠羯羅亦名補爛達羅亦名莫伽梵亦名娑颰縛亦名憍尸迦亦名設芝夫亦名印達羅亦名千眼亦名三十三天尊如是一主有十種名聲雖有異而體無別如對法中說受名受亦名等受亦名別受亦名覺受亦名受趣如是一受有五種名聲雖有異而體無別故契經說心意識三聲雖有異而無差別復有說者心意識三亦有差別謂名即差別名心名意名識異故復次世亦差別謂過去名意未來名心現在名識故復次施設亦有差別謂界中施設心處中施設意蘊中施設識故復次義亦有差別謂心是種族義意是生門義識是積聚義復次業亦有差別謂遠行是心業如有頌言

能遠行獨行　無身寐於窟　調伏此心者
解脫大怖畏

前行是意業如有頌言

諸法意前行　意尊意所引　意染淨言作
苦樂如影隨

續生是識業如契經說入母胎時識若無者羯剌藍等不得成就故知續生是識業用復次彩畫是心業如契經說苾芻當知諸傍生趣由心彩畫有種種色歸趣是意業如契經說苾芻當知如是五根各別所行各別境界意根總領受彼所行境界意歸趣彼作諸事業了別是識業如契經說苾芻當知識能了別種種境事復次滋長是心業思量是意業分別是識業脇尊者言滋長分割是心業思量思惟是意業分別解了是識業應知此中滋長者是有漏心分割者是無漏心思量者是有漏意思惟者是無漏意分別者是有漏識解了者是無漏識心意識三是謂差別問眼色眼識界為必同繫為亦有異繫耶答曰如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界以欲界眼見欲界色時彼欲界眼欲界色生欲界眼識即彼以初靜慮眼見初靜慮色時彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時彼初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識是名同繫云何異繫謂生欲界以初靜慮眼見欲

界色時彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜慮色時彼第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識若生初靜慮以初靜慮眼見欲界色時彼初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識

所餘廣說如生欲界若生第二第三第四靜慮廣說隨相應知頗有異繫眼異繫色生異繫眼識耶答有謂以第二靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識以第三靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識以第四靜慮眼見欲界色時彼第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識如是三種各異地繫是謂眼色識同繫異繫義問身眼色眼識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是四種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界以欲界眼見欲界色時彼欲界身欲界眼欲界色生欲界眼識若生初靜慮以初靜慮眼見初靜慮色時彼初靜慮身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識是謂同繫云何異繫謂生欲界以初靜慮眼見欲界色時彼欲界身初靜慮眼欲界色生

初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身初靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見欲界色時彼欲界身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見欲界色時彼欲界身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界色時彼欲界身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜慮色時彼

欲界身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識若生初靜慮以初靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身初靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即彼以第二靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第二靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼初靜慮身第二靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第二靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第三靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼初靜慮身第三靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界色時彼初靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見初靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼初靜慮色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識見第四靜慮色時彼初靜慮身第四靜慮眼第四靜慮色生初靜慮眼識如生初靜慮生第二第三第四靜慮廣說隨相應知有差別者若生第二靜慮應一切時說第二靜慮身若生第三靜慮應一切時說第三靜慮身若生第四靜慮應一切時說第四靜慮身頗有異繫身異繫眼異繫色生異繫眼識耶答有謂生欲界以第三靜慮眼見第二靜慮色時彼欲界身第三靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見第二靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼欲界身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識若生第二靜慮以第三靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第三靜慮眼欲界色生初靜慮眼識即彼以第四靜慮眼見欲界色時彼第二靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第三靜慮色時彼第二靜慮身第四靜慮眼第三靜慮色生初靜慮眼識若生第三靜慮以第四靜慮眼見欲界色時彼第三靜慮身第四靜慮眼欲界色生初靜慮眼識見第二靜慮色時彼第三靜慮身第四靜慮眼第二靜慮色生初靜慮眼識如是四種各異地繫是謂身眼色識同繫異繫義如說眼界色界眼識界及與身同繫異繫如是耳界聲界耳識界及與身同繫異繫廣說隨相應知問鼻香鼻識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是三種惟有同繫謂欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫鼻而無香鼻識故此不說問身鼻香鼻識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是四種惟有同繫謂欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻識雖有餘繫身及鼻界而無香鼻識故此不說如鼻界香界鼻識界及與身惟同繫如是舌界味界舌識界及與身惟有同繫廣說隨相應知問身觸身識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂生欲界彼欲界身欲界觸生欲界身識若生初靜慮彼初靜慮身初靜慮觸生初靜慮身識是

謂同繫云何異繫謂生第二靜慮彼第二靜慮身第二靜慮觸生初靜慮身識若生第三靜慮彼第三靜慮身第三靜慮觸生初靜慮身識若生第四靜慮彼第四靜慮身第四靜慮觸生初靜慮身識是謂異繫身觸必無異地繫義以根境合方生識故根境麤細必相似故此中無四相對同異身界無别所依身故問意法意識界爲必同繫爲亦有異繫耶答如是三種或有同繫或有異繫云何同繫謂欲界意欲界法生欲界意識乃至非想非非想處意非想非非想處法生非想非非想處意識是謂同繫云何異繫有作是說欲界善心無間惟有未至定現在前未至定無間欲界善心現在前或有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前復有說者欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間現在前彼三無間欲界善心現在前尊者妙音作如是說欲界善心無間有未至定或初靜慮或靜慮中間或第二靜慮現在前彼四無間欲界善心

現在前如超定時初靜慮等無間超第二靜慮等而第三靜慮等現在前故評曰彼不應作是說定不定心相生異故應作是說欲界善心無間有未至定或初靜慮現在前彼二無間欲界善心現在前彼無間勢力惟能至此故謂欲界善心無間或未至定或初靜慮現在前時彼欲界意初靜慮地意識法或三界繫或不繫彼二無間欲界善心現在前時彼初靜慮地意欲界意識法或三界繫或不繫初靜慮無間順次入第二靜慮時彼初靜慮意第二靜慮意識法或三界繫或不繫第二靜慮無間逆次入初靜慮時彼第二靜慮意初靜慮意識法或三界繫或不繫第二靜慮無間順次入第三靜慮時彼第二靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不繫第三靜慮無間逆次入第二靜慮時彼第三靜慮意第二靜慮意識法或三界繫或不繫第三靜慮無間順次入第四靜慮時彼第三靜慮意第四靜慮意識法或三界繫或不繫第四靜慮無間逆次入第三靜慮時彼第四靜慮意

第三靜慮意識法或三界繫或不繫第四靜慮無間順次入空無邊處時彼第四靜慮意空無邊處意識法或無色界繫或不繫空無邊處無間逆次入第四靜慮時彼空無邊處意第四靜慮意識法或三界繫或不繫空無邊處無間順次入識無邊處時彼空無邊處意識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫識無邊處無間逆次入空無邊處時彼識無邊處意空無邊處意識法或無色界繫或不繫識無邊處無間順次入無所有處時彼識無邊處意無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫無所有處無間逆次入識無邊處時彼無所有處意識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫無所有處無間順次入非想非非想處時彼無所有處意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處無間逆次入無所有處時彼非想非非想處意無所有處意識法或無所有處

繫或非想非非想處繫或不繫初靜慮無間順超入第三靜慮時彼初靜慮意第三靜慮意識法或三界繫或不繫第三靜慮無間逆超入初靜慮時彼第三靜慮意初靜慮意識法或三界繫或不繫乃至識無邊處無間順超入非想非非想處時彼識無邊處意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處無間逆超入識無邊處時彼非想非非想處意識無邊處意識法或識無邊處繫或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫餘地隨相皆應廣說

如是已說順逆入定次復應說入定定果此中定果者十四變化心謂欲界初靜慮各有四第二靜慮有三第三靜慮有二第四靜慮有一且欲界有四變化心者謂初靜慮果乃至第四靜慮果此四變化心無間淨四靜慮現在前淨四靜慮無間此四變化心現在前欲界初靜慮果變化心無間淨初靜慮現在前時彼欲界意初靜慮意識法或三界繫或不繫淨初靜慮無間欲界初靜慮果變化心現在前時彼初靜慮意欲界意識法即所變化或四處或二處如是乃至欲界第四靜慮果變化心無間淨第四靜慮現在前時彼欲界意第四靜慮意識法或三界繫或不繫淨第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前時彼第四靜慮意欲界意識法即所變化或四處或二處餘十靜慮果變化心對淨靜慮廣說隨相應知

如是已說入定定果次復應說命終受生謂欲界歿生初靜慮時彼欲界意初靜慮意識法或上八地繫或不繫初靜慮歿生欲界時彼初靜慮意欲界意識法或三界繫或不繫欲界歿乃至生非想非非想處時彼欲界意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處歿乃至生欲界時彼非想非非想處意欲界意識法或三界繫或不繫乃至無所有處歿生非想非非想處時彼無所有處意非想非非想處意識法或非想非非想處繫或不繫非想非非想處歿生無所有處時彼非想非非想處意無所有處意識法或無所有處繫或非想非非想處繫或不繫是謂異繫此中無四相對同異以意界等通在九地不必依止色身起故問此六識身幾有分別幾無分別答前五識身惟無分別第六識身或有分別或無分別且在定者皆無分別不在定者容有分別計度分別遍與不定意識俱故此中且說眼識後起分別意識問以欲界眼見欲界色及以色界眼見欲色界色時於彼色起幾種眼識此後於彼復起幾種分別意識答已斷善根者眼見色時於彼色起二種眼識謂染污無覆無記此後於彼復起三種分別意識謂善染污無覆無記不斷善根者若諸異生未離欲界染眼見色時於彼色起三種眼識謂善染污無覆無記此後於彼復起欲界三種分別意識謂善染污無覆無記即彼若生欲界已離欲界染未離初靜慮染以欲界眼見諸色時於彼色起二種眼識謂除染汙此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮二種不退法者欲界初靜慮各二種謂除染汙即

彼以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮二種除染汙欲界若退法者三種不退法者二種見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮三種欲界若退法者二種除無記不退法者惟善即彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種初靜慮二種不退法者欲界二種初靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界二種初靜慮三種不退法者欲界初靜慮各二種惟善即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界初靜慮各惟善第二靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界初靜慮各惟善第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前三靜慮各二種不退法者欲界及第三靜慮各二種前二靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二第三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種不退法者欲界二種前二靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界初靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善即彼以第三靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種前三靜慮各二種不退法者欲界第三靜慮各二種前二靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界第二第三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及前二靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前二靜慮各惟善第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染

未離第四靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界及第四靜慮各二種前三靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種即彼以第二靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種即彼

以第三靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十二 說一切有部發智

音釋

鑽 借官切穿也 鑠羯 鑠式灼切 羯吉列切 颰 杰合切 羯剌藍 梵語也此云凝滑亦云和合 羯吉列切 剌郎葛切 評 符兵切品論也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三 滿三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

結蘊第二中十門納息第四之三

即彼以第四靜慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界三種四靜慮各二種不退法者欲界第四靜慮各二種前三靜慮各惟善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及後三靜慮各二種初靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第三第四靜慮各二種第二靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識若退法者欲界及初第二第四靜慮各二種第三靜慮三種不退法者欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮二種

見第四靜慮色時於彼色起無覆無記眼識
此後於彼復起分別意識若退法者欲界及
前三靜慮各二種第四靜慮三種不退法者
欲界及前三靜慮各惟善第四靜慮三種即
彼若已離第四靜慮染以四靜慮眼見五地
色於彼色起無覆無記眼識及五地分別意
識多少隨相應知此中已離初靜慮染等以
欲界眼見諸色時於彼色起眼識分別唯前
易了故不復說若諸異生生初靜慮未離初
靜慮染見欲界色時於彼色起二種眼識除
染汙此後於彼復起分別意識欲界三種初
靜慮二種見初靜慮色時於彼色起三種眼
識此後於彼復起分別意識欲界二種初靜
慮三種即彼已離初靜慮染未離第二靜慮
染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起眼識
分別廣說如前見初靜慮色時於彼色起二
種眼識所起分別如前應知即彼以第二靜
慮眼見欲界色時於彼色起無覆無記眼識
此後於彼復起分別意識欲界三種前二靜
慮二種見初靜慮色時於彼色起無覆無記

眼識此後於彼復起分別意識欲界及第二
靜慮各二種初靜慮各二種初靜慮三種見
第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此
後於彼復起分別意識欲界及初靜慮各二
種第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未
離第三靜慮染以三地眼見四地色或已離
第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第四
靜慮染以四地眼見五地色於彼色起眼識
分別唯前應知如說異生生初靜慮如是即
彼生第二第三第四靜慮一一廣說隨相應
知已說異生若諸聖者未離欲界染見欲界
色時於彼色起三種眼識此後於彼復起欲
界三種分別即彼若生欲界已離欲界染未
離初靜慮染以欲界眼見諸色時於彼色起
二種眼識此後於彼復起分別意識若退法
者欲界三種初靜慮二種不退法者欲界初
靜慮各二種即彼以初靜慮眼見欲界色時
於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分
別意識初靜慮二種欲界若退法者三種不
退法者二種見初靜慮色時於彼色起無覆

無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮
三種欲界惟善即彼已離初靜慮染未離第
二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色
起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識
若退法者欲界三種初靜慮二種不退法者
欲界二種初靜慮惟善見初靜慮色時於彼
色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意
識欲界惟善初靜慮若退法者三種不退法
者惟善即彼以第二靜慮眼見欲界色時於
彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別
意識若退法者欲界三種前二靜慮各二種
不退法者欲界第二靜慮各二種初靜慮惟
善見初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識
此後於彼復起分別意識欲界惟善第二靜
慮二種初靜慮若退法者三種不退法者惟
善見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼
識此後於彼復起分別意識欲界初靜慮各
惟善第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染
未離第三靜慮染以三地眼見四地色或已
離第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第

四靜慮染以四地眼見五地色於彼色起眼識分別隨相應知此中已離初靜慮染等以欲界眼見諸色時於彼色起眼識分別准前易了故不復說已說聖者生欲界即彼若生初靜慮未離初靜慮染見欲界色時於彼色起二種眼識此後於彼復起初靜慮二種分別見初靜慮色時於彼色起三種眼識此後於彼復起初靜慮三種分別即彼已離初靜慮染未離第二靜慮染以初靜慮眼見欲界色時於彼色起眼識分別准前應知見初靜慮色時於彼色起二種眼識此後於彼復起前二靜慮二種分別即彼以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起前二靜慮各二種分別見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初靜慮惟善第二靜慮三種即彼已離第二靜慮染未離第三靜慮染以初靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起眼識分別准前應知即彼以第二靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初及第二靜慮各二種第二靜慮惟善見第二靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各惟善第三靜慮二種即彼以第三靜慮眼見欲界初靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識初及第三靜慮各二種第二靜慮惟善見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各惟善第三靜慮二種見第三靜慮色時於彼色起無覆無記眼識此後於彼復起分別意識前二靜慮各惟善第三靜慮三種即彼已離第三靜慮染未離第四靜慮染或已離第四靜慮染以四地眼見五地色時於彼色起眼識分別隨相應知如說聖者生初靜慮如是即彼生第二第三第四靜慮一一廣說隨相應知此中眼識依自地眼緣下地色容有二種謂除染汙緣自地色容有三種若依上地眼惟無覆無記善染汙眼識惟生自地容現在前由此必定繫屬生故善分別意識能緣一切自上下地染汙分別意識惟能緣自上地無覆無記分別意識惟能緣自下地善及染汙分別意識生自下地容現在前非生上地無覆無記分別意識惟生自地容現在前由此必定繫屬生故眼識後起分別意識非惟一生設經多生緣所見色亦得起故問何緣生在後三靜慮而得現起初靜慮眼識耶譬喻者說誰說生在後三靜慮而能現起初靜慮地眼等諸識然後三靜慮自有眼等識依自地根了自下境若不爾者云何生上作巧方便引初靜慮眼等諸識令現在前評曰彼不應作是說應作是說後三靜慮無眼等識所以者何無尋伺故眼等五識恒與尋伺相應起故問何緣生在後三靜慮不引欲界眼等諸識令現在前而但引起初靜慮識有作是說欲界劣故生在勝地不欲引彼眼等諸識令現在前有餘師說彼界別故謂欲界繫眼等諸識與上地根不同界繫初靜慮識與上地根雖不同地而界同故亦依彼起或有說者欲界眼等識非修果非通果故依上地根不

得現起初靜慮眼等識是修果是通果故依上地根亦得現起復有說者欲界眼等識非定界非修地非離染地故依上地根不得現起初靜慮眼等識是定界是修地是離染地故依上地根亦得現起由如是等種種因緣生後三靜慮得起初靜慮眼等諸識不起欲界如說眼識依諸地根了諸地色引意識中三種分別數有多少耳等諸識准此應知問諸成就眼界亦成就色界耶答若成就眼界亦成就色界有成就色界不成就眼界謂生欲界若未得眼或得已失未得眼者謂羯剌藍等位及生盲者得已失者謂得眼已或腐爛或被挑或蟲食或餘緣壞問諸成就眼界亦成就眼識界耶答應作四句有成就眼界不成就眼識界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前有成就眼識界不成就眼界謂生欲界若未得眼或得已失有成就眼界亦成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前有不成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界問諸成就色界亦成就眼識界耶答若成就眼識界亦成就色界有成就色界不成就眼識界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前問若不成就眼界亦不成就色界耶答若不成就色界亦不成就眼界有不成就眼界非不成就色界謂生欲界若未得眼或得已失問諸不成就眼界亦不成就眼識界耶答應作四句有不成就眼界非不成就眼識界謂生欲界若未得眼或得已失有不成就眼識界非不成就眼界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前有不成就眼界亦不成就眼識界謂生無色界有非不成就眼界亦非不成就眼識界謂生欲界已得眼而不失或生初靜慮或生第二第三第四靜慮眼識界現在前問諸不成就色界亦不成就眼識界耶答若不成就色界亦不成就眼識界有不成就眼識界非不成就色界謂生第二第三第四靜慮眼識界不現在前問諸眼界不成就得成就亦色界耶答若色界不成就得成就眼界亦爾有眼界不成就得成就非色界謂生欲界漸得眼界問諸眼界不成就得成就亦眼識界耶答應作四句有眼界不成就得成就非眼識界謂無色界歿生第二第三第四靜慮或生欲界漸得眼界有眼識界不成就得成就非眼界謂生第二第三第四靜慮眼識界現在前或從彼歿生欲界及初靜慮有眼界不成就得成就亦眼識界謂無色界歿生欲界及初靜慮有眼界非不成就得成就亦非不成就得成就亦非眼識界謂除前相問諸色界不成就得成就亦眼識界耶答應作四句有色界不成就得成就非眼識界謂無色界歿生第二第三第四靜慮有眼識界不成就得成就非色界謂生第二第三第四靜慮眼識界現在前或從彼歿生欲界及初靜慮有色界不成就得成就亦眼識界謂無色界歿生欲界及初靜慮有色界非不成就得成就亦非眼識界謂除前相問諸眼界成就得不成就亦色界耶答應作四句有眼界成就得不成就非色界謂生欲界已得眼而失有色界成就得不成

就非眼界謂欲界無眼者歿生無色界有眼界成就得不成就亦色界謂欲界有眼者歿生無色界或色界歿生無色界有眼界非成就得不成就亦非色界謂除前相問諸眼界成就得不成就亦眼識界耶答應作四句有眼界成就得不成就非眼識界謂生欲界已得眼而失或第二第三第四靜慮歿生無色界有眼識界成就得不成就非眼界謂欲界無眼者歿生無色界或欲界初靜慮歿生第二第三第四靜慮或即住彼眼識界已現在前而斷有眼界成就得不成就亦眼識界謂欲界有眼者歿生無色界或初靜慮歿生無色界有眼界非成就得不成就亦非眼識界謂除前相問諸色界成就得不成就亦眼識界耶答應作四句有色界成就得不成就非眼識界謂第二第三第四靜慮歿生無色界有眼識界成就得不成就非色界謂欲界初靜慮歿生第二第三第四靜慮或即住彼眼識界已現在前而斷有色界成就得不成就亦眼識界謂欲界初靜慮歿生無色界有色界非成就得不成就亦非眼識界謂除前相如眼界色界眼識界展轉相對有十二論如是耳界聲界耳識界展轉相對乃至意界法界意識界展轉相對亦各應有十二論如是則說同分對同分若不同分對不同分應作是說眼界色界眼識界有五種三論耳界聲界耳識界有四種三論鼻界香界鼻識界有三種三論舌界味界舌識界有三種三論身界觸界身識界有一種三論如是一一隨相應知十二處者謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處問何故作此論答為廣分別契經義故謂契經說有生聞婆羅門來詣佛所到已頂禮世尊雙足合掌恭敬慰問佛已退坐一面而白佛言憍答摩尊常為衆說一切一切云何一切齊何施設此一切言佛告生聞婆羅門曰我說一切即十二處所謂眼處乃至法處如來齊此施設一切若有沙門婆羅門等作如是說我能捨佛所說一切別更施設有一切言彼但有語而無實義若還問之便不能了後自思審轉生迷悶所以者何非彼境故契經雖作是說而不分別其義經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問若作是說言一切者謂十八界或作是說言一切者謂五蘊及無為或作是說言一切者謂四諦及虛空非擇滅或作是說言一切者謂名與色如是等說豈但有語而無實義答此中遮義不遮於文但遮義施設不遮文施設佛意說言一切法性皆攝入此十二處中若有說言我能施設別更有法不攝在此十二處中彼但有語而無實義非佛意說十二處外無名色等差別法門然佛所說十二處教最上勝妙非餘法門問何故此教最上勝妙答此是處中說攝一切法故十八界教雖攝一切法而是廣說難可受持五蘊教非惟略說難可解了而亦不能攝一切法以蘊不攝三無為故惟佛所說十二處教攝諸法盡非廣非略是故說為最上勝妙故作是言若欲觀察諸法性相當依如是十二處教若依如是十二處教觀察諸法所有性相便生十二爾焰智光

復現十二實義影像如人瑩拭十二明鏡懸在諸方若入其中便現十二自身影像一一有情身中有十二處可得問若一身中有十二處云何建立十二處耶答以彼自性作用別故謂十二處雖在一身而十二種自性作用有差別故非互相雜如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用復次以二事故立十二處一以所依即眼等六二以所緣即色等六復次以三事故立十二處一以自性二以所依三以所緣自性故者謂立眼處乃至法處所依故者謂立眼處乃至意處所緣故者謂立色處乃至法處如是名爲諸處自性我物自體相分本性已說處自性所以今當說問何故名處處是何義答生門義是處義生路義藏義倉義經義殺處義田義池義流義海義白義淨義是處義應知此中生門義是處義者如城邑中出生諸物由此長養諸有情身如是所依及所緣內出生種種心心所法由此長養淤淨相續生路義是處義者如道路中通生諸物由此長養諸有情身如是所依及所緣內通生種種心心所法由此長養淤淨相續藏義是處義者如庫藏中有金銀等寶物積集如是所依及所緣內有心心所諸法積集倉義是處義者如篅倉中有稻麥等諸穀積集如是所依及所緣內有心心所諸法積集經義是處義者如織經上編布諸緯如是所依及所緣上徧布種種心心所法殺處義是處義者如戰場中斷千頭令墮於地如是所依及所緣內有無量種心心所法爲無常滅之所滅壞田義是處義者如在田中有無量種苗稼生長如是所依及所緣內生長種種心心所法池義是處義者如有問言

水從何池出　何處道不通　何處攝世間
苦樂等皆盡

世尊告曰

眼耳鼻舌身　意及諸餘處　此攝名及色
能令無有餘　水從此池出　此處道不通
此處攝世間　苦樂等皆盡

流義是處義者如有問言

諸處將流泄　如何能制防　若從彼已流
誰復能偃塞

世尊告曰

諸處將流泄　正念能制防　若從彼已流
淨慧能偃塞

海義是處義者如世尊說苾芻當知諸有情類以眼爲海現前諸色是彼濤波於色濤波自制抑者能度眼海得免迴復邏刹娑等種種險難乃至意法廣說亦爾白義是處義者謂眼等處麤顯明了淨義是處義者謂眼等處貞實澄潔是謂生門乃至淨義外論說此名勃路拏如摩健地迦出家外道說憍答摩說諸勃路拏皆來入我呪術章句勃路拏聲含二種義一根本義二能作義以十二處與心心所爲根本故及能作動心心所故已總說處立名所因今當一一別說其相問眼處云何答諸眼於色已正當見及彼同分是名眼處已見色等言如界中已釋乃至意處應知亦爾問色處云何答諸色爲眼已正當見及彼同分是名色處已所見等言如界中已

釋乃至法處應知亦爾問若十色處法處少分皆體是色何故惟一名色處耶答惟此一處色相麤顯易見易了故名色處餘處不爾故立別名復次惟此一處是二眼境謂肉天眼故名色處餘處不爾故立別名復次惟此一處是三眼境謂肉天聖慧眼故名色處餘處不爾故立別名復次惟此一處是二眼境眼識所緣故名色處是故尊者妙音說曰若二眼境眼識所緣立色處名餘處不爾復次若有麤細長短此彼方處可了立色處名餘處不爾故非色處復次若形相大及可積聚易了知者立色處名餘處不爾故非色處復次若可種植增長易了立色處名餘處不爾故非色處種植增長通內外分外分種植謂下種時增謂萌芽時長謂莖葉花果時內分種植謂羯剌藍位增謂頞部曇位長謂閉尸鍵南鉢羅奢佉等位復次若可施設爲方隅性立色處名餘處不爾故非色處惟於色處施設一切方隅自性非餘處故復次若可施設踰繕那性立色處名餘處不爾故非色處惟於色處施設一切踰繕那性非餘處故復次若能覆蓋諸餘色法如巾帽者立色處名餘處不爾故非色處惟有色處能總覆蓋諸餘色法非餘處故復次若處具有形色顯色立色處名餘處不爾故非色處復次若處具有二十種色或二十一立色處名餘處不爾故非色處問何故名觸處爲是可觸故名觸處爲體是觸故名觸處爲觸所緣故名觸處設爾何失三皆有過所以者何若是可觸故名觸處極微展轉既不相觸如何觸處是可觸耶若體是觸故名觸處大種造色非觸自性如何觸處體是觸耶若觸所緣故名觸處此亦是餘心心所境如何但說觸所緣耶答應作是說此是可觸故名觸處問極微展轉既不相觸如何觸處是可觸耶答依世俗說不依勝義謂世共說眼所受境名可見耳所受境名可聞鼻所受境名可齅舌所受境名可甞身所受境名可觸意所受境名可知是故可觸故名觸處復次緣生身識故名觸處如契經說身觸爲緣生於身識此是勝義了別境心故此所緣名爲觸處復次此名觸處亦名養處由此長養諸餘色法令增盛故如能增喜名爲喜處此能長養故名養處尊者世友作如是說極微展轉互相觸不答互不相觸若相觸者即應住至第二刹那大德說曰一切極微實不相觸但由無間假立觸名有作是說極微展轉實不相觸亦非無間但和合住彼此相近假立觸名問十二處體無非是法何故惟一立法處名答雖十二處體皆是法而但於一立法處名亦無有失有譬喻故如十八界體雖皆法而但於一立法界名又如十智雖皆緣法而但於一立法智名又如七覺支雖皆能擇法而但於一立擇法覺支名又如六隨念雖皆緣法而但於一立法隨念名又如四念住雖皆緣法而但於一立法念住名又如四證淨雖皆緣法而但於一立法證淨名又如四無礙解雖皆緣法而但於一立法無礙解名又如三寶三歸雖體皆法而但於一立法寶法歸名此亦如是雖十二處體皆是法而但於一立法處名亦無

有失復次法處有一名餘處有二名一名者謂共名以十二處皆是法故二名者謂共不共名共名如前不共名者謂眼處等欲令易了顯不共名法處更無不共名故但顯共名故名法處復次生有爲法生相惟在此處攝故獨名法處復次四有爲相是一切法印封幖幟簡別有爲異無爲故彼相惟在此處攝故獨名法處復次名句文身詮表顯示諸法性相令勿解了彼三惟在此處攝故獨名法處復次如諸窻牖通風行故名風行處法處亦爾通生諸法故名法處諸煩惱業及定慧等能生一切有爲法故及能通證無爲法故復次達一切法皆空非我空解脫門在此處攝故名法處問能執諸法爲我我所薩迦耶見亦此處攝如何此處不名我處答薩迦耶見是虛妄執不稱諸法實相而解是故此處不立我名空解脫門證法實相是故此處依彼名法復次擇滅涅槃是常是善不變不易生老病死所不能壞是勝義法彼法惟在此處攝故獨名法處復次分別諸法自相共相安立諸法自相共相破自性愚及所緣愚於一切法不增不減如實解慧惟此處攝故名法處餘處不爾故別立名復次此攝多法故名法處攝多法者謂於此處有色非色法相應不相應法有所依無所依法有所緣無所緣法有行相無行相法有警覺無警覺法有爲無爲法餘處不爾故別立名復次此處對意故名法處謂眼等處惟對色等惟有意處對一切法故對意者別得通名由如是等種種因緣十二處中一名法處別說諸處一一相已今應復說諸處次第問何故世尊先說內處後說外處答以依六識所依所緣次第說故問何故世尊於六內處先說眼處乃至後說意處於六外處先說色處乃至後說法處答隨順文詞詮表相故復次隨順說者受者持者次第法故復次隨順麤細次第法故謂六內處眼處最麤是故前說乃至意處最細是故後說六外處中色處最麤是故前說乃至法處最細是故後說復次依定不定次第說故六內處中前五定取現在境故前說意處取境不決定故後說謂以三世及無爲法或總或別爲所取故前五處中前四定取所造色故前說身處取境不決定故後說謂以能造及所造色或總或別爲所取故前四處中於所取境遠逸明者前說此相違者後說依內六處前後次第說外六處次第亦爾復次依處上下次第說故謂一身中眼處最上耳處次下鼻處次下舌處次下身多在下意無方處故最後說依六內處前後次第說六外處應知亦爾復次依諸有情展轉相遇禮儀次第故作是說謂相遇時先互相見次與言論次奉香華次設飲食次授細妙卧具等事由此最後互相得意故十二處次第如是

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十三 說一切有部發智

音釋

腐爛 腐奉甫切朽也爛盧旰切糜也 挑 吐凋切撥也 伎藝 伎渠紀切 巧也藝魚祭切才也 篅 市緣切竹器也 緯 于貴切横縷也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十四　滿四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之四

問云何建立內處外處爲依於法爲依於我設爾何失二俱有過所以者何若依於法法無作用於無作用一切法中云何建立內處外處若依於我我實性無如何依我立內外處答惟依法立然非一切謂六識身是染淨法所依止處若與六識作所依者名爲內處作所緣者名爲外處故依法立內外處名復次若法是根立爲內處若法是根義立爲外處復次若法是有境立爲內處若法是境立爲外處有說依我立內外處我即是心我執依故於此心上假立我名如契經說

由善調伏我　智者得生天
應善調伏心　心調能引樂

既善調心即善調我故知心上假立我名此我所依立爲內處我所緣者立爲外處然內外名非圓成實謂於我是內者於他名外於我是外者於他名內故而且依一立內外非名非不決定如契經說汝等苾芻於內六處應如實知問於外六處亦應如實知何故世尊惟勸知內處答世尊欲令諸弟子輩多於內門修靜慮故如契經說汝等苾芻應觀內根不應緣外復次世尊欲令諸弟子輩內修靜慮無所增益如契經說汝等苾芻應內修定勿妄增益常樂我淨汝等苾芻應內修定如實觀察諸行無常苦空非我因集生緣由此八種聖慧行相於一切時應觀諸有復次世尊欲令諸弟子輩於內修習不共靜慮如世尊說汝等苾芻應內修定不應修習諸共靜慮謂麤苦障靜妙離觀汝等苾芻應內修定謂應修習不共靜慮觀察諸有如病如癰如箭惱害無常有苦是空非我由此八種勝尋思杖能偏摧伏一切有生復次此契經中惟勸觀察內六處者以內是外所依止故亦勸觀彼所以者何以有我故便有我所有我見故有我所見有五我見故有十五我所見有我執故有我所執有我癡故有我所癡有我愛故有我所愛爲養內我求外資具復次世尊欲令諸弟子等先於內法修念住故謂修行者先緣內法修習念住既成滿已方緣於外由如是等種種因緣是故世尊惟勸知內如契經說有六內處契經復說有六觸處問此二六處有何差別或有說者此二無別所以者何六內處即六觸處六觸處即六內處聲雖有異而義無別復有說者亦有差別謂名即差別名內六處名六觸處故復次諸同分者名六觸處彼同分者名六內處復次諸可生法名六觸處不可生法名六內處復次有業用者名六觸處無業用者名六內處若作是說諸現在者名六觸處過去未來者名六內處復次諸已生者名六觸處未已生者名六內處若作是說過去現在名六觸處未來名六內處復次心心所法正依住者名六觸處心心所法不正依住惟空轉者名六內處復次眼等六處作觸所依義名六觸處作餘心心所法所依義名六內處脇尊者言眼等六處自性名內六處若有所作名六觸

處如苾芻盋若說自性但名為盋苾芻用時名苾芻盋尊者望滿作如是言眼等六處自體名內六處若與觸作所依名六觸處如鐵盋若說自體但名鐵盋若盛酥時名鐵酥盋問眼等六處亦為受等之所依止何故但名觸處不名受等處耶答亦應說受等處而不作是說者當知此義有餘復次契經舉勝兼顯劣者謂於一切心心所中觸最為勝若說觸處當知兼顯名受等處復次心心所法以觸為命觸所任持觸所引發由觸力故能現在前故名觸處謂心心所於境流散由觸攝持令得和合又若無觸諸心心所應如死屍不能觸對自所緣境皆由觸力有觸境用如有命根身能覺觸是故眼等但名觸處如契經說六內處名此岸六外處名彼岸問六內外處與此彼岸有何相似而作是說答與心心所作所依緣有近有遠似此彼岸故作是說如河兩岸近者名此遠者名彼如是六處與心心所作所依者近故如此岸作所緣者遠故如彼岸復次是心心所初入已度如

此彼岸故作是說如諸有情初入河處名為此岸已度河處名為彼岸如是與心心所法作所依者如初入故名此岸作所緣者如已度故名彼岸故內外處名此彼岸復次契經中說寂滅涅槃名為彼岸涅槃惟是外處所攝既名彼岸故內六處得此岸名如契經說薩迦耶生是此岸薩迦耶滅是彼岸薩迦耶者即是生死於生死中六內處勝故六內處得此岸名既六內處名為此岸故六外處得彼岸名問此中何法如河而說六內外處如此彼岸耶答心心所法如河故內外處如此彼岸如有瀑河漂此彼岸情非情物同趣大海心心所法亦復如是漂內外處所攝有情同趣生老病死大海問於此河中誰為船栰答八支聖道如有船栰百千衆生之所依止從河此岸度至彼岸隨意遊適如是無量無邊有情依止聖道從生死此岸至涅槃彼岸自在遊賞故八聖道猶如船栰如契經說有八勝處有十徧處問彼八與十既亦名處何故但有十二處耶答彼八與十

皆攝在此十二處中謂彼自性俱有相應即此意處法處攝故如契經說有四無色處謂空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處問何故世尊於四無色以處聲說答為破外道解脫執故謂諸外道執四無色為四涅槃一執空無邊處名無身涅槃二執識無邊處名無邊意涅槃三執無所有處名淨聚涅槃四執非想非非想處名世間窣堵波涅槃為破如是外道涅槃執故說四無色名為生處非真解脫真解脫者乃名涅槃如契經說復有二處一無想有情處二非想非非想處問何故世尊說此二處答為破外道解脫想故謂諸外道於此二處起解脫想為破彼想佛說此二名為生處非真解脫復次為破外道不還想故謂諸外道於此二處起不還想為破彼想佛說此二名退還處謂彼處沒退還諸界諸趣諸生流轉生死無息期故復次為破外道不散想故謂諸外道執此二處是真解脫不復散壞為破彼執佛說此二是散壞處謂從彼歿散向諸界諸趣諸生流轉生

死無息期故若從無想有情天歿決定散墮欲界受生若從非想非非想歿非聖散墮下地受生復次觀此二處壽量長遠諸外道等執爲解脫惟諸異生所受生處壽量長遠無有過於無想天者謂彼壽量五百大劫一切有情所受生處壽量長遠無過非想非非想處謂彼壽量八萬大劫爲遣外道此解脫執佛說此二名爲生處非眞解脫復次佛於餘處以二名說一名有情居二名爲識住於此二處亦二名說一名有情居二名爲處故於此二以處聲說謂受生處復次佛說諸識住定是有情居有有情居而非識住謂此二處顯非無此故說處名即是有情所居處義如契經說尊者舍利子往詣佛所作如是言大德世尊施設諸處爲無有上謂十二處攝一切法此是世尊無餘智見過此更無所知見法若有沙門婆羅門等覺所知法過世尊者無有是處問尊者舍利子如何能知此十二處攝一切法而讚佛言施設諸處爲無有上答由教故知謂舍利子得四證淨於佛所說決定信受曾聞世尊說十二處攝一切法由此故知問尊者舍利子於十二處惟有教智無證智耶答亦有證智謂舍利子於十二處亦能一一無倒證知問佛舍利子於十二處俱能一一無倒證知佛舍利子有何差別答佛能於此十二處法一一證知自相共相尊者舍利子於此十二處法惟能一一證知共相於彼自相未能一一如實證知謂有無量諸處差別皆攝入此十二處中而舍利子須他顯示乃能知故復次尊者舍利子於十二處一一證知由他教引佛施十二處一一證知皆能自覺不由他教復次佛於十二處具一切智一切種智尊者舍利子於十二處惟有一切智無一切種智復次佛於十二處不依六識而能證知惟有爾所尊者舍利子於十二處要依六識方能證知惟有爾所謂舍利子作是念言一切識身惟有六種識身定有所依所緣此所依緣定有十二故十二處不增不減復次尊者舍利子雖於十二處一一證知而要先思惟佛所說法謂佛先說十二處名後隨此名一一分別世尊分別十一處已時舍利子作是念言前十一處所不攝法必應攝在最後法處故作是說大德世尊施設諸處爲無有上謂十二處攝一切法世尊證知十二處相不由思惟他所說教故舍利子雖能證知十二處相而與佛智極有差別是故號佛爲無上尊

五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經中說有五蘊色乃至識雖作是說而不廣釋經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論問色蘊云何答如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造餘經復說云何色蘊諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名色蘊乃至識蘊廣說亦爾阿毗達磨作是說言云何色蘊謂十色處及法處所攝色是名色蘊問此三處說義有何異答各爲遮止他宗所說問如契經說諸所有色皆是四大種及四大種所造此爲遮止何宗

所說答此爲遮止覺天等說謂佛觀察未來世中有覺天等當作是說四大種外無別所造爲遮彼意故作是說諸所有色皆是四大種及四大種所造顯離大種有所造色問餘經復說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說此爲遮止何宗所說答此爲遮止外道所說謂佛在世有出家外道名爲扶髻撥無過去未來爲遮彼意故世尊說諸所有色若過去若未來若現在乃至廣說顯有過去未來色等問阿毗達磨作如是言云何色蘊謂十色處及法處所攝色此爲遮止何宗所說答此爲遮止譬喻者說謂譬喻者撥無法處所攝諸色故此尊者法救亦言諸所有色皆五識身所依所緣如何是色非五識身所依所緣爲遮彼意故作是說云何色蘊謂十色處及法處所攝色問若法處所攝諸色是實有者尊者法救所說當云何通答不必須通非三藏故若必須通當正彼說諸所有色皆五識所依及六識所緣法處所攝色雖非五識所依所緣而是意識所緣色攝復次法處所攝色依四大種而得生故從所依說在身識所緣中故彼尊者說亦無失問受蘊云何答六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受契經及阿毗達磨皆作是說問想蘊云何答六想身謂眼觸所生想乃至意觸所生想契經及阿毗達磨皆作是說問行蘊云何答契經說此是六思身謂眼觸所生思乃至意觸所生思阿毗達磨說此行蘊略有二種謂相應行不相應行乃至廣說問世尊何故於相應不相應行蘊中偏說思爲行蘊非餘行耶答思於施設行蘊法中最爲上首思能導引攝養諸行故佛偏說如愛施設集諦法中最爲上首愛能導引攝養諸集故佛偏說復次造作有爲故名爲行思是造性餘法不爾故佛偏說思爲行蘊問識蘊云何答六識身謂眼識乃至意識契經及阿毗達磨皆作是說如是名爲諸蘊自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名蘊蘊是何義答聚義是蘊義合義是蘊義積義是蘊義略義是蘊義若世施設即蘊施設若多增語即蘊增語聚義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總爲一聚立爲色蘊乃至識蘊聚義亦爾合義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總爲一合立爲色蘊乃至識蘊合義亦爾積義是蘊義者如種種物總爲一積名雜物蘊如是諸色總爲一積立爲色蘊乃至識蘊積義亦爾略義是蘊義者謂諸所有色若過去若未來若現在廣說乃至若遠若近如是一切總略一處立爲色蘊乃至識蘊略義亦爾問過去未來現在諸色可略聚耶答雖不可略聚其體而可得略聚其名乃至識蘊應知亦爾問若爾無爲亦應立蘊諸無爲名可略聚故答諸有爲法有作用故有略聚義雖體有時不可略聚者而略聚其名立色等蘊諸無爲法無作用故無略聚義雖可略聚其名而不可立爲蘊若世施設即蘊施設者謂色蘊可施設有三世乃至識蘊亦可施設有三世故若多增語即蘊增語者如多財名財蘊多

穀名穀蘊多軍名軍蘊雖多人衆不相疊肩而同一事故名爲軍如是俱胝那庾多等諸極微色雖相去遠以相同故合立色蘊乃至識蘊無量刹那雖相去遠而相同故合立識蘊問若多增語是蘊增語者爲有一極微名色蘊不有作是說非一極微可立色蘊若立色蘊要多極微復有說者一一極微有蘊相故亦可各別立爲色蘊若一極微無色蘊相衆多聚集亦應非蘊阿毗達磨諸論師言若觀假蘊應作是說一極微是一界一處一蘊少分若不觀假蘊應作是說一極微是一界一處一蘊如人於穀聚上取一粒穀他人問言汝何所取彼人若觀穀聚應作是答我於穀聚取一粒穀若不觀穀聚應作是答我本取穀乃至識蘊一一刹那問答亦爾

如是已釋諸蘊總名今應分別諸蘊次第問何故世尊先說色蘊乃至最後說識蘊耶答隨順文詞詮表相故復次隨順說者受者持者次第法故復次隨順麤細次第法故謂五蘊內色蘊最麤故佛先說於四蘊內受蘊最麤故次色說問受等四蘊無有方處無形質故如何可說有麤有細耶答雖無方處亦無形質而依行相立麤細名如世有言我手足痛我頭腹痛我肢節痛即是受以受如色可施設故於無色蘊說受最麤於三蘊內想最爲麤女男等想易了知故次受後說於二蘊內行蘊相麤貪瞋癡等相易了故次想後說識蘊最細總取境相難了知故最在後說復次從無始來男女於色更相愛樂故先說色更相愛色由貪受味故次說受此貪受味由顛倒想故次說想此顛倒想由煩惱生故次說行一切煩惱依識而生染汙諸識故後說識復次二種色觀於入佛法爲甘露門謂不淨觀及持息念故先說色既觀色已能見受過故次說受見受過已想不顛倒故次說想想無倒已煩惱不生故次說行無煩惱故識便清淨故後說識復次色蘊如器爲無色蘊所依所緣是故先說受如飲食是正所貪故次說受想如助味由顛倒想貪著諸受故次說想行如廚人諸煩惱業能有造作故次說行識如食者能了別境故後說識復次依界地故說五先後謂欲界中有諸妙欲色相顯了故先說色諸靜慮中有喜樂等受相顯了故次說受前三無色取空等相想相顯了故次說想有頂地中思最爲勝行相顯了故次說行色等四種即四識住識是能依故最後說問五蘊有爲皆應名行何緣於一獨立行名答如十八界雖皆是法而但於一立法界名廣說乃至三寶三歸雖皆是法而但立一法寶法歸如是五蘊雖皆是行而但於一立行蘊名亦無有過復次行蘊有一名餘蘊有二名一名者謂共名謂五種蘊皆是行故二名者謂共不共名共名如前不共名者謂餘四蘊欲令易了顯不共名行蘊更無不共名故但顯共名故名行蘊復次生一切行生相惟在此蘊攝故獨名行蘊復次四有爲相是一切行印封幖幟簡別有爲異無爲故彼相惟在此蘊攝故獨名行蘊復次名句文身詮表顯示諸行性相作用差別令易解了彼三惟在此蘊攝故獨名行蘊復次覺一切行

皆空非我空解脫門此蘊攝故獨名行蘊問能執諸行爲我我所薩迦耶見亦此蘊攝如何此蘊不名我蘊答薩迦耶見是虛妄執不稱諸行實相而解是故此蘊不立我名空解脫門覺行實相是故此蘊依彼名行復次分別諸行自相共相安立諸行自相共相破自性愚及所緣愚於一切行不增不減如實解慧惟此蘊攝故名行蘊餘蘊不爾故別立名復次此攝多行故名行蘊攝多行者謂此蘊中有相應不相應行有所依無所依行有所緣無所緣行有行相無行相行有警覺無警覺行餘蘊不爾故立別名復次行謂造作有爲法中能造作者思最爲勝思但攝在此行蘊中故此行蘊獨名爲行問大地法等諸心所中何故別立受想爲蘊餘心所法不別立耶脇尊者言惟佛通達諸法性相作用差別若法堪任獨立蘊者便獨立蘊若不堪任獨立蘊者便共立蘊故不應責復次世尊欲以異相異文莊嚴於義故作是說謂佛若以異相異文莊嚴於義則受化者欣樂受持不生猒倦復次世尊欲現二門二略二階二隥二炬二明二光二影故作是說謂如受想各別立蘊餘心所法亦應別立如餘心所合立行蘊受想亦應合立爲蘊如是則應蘊有無量或但有三以現二門乃至二影故蘊有五不減不增復次世尊欲顯二門法要是故別立受想爲蘊謂諸心所有是根性有非根性若說受別立蘊當知已說是根心所若說想別立蘊當知已說非根心所如根性非根性明性非明性現見性非現見性喜觀性非喜觀性妙性非妙性勝性非勝性有勢力性無勢力性增上性非增上性應知亦爾復次受想二法二界所顯故別立蘊謂受蘊色界所顯喜樂等受色界增故想蘊無色界所顯空識等想無色界增故復次由二法故謂瑜伽師於二界勞倦故別立蘊謂受力故諸瑜伽師於色界勞倦想力故諸瑜伽師於無色界勞倦復次諸有情類躭著樂受執顛倒想生死輪迴受諸劇苦欲令了知此二過患故別立蘊復次受想二法爲因發起二諍根本勝餘法故別立爲蘊謂受能發起愛諍根本想能發起見諍根本如能發起二諍根本如是能發起二雜染二邊二箭二戲論二我所應知亦爾復次受想二法別立識住故獨立蘊餘心所法總立識住故共立蘊復次諸瑜伽師猒惡受想入滅盡定故別立蘊如施設論說云何加行得滅盡定以何方便起滅盡定謂初修業者於一切行不作功用亦不思惟但作是念誰未生故受想得生誰已生故受想便滅作是念已能如實知滅定未生故受想得生若滅定生受想便滅知已猒離受想二法乃至不生得滅盡定由如是等種種因緣別立受想各爲一蘊問無爲何故不立蘊耶答無蘊相故不立爲蘊謂蘊是聚積相無爲無此相故不立爲蘊復次無爲是蘊究竟滅處故不立蘊如瓶衣等究竟滅處非瓶衣等復次諸有爲法生滅相應有因有緣得有爲相可立爲蘊諸無爲法生滅不相應無因無緣不得有爲相故不立蘊復次諸有爲法屬因屬緣因緣和合可立爲蘊諸無爲法與此

相違故不立蘊復次諸有為法為生所起為老所衰為無常所滅可立為蘊諸無為法與此相違故不立蘊復次諸有為法流行於世取果與果有諸作用能了所緣可立為蘊諸無為法與此相違故不立蘊復次諸有為法隨在三世與苦相應有前後際有下中上可立為蘊諸無為法與此相違故不立蘊復次諸無為法無五蘊相不可立在此五蘊中亦不可立為第六蘊無聚積等諸蘊相故復次蘊是作相諸無為法無有作相故不立蘊復次蘊從他生諸無為法不從他生故不立蘊由如是等種種因緣無為非蘊

如契經說有五種功德蘊謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊問蘊應有十如何說五答彼戒等蘊皆攝在此色等五中故蘊惟五

如契經說尊者阿難告諸苾芻作如是語我親從佛邊受八萬法蘊從諸苾芻所傳受得二千問世尊既說衆多法蘊如何但說有色等五答彼多法蘊皆攝在此色等五中故蘊惟五問彼諸法蘊是何蘊攝有作是說一切法蘊語為自性彼說攝在此色蘊中有餘師說一切法蘊名為自性彼說攝在此行蘊中是故世尊惟說五蘊問一一法蘊其量云何有作是說有法蘊論六千頌成一一法蘊各如彼量復有說者如世尊說蘊處界食緣起諦寶念住正斷神足(滿四)根力覺支道支(十六)如是等類一一法門名一法蘊不可定說有爾所頌尊者妙音作如是說一一法蘊有五十萬五千五百五十頌文有餘師說一一法蘊有十五萬五千五百五十頌文有餘復言一一法蘊惟有一萬五千五百五十頌文評曰彼皆不應作如是說應作是說受化有情有八萬行為對治彼八萬行故世尊為說八萬法蘊彼諸有情依佛所說八萬法蘊入佛法中作所應作各得究竟

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十四 說一切有部發智

音釋

癰 於容切癕也　脇 虛業切胠下也　盋 北末切食器也　瀑 薄報切疾流也　漂 紕招切浮也　拔 房越切彈也　窣堵波 梵語也此云方墳又云圓塚 窣蘇沒切堵音覩　胝 張尼切　粒 力入切米顆也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五　滿五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之五

五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊問何故作此論答為欲分別契經義故謂契經說有五取蘊謂色取蘊乃至識取(滿五)蘊契經雖作是說而不廣辯其義經是此論所依根本彼不說者今應分別故作斯論問色取蘊云何答若色有漏有取彼色在過去未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心所隨煩惱是名色取蘊此中起欲起貪者謂起愛結起瞋者謂起恚結起癡者謂起無明結起怖者有作是說此中不應說或起怖所以者何怖即煩惱若說煩惱即已說怖問若爾此怖以何煩惱為自性有作是說以有身見為自性所以者何執有我者多怖畏故若說有身見即已說怖有餘師說以愛為自性所以者何若有愛者多怖畏故復有說者以無智為自性所以者何

諸無智者多怖畏故若說無明即已說怖評曰應作是說此所起中應別說怖所以者何有別心所與心相應是怖自性此即攝在復有所餘如是類法與心相應心所法內非諸煩惱問此怖自性於何處有荅在欲界有非上二界問若怖自性色界中無云何釋通契經所說如契經說苾芻當知有極光淨光生諸天見後生者覩劫火焰心生恐怖而慰喻言大仙勿怖大仙勿怖我數曾見此劫火焰燒空梵宫即於彼滅伽他所說復云何通如說

聞諸長壽天　有妙色名譽　深心懷猒怖
如鹿對師子

荅經頌於猒以怖聲說問若爾猒怖有何差別荅名即差別謂彼名猒此名爲怖尊者世友作如是說怖惟欲界猒通三界復作是說怖在煩惱品猒在善根品復作是說怖通染汙無覆無記猒惟是善大德說曰於衰損事深心疑慮欲得遠離說名爲怖已得遠離深心憎惡說名爲猒如是名爲猒怖差別問異生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖聖者無怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏評曰應作是說異生聖者二皆有怖問聖者已離五種怖畏如何有怖荅聖者雖無五種大怖而有所餘暫時小怖問何等聖者有餘小怖爲有學位無學位耶有作是說惟有學位有餘小怖以怖惟是煩惱品故評曰應作是說學無學位皆容有怖學謂預流一來不還者無學謂阿羅漢獨覺除佛世尊佛無恐怖毛竪等事於一切法如實通達得無畏故或復隨起一心所隨煩惱者謂緣色生謂餘徧行及修所斷餘煩惱等問受取蘊云何荅若受有漏有取彼受在過去未來現在或起欲或起貪或起瞋或起癡或起怖或復隨起一心所隨煩惱是名受取蘊此中廣釋如前應知有差別者謂隨起一隨煩惱中緣此受生諸餘徧行及見所斷餘非徧行如受取蘊如是想行及識取蘊廣說應知是名取蘊自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名取蘊取蘊是何義荅此從取生復能生取故名取蘊復次此從取轉復能轉取故名取蘊復次此由取引復能引取故名取蘊復次此由取長養復能長養取故名取蘊復次此中取增廣復能增廣取故名取蘊復次此由取流泒復能流泒取故名取蘊復次此蘊屬取故名取蘊如臣屬王故名王臣諸有漏行都無有我設有問言汝屬於誰應正荅言我屬於取復次諸取於此應生時生應住時住應執時執故名取蘊復次諸取於此增長廣大故名取蘊復次諸取於此染著難捨猶如塵垢染著衣服故名取蘊復次諸取於此深生樂著如魚鱉等樂著河池故名取蘊復次此是諸取巢穴舍宅故名取蘊謂依此故貪瞋癡慢見疑纏垢皆得生長應知此中依同分取立取蘊名謂依欲界取名欲界取蘊依色界取名色界取蘊依無色界取名無色取蘊如依三界同分取立取蘊名依九地取應知亦爾此於界地無雜亂故

若於相續容有雜亂謂依自取他蘊名取蘊亦依他取自蘊名取蘊若於相續無雜亂者一切外物應非取蘊以外物中無諸取故然諸外物依有情取立取蘊名互生長故問蘊與取蘊有何差別答名即差別彼名爲蘊此名取蘊復次蘊通有漏無漏取蘊惟有漏復次蘊攝三諦取蘊攝二諦復次蘊攝十七界一界少分取蘊攝十五界三界少分復次蘊攝十一處一處少分取蘊攝十處二處少分復次蘊攝五蘊取蘊攝五蘊各少分復次於蘊中有流轉者受訶責有還滅者受讚嘆於取蘊中有流轉者受訶責無還滅者受讚嘆蘊與取蘊是謂差別

六界者謂地界水界火界風界空界識界問何故作此論答是作論者意欲爾故謂本論師隨自意欲而作此論不違法相故不應責復次不應詰問此本論師所以者何世尊施設十八界已復於此中略出少分施設六界故此六界十八界中攝五界全四界少分五界全者謂前五識界四界少分者謂色觸意及意識界此中空界攝色界少分地水火風界攝觸界少分識界攝意界意識界少分以此二界通有漏無漏識界惟攝有漏分故由此六界十八界中攝五界全四界少分問置本論師世尊何故十八界中略出少分施設六界答觀受化者所宜差別謂有所化於所知境但愚少分或有所化於所知境愚於一切愚少分者爲說六界愚一切者爲說十八界復次世尊所化有利根者有鈍根者爲利根者說六界爲鈍根者說十八界復次世尊所化有開智者有說智者爲開智者說六界爲說智者說十八界復次世尊所化有樂略者有樂廣者爲樂略者說六界爲樂廣者說十八界復次於十八界爲略現門故說六界謂十八界中有是色有非色若說前五界當知已說諸是色界若說識界當知已說諸非色界復次十八界中有有見有無見若說空界當知已說諸有見者若說餘五界當知已說諸無見者復次十八界中有有對有無對若說前五界當知已說諸有對者若說識界當知已說諸無對者復次十八界中有相應有不相應若說識界當知已說諸相應者若說餘五界當知已說不相應者如相應不相應如是有所依無所依有所緣無所緣有行相無行相有警覺無警覺應知亦爾復次由此六界能生能養能長有情色無色身故復施設能生者謂識界能養者謂地水火風界能長者謂空界復次由此六界能引能持能增有情色無色身故復施設能引者謂識界能持者謂地水火風界能增者謂空界復次由此六界是根本有情事是徧行有情事是無始有情事是無分別有分別有情事故復施設根本有情事者謂欲色界受生有情從結生心乃至死有無此六界無勢用時徧行有情事者謂欲色界一切有情從結生心乃至死有無此六界不增上時無始有情事者謂不可知本際已來諸有情類從結生心乃至死有無此六界不作用時無分別有分別有情事者謂有有情未可分別是男是女如羯剌藍頞部曇閉尸鍵南位如是六界亦有

勢用或有有情已可分別是男是女鉢羅奢佉等位如是六界亦有勢用尊者妙音作如是說由此六界得入母胎勢用增上故復施設由如是等種種因緣故佛世尊於十八界略出少分施設如是六界差別問地界云何答堅性雖此地界總是堅性而此堅性差別無邊謂內外分堅性各異內分中堅性者謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉心脾腎肝肺胃肚腸糞生藏熟藏手足肢節如是等中所有堅性此諸堅性有勝有劣謂足堅性勝手堅性若諸有情少時手行手皮血肉即便壞盡若以足行盡衆同分足皮血肉都無損壞由此故知內分堅性有勝有劣外分中堅性者謂地山礫石塼瓦草木螺蚌螺蛤銅鐵金銀白鑞鉛錫末尼真珠珊瑚琥珀珂貝璧玉帝青大青末羅羯多杵藏石藏颯頗胝迦及紅玻瓈吠瑠璃等所有堅性此內外分種種堅性以相同故略為一聚總名地界問水界云何答濕性雖此水界總是濕性而此濕性差別無邊謂內外分濕性各異內分中濕性者

謂淚汗涕唾肪膏髓腦涎膽痰飲膿血尿等所有濕性外分中濕性者謂江河池沼泉井溝渠四大海等所有濕性此內外分種種濕性以相同故略為一聚總名水界問火界云何答煖性雖此火界總是煖性而此煖性差別無邊謂內外分煖性各異內分中煖性者謂身中熱等熱徧熱由此所飲所食所噉皆易消熟令身安隱此若增時便成熱病外分中煖性者謂炬燈燭陶竈爐等火聚炎焰燒諸城村山林曠野及諸藥草日輪末尼天龍宮殿所出光焰并地獄等諸火煖性應作是說內火煖性熱於外火所以者何若以飲食置釜鑊中下然熾火經一日夜猶不能令形色變易如在腹中經須臾頃此內外分種種煖性以相同故略為一聚總名火界問風界云何答輕等動性雖此風界總是動性而此動性差別無邊謂內外分動性各異內分中動性者謂有上行風有下行風有住脇風有住腹風有住背風有如鍼風有如刀風有箪鉢羅風有婆呾瑟恥羅風有婆呾窶拉摩風

有入息風有出息風有隨身分肢節行風所有動性外分中動性者謂有四方風或有塵風或無塵風或毗濕縛風或吠嵐婆風或小風或大風或風輪風等所有動性此內外分種種動性以相同故略為一聚總名風界問空界云何答如契經說有眼穴空有耳穴空有鼻穴空有面門空有咽喉空有心中空有心邊空有通飲食處空有貯飲食處空有棄飲食處空有諸肢節毛孔等空是名空界阿毗達磨作如是說云何空界謂隣礙色礙謂積聚即墻壁等有色近此名隣礙色如墻壁間空叢林間空樹葉間空窻牖間空往來處空指間等空是名空界有作是說此文應言云何空界謂隣難除色然色有二種一者易除謂有情數二者難除謂無情數此空界色多近非情墻壁樹等而施設故名隣難除色舊對法者及此國師俱說空界處處皆有謂骨肉筋脉皮血身分晝夜明暗形顯等處皆有此色問緣空界色眼識生不有說緣此眼識不生謂空界色雖眼識境而此眼識畢竟

不生復有說者緣空界色眼識亦生問若爾
何故見不明了答此空界色晝爲明所覆夜
爲暗所覆故眼雖見而不明了問虛空空界
有何差別答虛空非色空界是色虛空無見
空界有見虛空無對空界有對虛空無漏空
界有漏虛空無爲空界有爲問若此虛空是
無爲者契經所說當云何通如契經說世尊
以手摩捫虛空告苾芻衆豈佛以手摩捫無
爲而告弟子答彼於空界說虛空聲非謂虛
空手可摩捫餘經亦說佛告苾芻若有畫師
或彼弟子持諸彩色來作是言我能彩畫虛
空作種種文像有是事不苾芻曰佛無有是
事彼亦於空界說虛空聲又伽他說
獸歸林藪　鳥歸虛空　聖歸涅槃　法歸分別
彼亦於空界說虛空聲復有頌言
虛空無鳥跡　外道無沙門　愚夫樂戲論
如來則無有
彼亦於空界說虛空聲有餘經說鳥步虛空
跡難可現亦不可尋彼亦於空界說虛空聲
有處問虛空而答以空界如品類足作如是
言云何虛空謂有虛空無障無礙色於中行
周遍增長問何故問虛空而答以空界答虛
空微細難可顯說空界相麤易可開示以麤
顯細故作是說問以何緣故知有虛空尊者
世友作如是說以佛說故知有虛空謂契經
中佛處處說虛空虛空故知實有問爲但信
教知有虛空爲此虛空亦現量得答亦現量
得若無虛空一切有物應無容處既有容受
諸有物處知有虛空復作是說以有往來聚
集處故知有虛空若無彼因彼亦不有言彼
因者即是虛空虛空是彼容受因故復作是
說容有礙物知有虛空若無虛空應無容處
復作是說若無虛空應一切處皆有障礙既
現見有無障礙處故知虛空決定實有無障
礙相是虛空故大德說曰虛空不可知非所
知事故所知事者色非色性虛空與彼俱不
相應所知事者謂此彼性虛空與彼俱不相
應此虛空名但是世間分別假立評曰應作
是說實有虛空非彼不知即謂非有由前教
理實有虛空問若爾虛空有何作用答虛空
無爲無有作用然此能與種種空界作近增
上緣彼種種空界能與種種大種作近增上
緣彼種種大種能與有對造色等作近增上
緣彼有對造色能與心心所法作近增上緣
若無虛空如是展轉因果次第皆不成立勿
有此失是故虛空體相實有不應撥無問識
界云何答五識身及有漏意識問何故無漏
識不立識界耶答與識界相不相應故若法
能長養諸有攝益諸有任持諸有者立六界
中無漏意識能損減諸有散壞諸有破滅諸
有是故不立在六界中復次若法能令諸有
相續生老病死流轉不絕者立六界中無漏
意識與此相違是故不立在六界中復次若
法是趣苦集行亦是趣有世間生老病死集
行者立六界中無漏意識與此相違是故不
立在六界中復次若法是有身見事顚倒事
愛事隨眠事與貪瞋癡爲安足處有垢有毒
有穢有刺有過有濁墮在諸有苦集諦攝者
立六界中無漏意識與此相違是故不立在
六界中等者世友作是問言此六界中何故

不攝無漏意識即自荅言如是六界從諸漏生無漏意識不從漏生復作是說如是六界能生諸漏無漏意識不生諸漏復作是說如是六界是我執緣無漏意識非我執緣復作是說如是六界是有情依無漏意識非有情依復作是說如是六界是異熟依無漏意識非異熟依復作是說如是六界是入胎緣無漏意識非入胎緣復作是說如是六界無始來有無漏意識非無始有大德說曰如是六界是自體分無漏意識非自體分脇尊者言如是六界是生死依無漏意識非生死依由如是等種種因緣無漏意識不立識界問蘊取蘊界有何差別荅名即差別謂名爲蘊名爲取蘊名爲界故復次於有爲法施設蘊於有漏法施設取蘊於有情數法施設界復次蘊有流轉還滅作用取蘊惟有流轉作用界有結生入胎作用如是名爲蘊取蘊界三種差别

有二法謂有色無色法問何故作此論荅爲欲遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有色無色法畢竟無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二徧攝一切法故由此二緣故作斯論問有色法云何荅謂十處一處少分十處者謂眼耳鼻舌身色聲香味觸處一處少分者謂法處少分問無色法云何荅謂一處一處少分一處者謂意處一處少分者謂法處少分問此中何等名有色法無色法耶荅若法有色名體是色者名有色法若法有非色名體非色者名無色法或有法雖有色名而體非色如契經說寂靜解脫超有色法至無色法應知此中有色法者即有色定又契經說身證色定具足而住又如有言我今正受如是色受又如佛說我以如是色經典句付囑汝等應正受持如是等處雖有色名而體非色若有色名體是色者名有色法或色體有色用或色用有色體或體與相互相有故立有色名復次若法體是四大種或是四大種所造者名有色法若法體非四大種或非四大種所造者名無色法復次若法大種爲因及體是所造色者名有色法若法非大種爲因及體非所造色者名無色法復次若法可種植可增長者名有色法若法不可種植及不可增長者名無色法尊者世友作如是說有色相者名有色法何等名有色相謂有漸次積集相者名有色相復作是說若有漸次散壞相者名有色相復作是說若有形質可取相者名有色相復作是說若有方所可取相者名有色相復作是說若有大小所取相者名有色相復作是說若有障礙可取相者名有色相復作是說若有怨害可取相者名有色相復作是說若有損害可取相考名有色相復作是說若增益可取相者名有色相復次若有三種色相可得名有色相謂或有色有見有對或復有色無見有對或復有色無見無對復作是說若有牽來引去相者名有色相復作是說有變礙相名有色相問若有變礙相名有色相者過去未來極微無表既無變礙應無色相若無色相體應非色荅彼亦是

色得色相故謂過去色雖今無變礙而曾有變礙未來色雖今無變礙而當有變礙極微一一雖無變礙而多積集即有變礙無表自體雖無變礙而彼所依有變礙故亦名變礙所依者何謂四大種所依有變礙故無表亦可說有變礙如樹動時影亦隨動復作是說若有容受障礙相者名有色相復作是說若有六種爲因相者名有色相復作是說無一切色同一色相所以者何眼處色相異乃至法處所攝色相異大德說曰若有能壞有對色相是有色相與前所說色相相違名無色相若法有此無色相者名無色法問墮法處色何不攝在十色處中答若色可以剎那極微而分析者立十色處墮法處色雖有剎那可分析義而無極微可分析義故不攝在十色處中復次若色可作五識所依及所緣者立十色處墮法處色不與五識作所依緣故不攝在十色處中復次若色有障礙可立十色處墮法處色既無障礙故不攝在十色處中問爲欲界色多色界色多耶答若依處說欲界色多色界色少所以者何以欲界色攝二處全九處少分色界色惟攝九處少分若依體說色界色多欲界色少所以者何以色界身處俱廣大故謂色界身形量廣大過於欲界色界處所亦復如是施設論說如從此處至梵衆天從梵衆天至梵輔天其量亦爾廣說乃至如從此處至善見天從善見天至色究竟其量亦爾故色界色多於欲界復有二法謂有見無見法問何故作此論答爲欲遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有見無見法畢竟無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二徧攝一切法故復次爲止他宗顯正理故謂或有執一切法皆是有見如尊者妙音彼作是說一切法皆是有見慧眼境故爲止彼意顯一切法或是有見或是無見由此三緣故作斯論問有見法云何答一處謂色處問無見法云何答十一處謂餘十一處問有見無見是何義耶尊者世友作如是說能現所現及可示現在此在彼是有見義與此相違是無見義大德說曰是眼所照是眼所行是眼境界是有見義與此相違是無見義脇尊者言若有影像明了可見是有見義與此相違是無見義問何故有色十一處中惟一色處說名有見答惟一色處麤顯易了廣說如前十一色內惟一色處立色處名此有見法有二十種謂長短方圓正不正高下青黃赤白影光明暗雲煙塵霧復有說此有二十一謂前二十種加空一顯色問此二十色內幾有顯無形幾有顯有形答二十色內八有顯無形謂青黃赤白影光明暗餘十二色有顯有形有說此中應作四句或有色有顯無形謂青黃赤白影光明暗此八種色有顯可知無形可知故或有色有形無顯謂身表色此有形可知無顯可知故或有色有顯有形謂長短方圓正不正高下雲煙塵霧此十二種有顯有形而可知故或有色無顯無形謂除前相即空界色問水鏡等中所有影像爲是實有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何而

不入鏡鏡不在面如何鏡上有面像生阿毗達磨諸論師言此是實有是眼所見眼識所緣色處攝故問面不入鏡鏡不在面云何實有荅生色因緣有多種理非一種理故彼非難如緣月光月愛珠器得有水生非不實有彼所生水有水用故如緣日光及日愛珠牛糞末等而有火生非不實有彼所生火有火用故如緣鑽燧及人功力而有火生非不實有彼所生火有火用故如是緣水鏡等及人面等有影像生非不實有所生影像能爲所緣生覺念故問世間所聞諸谷響等爲是實有非實有耶譬喻者說此非實有所以者何一切音聲剎那性故於此處生即此處滅剎那頃生曰然即滅如何能至谷等生響阿毗達磨諸論師言此是實有是耳所聞耳識所緣聲處攝故問聲剎那生即此處滅如何能至谷等生響荅生聲因緣非一種理有多種理故彼非難如緣脣齒舌齶喉等相擊出聲彼所出聲非不實有生耳識故如是緣聲及緣谷等而有響生非不實有能爲所緣生覺念故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十五 說一切有部發智

音釋

鼈 必列切介蟲也 筋脈 筋舉欣切骨絡也 脈莫白切幕也 脾腎 脾頻彌切土藏也 腎時忍切水藏也 肝肺 肝古寒切木藏也 肺芳廢切金藏也 胃 于貴切穀府也 礫 郎擊切小石也 螺蚌 螺落戈切蚌屬也 蚌步項切 蜆 呼典切小蛤也 蛤古答切 羯 吉列切 肪膏 肪敷房切 膏古勞切 肥脂也 涎 夕連切口液也 痰飲 痰徒含切病液也 飲於禁切 蓽 畢吉切 咄 當沒切 奠奔切獲也 析 先擊切分也 窶拉 窶其矩切 拉盧合切 吹嵐 吹尺偽切 嵐魯含切 [illegible] 鑽燧 鑽則官切穿木取火也 燧徐醉切 齶 五各切齒齗也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六　滿六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之六

復有二法謂有對無對法問何故作此論荅爲欲遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有對無對法畢竟無實補特伽羅及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二徧攝一切法故復次爲止他宗顯正理故謂或有執若與對俱說名有對不與對俱說名無對若作是說五識身等名爲有對所依所緣俱對礙故或復有執若與瞋俱說名有對不與瞋俱說名無對若作是說瞋相應品心心所法說名有對爲止彼意顯有礙色說名有對此所餘法說名無對由此三緣故作斯論問有對法云何荅十處謂五內色處及五外色處問無對法云何荅二處謂意處及法處問有對無對是何義耶荅諸極微積聚是有對義非極微積聚是無對義復次諸可分

析是有對義不可分析是無對義復次諸可積集是有對義不可積集是無對義復次諸有障礙是有對義若無障礙是無對義復次諸有形質是有對義若無形質是無對義復次若能容受及能障礙是有對義若不能容受及不能障礙是無對義脇尊者言若可分析則可積集若可積集則有障礙若有障礙則有形質若有形質則能容受及能障礙若能容受及能障礙是有對義與上相違是無對義尊者世友作如是說有細分相有障礙相是有對相無細分相無障礙相是無對相大德說曰若能容受及能障礙相是有對相若不能容受及不能障礙是無對相尊者妙音作如是說若可施設極微積聚性顯色長短性隨生音響性者是有對相與此相違是無對相此中極微積聚性者說八處顯色長短性者說色處隨生音響性者說聲處尊者世友作如是說極微雜合積集住相是有對相與此相違是無對相尊者覺天作如是說能據處所展轉相礙是有對相與此相違是無對相應知有對總有三種一障礙有對二境界有對三所緣有對障礙有對者如以手擊手以手擊石以石擊石以石擊手以杵擊鍾此等展轉更相障礙如是名爲障礙有對境界有對者如眼根等諸有境法各於自境界有所拘礙如是名爲境界有對所緣有對者如心心所有所緣法各於自所緣有所拘礙如是名爲所緣有對如是三種有對法中此中但說障礙有對問障礙有對十色處中幾處展轉有相礙義有作是說惟有觸處有相礙義餘十一處無相礙義非所觸故或有說者惟有五處有相礙義謂內處中惟有身處若外處中色香味觸彼作是說若以手擊手即以五擊五若以手擊石即以五擊四若以石擊石即以四擊四若以石擊手即以四擊五若以杵擊鍾亦以四擊四復有說者惟有九處有相礙義十色處中惟除聲處若不爾者有以手等擊眼處等時應不生苦評曰應作是說十種色處皆有礙義若聲處無礙者此應無積聚義又不應名障礙有對施設論說眼定對色色定對眼廣說乃至意定對法法定對意彼師但依境界有對而造彼論故作是說或有眼於水有礙於陸無礙如魚等眼或有眼於陸有礙於水無礙如人等眼或有眼於水於陸二俱有礙如水邏刹娑捕魚人等眼或有眼於水於陸二俱無礙謂除前相即被翳眼或有眼於夜有礙於晝無礙如鵂鶹等眼或有眼於晝有礙於夜無礙如人等眼或有眼於晝於夜二俱有礙如馬鹿猫狸等眼或有眼於晝於夜二俱無礙謂除前相即被翳眼此中有礙者謂境界有對

復有二法謂有漏無漏法問何故作此論荅爲欲遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有漏無漏法畢竟無實補特伽羅及爲顯示智殊勝者謂有聰慧殊勝智者由此二法通達一切此二徧攝一切法故復次爲止他宗顯正理故謂或有衆執佛身無漏如大衆部問彼何故作此執荅依契經故如契經說苾芻當知如來生在世間長在世間出世間住不爲世法之

所染汙彼作是說既言如來出世間住不為世法之所染汙由此故知佛身無漏為止彼意顯佛生身性是有漏若佛生身是無漏者便違契經如契經說無明所覆愛結所縛愚夫智者咸有識身世尊亦是智者所攝身定應是無明愛果是故佛身定應有漏又若佛身是無漏者無比女人不應於佛生身起愛指鬘於佛不應生瞋諸憍慠者不應生慢鄔盧頻螺迦葉波等不應生癡於佛生身既有發起貪瞋癡慢故知佛身定非無漏問若佛生身是有漏者云何通彼所引契經答彼說法身故不成證謂彼經說如來生在世間長在世間者說佛生身出世間住不為世法所染汙者說佛法身復次依佛不隨世法轉義說彼契經故無有失謂世八法隨世間轉世間亦隨世八法轉雖世八法隨世尊轉而佛不隨世八法轉復次依佛解脫世八法義說彼契經故無有失問佛亦曾遇此世八法如何說佛解脫此耶謂一日中勇猛長者曾奉施佛三百千衣諸如是等名佛遇利佛入娑羅婆羅門邑乞食不得空盋而還諸如是等名佛遇衰佛於生時名譽上至他化自在得菩提時名譽上至色究竟天轉法輪時名譽上至大梵王宮諸如是等名佛遇譽佛為旃遮婆羅門女孫陀利女惡心毀謗惡名流布十六大國諸如是等名佛遇毀佛為跋羅墮闍梵志以五百頌現前譏罵諸如是等名佛遇譏即此梵志須臾迴此五百頌言現前讚佛如是論力及鄔波離以妙伽他現前讚佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛無上功德尊者阿難陀以衆多頌現前讚佛希有妙法諸如是等名佛遇稱佛有輕安及勝受樂一切有情所不能及名佛遇樂佛有頭痛背痛腹痛及有傷足出血等事名佛遇苦既有此事如何解脫答雖遇此事而不生染故說世尊於此解脫謂佛雖遇利等四法而心不生高歡喜愛又佛雖遇衰等四法而心不生下感憂恚如妙高山據金輪上八方猛風不能傾動世尊亦爾住戒金輪此世八法所不能動是故名為於此解脫解脫此故說為不染非謂生身亦是無漏然佛生身從漏生故說為有漏能生他漏故名有漏是故為止他宗所說及顯已宗無顛倒理并前二緣故作斯論問有漏法云何答十處二處少分謂意處法處少分問無漏法云何答二處少分謂即意處法處少分問有漏無漏其義云何答若法能長養諸有攝益諸有任持諸有是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸有相續生老病死流轉不絕是有漏義與此相違是無漏義復次若法是趣苦集行及是趣諸有世間生老病死行是有漏義與此相違是無漏義復次若法是有身見事若集諦攝是有漏義與此相違是無漏義復次若法能令諸漏增長是有漏義若法能令諸漏損減是無漏義尊者世友作如是說有漏相者從漏生相是有漏相能生漏相是有漏相無漏相者與此相違大德說曰若離此事諸漏不有應知此事是有漏相若離此事諸漏得有應知此事是無漏相尊者覺天作如是說若法是漏生長依處是有漏相與此相違是無

漏相

復有二法謂有爲無爲法問何故作此論答爲欲遮遣補特伽羅及爲顯示智殊勝故爲欲遮遣補特伽羅者謂顯惟有有爲無爲法畢竟無實補特伽羅故及爲顯示智殊勝者謂有聰慧智殊勝者由此二法通達一切此二徧攝一切法故復次爲止他宗顯正理故謂或有執有對法是有爲無對法是無爲或復有執有漏法是有爲無漏法是無爲爲止彼意顯無對法及無漏法俱通有爲無爲由此三緣故作斯論問有爲法云何答十一處一處少分謂法處少分問無爲法云何答一處少分謂法處少分問有爲無爲是何等義答若法有生有滅有因有果得有爲相是有爲義若法無生無滅無因無果得無爲相是無爲義復次若法依屬因緣和合作用是有爲義若法不依屬因緣和合作用是無爲義復次若法爲生所起爲老所衰爲無常所滅是有爲義與此相違是無爲義復次若法流轉於世能取果有作用分別所緣是有爲義與此相違是無爲義復次若法墮世墮蘊與若相續前後變易有下中上是有爲義與此相違是無爲義尊者世友作如是說何等有爲相謂墮世相墮蘊相是有爲相何等無爲相謂不墮世相不墮蘊相是無爲相大德說曰若法由有情加行而有聚散是有爲相若法由有情加行而無聚散是無爲相尊者覺天作如是說若法由因緣作是有爲相若法不由因緣作是無爲相尊者妙音作如是說若法與有爲相合是有爲相若法不與有爲相合是無爲相

有三法謂過去未來現在法問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有執世與行異如譬喻者分別論師彼作是說世體是常行體無常行行世時如器中果從此器出轉入彼器亦如多人從此舍出轉入彼舍諸行亦爾從未來世入現在世從現在世入過去世爲止彼意顯世與行體無差別謂世即行行即是世故大種蘊作如是說世名何法謂此增語所顯諸行復有愚於三世自性謂撥無過去未來執現在是無爲法爲止彼意顯過去未來體相實有及顯現在是有爲法所以者何若過去未來非實有者應無成就及不成就如第二頭第三手第六蘊第十三處第十九界無有成就及不成就過去未來法亦應爾說有成就及不成就故知實有過去未來又應詰彼撥無過去未來體者若有異熟因在現在世時彼所得果當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應說異熟因果同時如是便違伽他所說

作惡不即受　非如乳成酪　猶灰覆火上
愚蹈久方燒

若言彼果不在三世彼應無果以異熟果非無爲故若無果者因亦應無如第二頭第三手等若有異熟果在現在世時彼所酬因當言在何世過去耶未來耶現在耶若言在過去應說有過去若言在未來應說有未來若言在現在應說異熟因果同時如是便違前所引頌若言彼因不在三世彼應無因以異

熟因非無爲故若無因者果亦應無如第二
頭第三手等復次若過去未來非實有者應
無出家受具戒義如有頌言
若執無過去　應無過去佛　若無過去佛
無出家受具
復次若過去未來非實有者應出家衆皆有
正知而虛誑語如有頌言
若執無過去　而言歲少多　彼應日日增
正知虛誑語
復次若過去未來非實有者彼現在世應亦
是無觀過去未來施設現在故若無三世便
無有爲若無有爲亦無無爲觀有爲法立無
爲故若無有爲無爲應無一切法若無一切
法應無解脫出離涅槃如是便成大邪見者
勿有斯過故知實有過去未來又現在世非
無爲法因緣生故有作用故無爲不爾如是
爲遮他宗所說及顯正理故作斯論問過去
法云何答五蘊十二處十八界各一分問未
來法云何答五蘊十二處十八界各一分問
現在法云何答五蘊十二處十八界各一分

問如是三世以何爲自性答以一切有爲法
爲自性如說自性我物自體相分本性應知
亦爾已說自性所以今當說問何故名世世
是何義答行義是世義問諸行無來無去云
何行義是世義所以者何諸行若來不應有
去來相合故諸行若去不應有來去相合故
復次諸行若來則來處應空缺諸行若去則
去處應盈礙是故尊者世友說言諸行無來
亦無有去剎那性故住義亦無諸行既無來
去等相如何立有三世差別答以作用故立
三世別即依此理說有行義謂有爲法未有
作用名未來正有作用名現在作用已滅名
過去復次色未變礙名未來正有變礙名現
在變礙已滅名過去受未領納名未來正能
領納名現在領納已滅名過去想未取相名
未來正能取相名現在取相已滅名過去行
未造作名未來正有造作名現在造作已滅
名過去識未了別名未來正能了別名現在
了別已滅名過去復次眼未見色名未來正
能見色名現在見色已滅名過去廣說乃至

意未了法名未來正能了法名現在了法已
滅名過去問現在眼等若彼同分無見等用
應非現在答彼雖無有見等作用而決定有
取果作用是未來法同類因故諸有爲法在
現在時皆能爲因取等流果此取果用徧現
在法無雜亂故依之建立過去未來現在差
別復次諸有爲法三有爲相未已作用名未
來一已作用二正作用名現在三已作用名
過去復次諸有爲法未有四緣作用名未來
正有四緣作用名現在四緣作用已滅名過
去復次諸有爲法未有六因作用名未來正
有六因作用名現在六因作用已滅名過去
復次諸有爲法未取未與士用果名未來正
取正與士用果名現在取與士用果名滅名
過去復次諸有爲法未取未與等流果名未
來正取或與等流果名現在取或與等流果
已滅名過去復次不善善有漏法未取未與
異熟果名未來正取未與異熟果名現在取
異熟果已滅名過去復次諸有爲法未酬相
應俱有因名未來正酬相應俱有因名現在

酬相應俱有因已滅名過去復次諸有爲法未已酬同類徧行因名未來已酬未滅名現在已酬已滅名過去復次異熟無記法未已酬異熟因名未來已酬未滅名現在已酬已滅名過去復次諸有爲法未已起滅名未來已起未已滅名現在已起已滅名過去復次諸有爲法未已起壞名未來已起未已壞名現在已起已壞名過去復次諸有爲法未已起離名未來已起未已離名現在已起已離名過去如起對滅壞離生對滅壞離亦爾然契經中未來亦說已生等者依彼種類故作是說如說有法已生已作有爲有所作緣已生有盡法有費法有離法有滅法有壞法欲令不壞無有是處此中已生者惟說生所生法已有者顯有自性已作者顯有過患有爲者顯有造作有所作者顯業有果緣已生者顯因緣合有盡費離滅壞法者顯定當有欲令不壞無有是處者顯不自在復次諸有爲法在二世前名過去在二世後名未來在二世中名現在復次諸有爲法爲三世因名過去爲二世因名現在爲一世因名未來復次諸有爲法是三世果名未來是二世果名現在是一世果名過去復次諸有爲法觀過去現在故施設未來不觀未來故施設未來無第四世故觀未來現在故施設過去不觀過去故施設過去無第四世故觀過去未來故施設現在不觀現在故施設現在無第四世故如是名爲三世差別依此建立諸行行義由此行義世義得成問諸有爲法未來生時爲已生而生爲未已生而生設爾何失二俱有過所以者何若已生而生者云何諸行非轉還耶若未已生而生者云何諸行非本無而有耶答應作是說有因緣故已生而生謂一切法已有自性本來各住自體相故已有體故說名已生非從因緣已生自體因緣和合起故名生有因緣故未已生而生謂未來法名未已生有從因緣正得生故問諸有爲法未來生時爲已有故而生爲未已有故而生設爾何失二俱有過所以者何若已有故而生者自體已有復何用生若未已有故而生者應一切法本無今有說一切有應不得成答應作是說已有而生問若爾善通後所設難前所設難當云何通答體雖已有而無作用今遇因緣而生作用問作用與體爲一爲異答不可定說爲一爲異如有漏法一一體上有無常等衆多義相不可定說爲一爲異此亦如是故不應責問爲此法生即此法滅爲餘法生餘法滅耶設爾何失二俱有過所以者何若此法生即此法滅者應未來生即未來滅若餘法生餘法滅者應色等生餘受等滅答應作是說有因緣故說此法生即此法滅謂色蘊生即色蘊滅乃至識蘊生即識蘊滅有因緣故說餘法生餘法滅謂未來世生現在世滅問諸有爲法未來生時爲世體生爲世中生設爾何失二俱有過所以者何若世體生者一法生時應未來世一切法生此既生已應無未來此復已滅應無現在便壞三世一切有義若世中生者云何諸行非異世耶答應作是說有因緣故說世體生以一刹那行生時即是未來世生故有

因緣故說世中生未來世行有多刹那於中
惟一刹那生故問諸有爲法未來生時爲自
性生爲他性生設爾何失二俱有過所以者
何若自性生者云何非本無自性今有自性
本無實物今有實物若他性生者云何不捨
自性成無性相答應作是說非自性生亦非
他性生然於自性有如是法生已而滅問若
法是色性彼法是過去性耶答應作四句有
法是色性非過去性謂未來現在色性有法
是過去性非色性謂過去四蘊性有法是色
性亦過去性謂過去色性有法非色性亦非
過去性謂未來現在四蘊性及無爲性如以
色性對過去性有四句以色性對未來見在
性亦各有四句如色蘊對三世有三四句受
想行識蘊對三世亦爾如是便有十五四句
問若法是色性彼法是方處性耶答若法是
方處性彼定是色性有法是色性非方處性
謂過去未來色及現在極微無表色性問若
法是受性彼法非方處性耶答若法是受性
彼定非方處性有法非方處性而非是受性

謂想行識蘊及極微無表色無爲性如受蘊
想乃至識蘊應知亦爾問若法是色彼法有
變礙耶答若法有變礙彼定是色有法是色
而無變礙謂過去未來色及現在極微無表
色問若法是受彼法能領納耶答若法能領
納彼定是受有法是受非能領納謂過去未
來受問若法是想彼法能取像耶答若法能
取相彼定是想有法是想非能取相謂過去
未來想問若法是行彼法能造作耶答若法
能造作彼定是行有法是行非能造作謂過
去未來行問若法是識彼法能了別耶答若
法能了別彼定是識有法是識非能了別謂
過去未來識問未來諸法有出無入過去諸
法有入無出如何未來不施設減如何過去
不施設增尊者世友作如是說爲已計數而
言未來不施設減復言過去不施設增耶既
未計數如何可言不可施設未來有減過去
有增然過去未來法無邊量故不可施設有
增有減如大海水無量無邊取百千瓶不知
其減投百千瓶不知其增復作是說未來諸

法未已起未已滅故不施設減過去諸法已
起已滅故不施設增復作是說未來諸法未
已起已壞故不施設減過去諸法已起已壞
故不施設增復作是說未來諸法未已起已
離故不施設減過去諸法已起已離故不施
設增如起對滅壞離以生對滅壞離廣說亦
爾大德說曰若有礙物流行世者可言施設
有減有增然有爲法緣合故生生已即滅如
何施設過去有增未來有減脇尊者曰過去
未來法無作用如何施設有增有減問過去
未來爲有積聚如現在世墻壁等物爲無積
聚各離散耶設爾何失二俱有過所以者何
若有積聚如現在世墻壁等者云何施主造
所捨物功不唐捐云何去來非有方所云何
壁等不皆是常云何去來非可現見若無積
聚各離散者云何可說有過去事如契經說
過去有王名大善見都香茅城居善法殿如
是等事無量無邊云何可說有未來事如契
經說未來有佛號慈氏尊爾時有王名曰蠰
佉所都大城名雞覩末如是等事無量無邊

云何宿住隨念智觀過去事死生智觀未來事妙願智觀過去未來事未來諸法來集現在時如何聚物非本無今有現在諸法散往過去時如何聚物非有已還無有作是說過去未來亦有積聚如現在世墻壁等物問若爾善通後所設難前所設難當云何通且諸施主造所捨物所設功力寧不唐捐答為現見故謂未造時物雖已有而未現見施主造已方可現見故不唐捐云何去來非有方所答許有方所復有何過云何壁等不皆是常答剎那無常與彼合故云何去來非可現見答彼非現在五識境故非可現見要與現在五識為境方可現見評曰過去未來非有積聚如現在物但各離散問若爾善通前所設難後所設難當云何通且云何說有過去事答如曾現在說亦無失云何可說有未來事答如當現在說亦無失云何宿住隨念智等觀察過去未來事耶答如曾所受如當所受而觀過去未來世事此有何過而不能通復有說者如呼諸字次第相續引生名句顯所說義如是過去未來世法雖無積聚而能生智隨其所應知所知境復有說者以現在事類觀去來猶如農夫以現稼穡類知前後未來諸法來集現在時如何聚物非本無今有現在諸法散往過去時如何聚物非有已還無答三世諸法因性果性隨其所應次第安立體實恒有無增無減但依作用說有說無諸積聚事依實有物假施設有時有時無如是此宗許有無義有何過難而不能通分位有無是所許故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十六　說一切有部發智

音釋

翳　於計切蔽也　鵂鶹　鵂許尤切鶹力求切鳥名也　猫狸　猫莫交切捕鼠獸也狸呂支切狐也　譏罵　譏居依切責也罵莫駕切詈也　蹈　徒到切踐也　費　芳味切耗也　蠰　汝陽切

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七　滿七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之七

說一切有部有四大論師各別建立三世有異謂尊者法救說類有異尊者妙音說相有異尊者世友說位有異尊者覺天說待有異說類異者彼謂諸法於世轉時由類有異非體有異如破金器等作餘物時形雖有異而顯色無異又如乳等變成酪等時捨味勢等非捨顯色如是諸法從未來世至現在世時雖捨未來類得現在類而彼法體無得無捨復從現在世至過去世時雖捨現在類得過去類而彼法體亦無得無捨說相異者彼謂諸法於世轉時由相有異非體有異一一世法有三世相一相正合二相非離如人正染一女色時於餘女色不名離染如是諸法住過去世時正與過去相合於餘二世相不名為離住未來世時正與未來相合於餘二世相不名為離住現在世時正與現在相合於

餘二世相不名爲離說位異者彼謂諸法於世轉時由位有異非體有異如運一籌置一位名一置十位名十置百位名百雖歷位有異而籌體無異如是諸法經三世位雖得三名而體無別此師所立世無雜亂以依作用立三世別謂有爲法未有作用名未來世正有作用名現在世作用已滅名過去世說待異者彼謂諸法於世轉時前後相待立名有異如一女人待母名女待女名母體雖無別由待有異得女母名如是諸法待後名過去待前名未來俱待名現在彼師所立世有雜亂所以者何前後相待一一世中有三世故謂過去世前後刹那名過去未來中間名現在未來三世類亦應然現在世法雖一刹那待後待前及俱待故應成三世豈應正理說相異者所立三世亦有雜亂一一世法彼皆許有三世相故說類異者離法自性說何爲類故亦非理諸有爲法從未來世至現在時前類應滅從現在世至過去時後類應生過去有生未來有滅豈應正理故惟第三立世

爲善諸行容有作用時故復有三法謂善不善無記法問善法云何答善五蘊及擇滅問不善法云何答不善五蘊問無記法云何答無記五蘊及虛空非擇滅餘義廣說如前不善納息復有三法謂欲界色界無色界繫法問欲界繫法云何答欲界繫五蘊問色界繫法云何答色界繫五蘊問無色界繫法云何答無色界繫四蘊餘義廣說亦如前不善納息復有三法謂學無學非學非無學法問學法云何答學五蘊問無學法云何答無學五蘊問非學非無學法云何答有漏五蘊及三無爲問學等三法其義云何答以無貪瞋癡道學斷貪瞋癡是學義以無貪瞋癡道不學斷貪瞋癡已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次以無愛道學斷愛非愛事是學義以無愛道學斷愛者遮無學道非愛事者遮世俗道以無愛道不學斷愛已學斷故亦非愛事是無學義以無愛道不學斷愛者遮學道非愛事者遮世俗道與二相違是非學非無學義復次學斷煩惱學諦現觀

是學義不學斷煩惱已學斷故亦不學諦現觀已學諦現觀故是無學義與二相違是非學非無學義復次學斷二求謂欲求有求學滿一求謂梵行求是學義不學斷二求已學斷故不學滿一求已學滿故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中有煩惱得亦有無漏道得而學斷煩惱是學義若相續中無煩惱得而有無漏道得不學斷煩惱已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次若相續中未離貪愛有無漏道得而學斷貪愛是學義若相續中已離貪愛而有無漏道得不學斷貪愛已學斷故是無學義與二相違是非學非無學義復次見修道攝是學義無學道攝是無學義與二相違是非學非無學義復次見修地攝是學義無學地攝是無學義與二相違是非學非無學義復次未知當知已知根攝是學義具知根攝是無學義與二相違是非學非無學義復次隨信行隨法行信勝解見至身證五聖者身中諸無漏道是學義慧解脫俱解脫二聖

者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次四向及前三果七聖者身中諸無漏道是學義第四果一聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義復次十八學聖者身中諸無漏道是學義九無學聖者身中諸無漏道是無學義與二相違是非學非無學義問住學果者乃至未起勝果道時諸無漏道云何名學答學阿世耶猶未息故彼無漏道亦得名學復有三法謂見所斷修所斷無斷法問見所斷法云何答隨信隨法行現觀邊忍所斷此復云何謂見所斷八十八隨眠及彼相應心心所法彼所等起不相應行是名見所斷法問修所斷法云何答學見迹修所斷此復云何謂修所斷十隨眠及彼相應彼所等起身語二業彼所等起不相應行并不染汙諸有漏法是名修所斷法問無斷法云何答無漏五蘊及三無爲餘義廣說如前不善納息四諦者謂苦諦集諦滅諦道諦問何故作此論答爲廣分別契經義故謂契經說有四聖諦雖作是說而不廣辯經是此論所依根本彼未說者今欲說之故作斯論問如是四諦自性云何阿毗達磨諸論師言五取蘊是苦諦有漏因是集諦彼擇滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者說諸名色是苦諦業煩惱是集諦業煩惱盡是滅諦奢摩他毗鉢舍那是道諦分別論者作如是說若有八苦相是苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦招後有愛是集是集諦餘愛及餘有漏因是集非集諦招後有愛盡是滅是滅諦餘愛盡及餘有漏因盡是滅非滅諦學八支聖道是道是道諦餘學法及一切無學法是道非道諦若作是說諸阿羅漢但成就苦滅二諦不成就集道二諦所以者何招後有愛諸阿羅漢已斷盡故學八支聖道得阿羅漢果時皆已捨故尊者妙音作如是說若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有情數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五蘊爲苦不觀墮他相續五蘊及無情數諸蘊爲苦所以者何遍切行相是苦現觀墮他相續及無情數蘊於自相續非遍切故彼生智論作如是說自相續蘊極自遍切非他相續及無情數蘊非離自身他及非情能相遍切無自身者他及非情何所遍切故現觀時惟觀墮自相續五蘊爲苦非餘若墮自相續五蘊因若墮他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五蘊因爲集不觀隨他相續五蘊因及無情數諸蘊因爲集若墮自相續五蘊盡若墮他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五蘊盡爲滅不觀墮他相續五蘊盡及無情數諸蘊盡爲滅若墮自相續五蘊對治若墮他相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦修觀行者起現觀時惟觀墮自相續五蘊對治爲道不觀墮他相續及無情數諸蘊對治爲道如是說者若墮自相續五蘊若墮他相續五蘊若有情數及無情數諸蘊如是一切皆是苦是苦諦

修觀行者起現觀時皆觀爲苦問遍切行相是苦現觀墮他相續及無情數蘊於自相續既非遍切修觀行者起現觀時何故亦觀爲苦答設彼於自不能遍切亦觀爲苦所以者何無始時來於一切苦皆起無智爲對治彼皆應起智無始時來於一切苦皆起猶豫爲對治彼皆應起決定無始時來於一切苦皆起誹謗爲對治彼皆應起信故應徧觀一切爲苦況彼於自亦能遍切所以者何若有爲他所打觸者亦生大苦豈非遍切若有空中木石无等墮自身上亦生大苦豈非遍切既有遍切自相續義故現觀時亦觀爲苦若隨自相續五蘊因若隨他相續五蘊因若有情數及無情數諸蘊因如是一切皆是集是集諦修觀行者起現觀時皆觀爲集若墮自相續五蘊盡若隨他相續五蘊盡若有情數及無情數諸蘊盡如是一切皆是滅是滅諦修觀行者起現觀時皆觀爲滅若墮自相續五蘊對治若墮他相續五蘊對治若有情數及無情數諸蘊對治如是一切皆是道是道諦

修觀行者起現觀時皆觀爲道如是名爲四諦自性我物自體相分本性巳說諦自性所以今當說問何故名諦諦是何義答實義是諦義眞義如義不顛倒義無虛誑義是諦義問若實義是諦義乃至無虛誑義是諦義者虛空非擇滅亦有實義乃至無虛誑義何故世尊不立爲諦答若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者世尊立爲諦虛空非擇滅非苦非苦因非苦盡非苦對治是故世尊不立爲諦復次若法是蘊是蘊因是蘊盡是蘊對治者立爲諦虛空非擇滅非蘊非蘊因非蘊盡非蘊對治故不立爲諦復次若法是疾病是疾病因是疾病盡是疾病對治者立爲諦虛空非擇滅非疾病非疾病因非疾病盡非疾病對治故不立爲諦復次若法是癰箭惱害過患是癰箭惱害過患因是癰箭惱害過患盡是癰箭惱害過患對治者立爲諦虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦復次若法是重擔是能荷重擔是重擔盡是重擔對治者立爲諦虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦復

次若法是此岸是彼岸是河是船栰者立爲諦虛空非擇滅於彼皆非故不立爲諦復次若法是苦是苦因是道是道果者立爲諦虛空非擇滅非苦非苦因非道非道果故不立爲諦復次若法有因性果性者立爲諦虛空非擇滅無因性果性故不立爲諦復次虛空非擇滅無漏故非苦集諦無記故非滅諦無爲故非道諦復次虛空非擇滅不墮世故非三諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅非蘊自性故非三諦無記故非滅諦復次虛空非擇滅不隨苦故非三諦無記故非滅諦復次若法是邪見及無漏慧所緣者立爲諦虛空非擇滅非邪見及無漏慧所緣故不立爲諦復次若法是無明及明所緣者立爲諦虛空非擇滅非無明及明所緣故不立爲諦復次若法是雜染事及清淨事者立爲諦虛空非擇滅非雜染事及清淨事故不立爲諦復次若法是可欣事及可猒事者立爲諦虛空非擇滅非可欣事及可猒事故不立爲諦復次若法是欣作意事及猒作意事者立爲諦虛

空非擇滅非欣作意事及厭作意事故不立爲諦問若不顚倒義是諦義者四種顚倒應非諦攝所以者何顚倒轉故答以餘緣故立爲顚倒以餘緣故是諦所攝謂三緣故立爲顚倒一決度故二增益故三一向倒故是有是實實相相應故是諦攝復次彼於無常計常苦計爲樂不淨計淨無我計我故立爲倒以有因性果性故是諦攝問若無虛誑義是諦義者諸虛誑語應非諦攝所以者何虛誑轉故答以餘緣故立虛誑語謂違自想誑惑他故以餘緣故是諦所攝謂是有是實實相相應復次以餘緣故立虛誑語謂不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不知言知知言不知以餘緣故是諦所攝謂有因性果性是故實義是諦義乃至無虛誑義是諦義問此四聖諦云何建立爲依實事爲依因果爲依現觀而建立耶設爾何失三皆有過所以者何若依實事而建立者諦應有三謂苦集諦無別體故應合爲一滅爲第二道爲第三故有三諦若依因果而

建立者諦應有五謂有漏法因果別故既立爲二諸無漏道亦有因果應分爲二滅爲第五故有五諦若依現觀而建立者諦應有八謂瑜伽師入現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界諸行因後合觀色無色界諸行因先別觀欲界諸行滅後合觀色無色界諸行滅先別觀欲界諸行對治後合觀色無色界諸行對治故有八諦答應作是說此四聖諦依因果立問若爾應有五諦非四答聖道因果合立一故諦四非五謂無漏道因性果性皆是能趣苦有世間生老病死究竟滅行故合立一問若爾有漏因性果性皆是能趣苦有世間生老病死流轉集行亦應合一諦應惟三答雖爾行相有別有總是故建立聖諦惟四謂於有漏果性有四行相一苦二非常三空四非我於有漏因性有四行相一因二集三生四緣於無漏道因性果性總惟有四行相一道二如三行四出有作是說以三緣故建立四諦一實事故二因果故三謗信故實事故者謂此四諦實事有

二一者有漏二者無漏因果故者謂有漏事有因果性果性立苦諦因性立集諦無漏事中有二種類一有因性二有果性無果性有因性有果性者立道諦有果性無因性者立滅諦問何故有漏事因性果性各立一諦無漏道因性果性合立一諦耶答緣彼謗信有別總故謂於有漏因性果性各別起謗一於果性謗實非苦二於因性謗實非集又於有漏因性果性各別生信一於果性信實是苦二於因性信實是集於無漏道因性果性總起一謗謂謗非道總生一信謂信是道是故三緣建立四諦復有說者依現觀故建立四諦問若爾聖諦應八非四答諦行相同故四非八謂欲界苦及色無色界苦雖別現觀而同是苦諦及同苦等行相所觀故合立一欲界諸行因及色無色界諸行因雖別現觀而同是集諦及同因等行相所觀故合立一欲界諸行滅及色無色界諸行滅雖別現觀而同是滅諦及同滅等行相所觀故合立一欲界諸行對治及色無色界諸行對治

雖別現觀而同是道諦又同道等行相所觀故合立一故依現觀建立四諦不增不減問苦集滅道各有何相脇尊者曰逼迫是苦相生長是集相寂靜是滅相出離是道相尊者世友作如是說流轉是苦相能轉是集相止息是滅相還滅是道相復作是說生依流轉是苦相能轉生依是集相生依止息是滅相能滅生依是道相大德說曰於實有事建立諦名謂五取蘊如從爐出極熱鐵團于苦所隨順苦流轉沒在苦海雜苦而住如苦合成猶如鐵團與火合故火勢隨逐極熱如火此五取蘊亦復如是與苦合故如苦合成故與苦合是苦諦相如是苦蘊從煩惱生由業轉變諸趣流轉無始相續故能生轉是集諦相此煩惱業究竟離故於諸趣生不復流轉故不流轉是滅諦相修淨戒定正觀生滅能斷有因能證有盡故能斷證是道諦相問若諦有四何故世尊說有一諦如伽他說

一諦無有二　衆生於此疑　別說種種諦
我說無沙門

此頌意言惟有一諦外道猶豫別說有多佛說彼法中無沙門道果沙門道果依一諦故脇尊者曰言一諦者謂四聖諦各惟有一惟一苦諦無第二苦惟一集諦無第二集惟一滅諦無第二滅惟一道諦無第二道故說一諦不違說四復次言一諦者謂一滅諦爲欲遮遣餘解脫故謂諸外道說四解脫一無身解脫即空無邊處二無邊意解脫即識無邊處三淨聚解脫即無所有處四世窣堵波解脫即非想非非想處佛作是說彼非眞實解脫出離是無色有眞解脫者惟一滅諦究竟涅槃復次言一諦者謂一道諦爲欲遮遣餘道諦故謂諸外道說多道諦如執自餓爲道或執臥灰爲道或執隨日轉爲道或執飲風飲水食果食菜爲道或執露形爲道或執臥刺棘等爲道或執不臥爲道或執著弊故衣爲道或執服諸藥物斷食爲道佛作是說彼非眞道是邪僻道是虛僞道是矯詐道如是諸道非諸善士所應習行是諸惡人所應遊履眞淨道者謂一道諦即正見等八支聖道

復次言一諦者謂一滅諦永捨一切生死苦故又一諦者謂一道諦能斷一切生死因故餘契經中說有二諦一世俗諦二勝義諦問世俗勝義二諦云何有作是說於四諦中前二諦是世俗諦男女行住及瓶衣等世間現見諸世俗事皆入苦集二諦中故後二諦是勝義諦諸出世間眞實功德皆入滅道二諦中故復有說者於四諦中前三諦是世俗諦苦集諦中有世俗事義如前說佛說滅諦如城如宮或如彼岸諸如是等世俗施設滅諦中有是故滅諦亦名世俗惟一道諦是勝義諦世俗施設此中無故或有說者四諦皆是世俗諦攝前三諦中有世俗事義如前說道諦亦有諸世俗事佛以沙門婆羅門名說道諦故惟一切法空非我理是勝義諦空非我中諸世俗事絕施設故評曰應作是說四諦皆有世俗勝義苦集中有世俗諦者義如前說苦諦中有勝義諦者謂苦非常空非我理集諦中有勝義諦者謂因集生緣理滅諦中有世俗諦者佛說滅諦如園如林如彼岸等

滅諦中有勝義諦者謂滅靜妙離理道諦中有世俗諦者謂佛說道如船栰如石山如梯隥如臺觀如華如水道諦中有勝義諦者謂道如行出理由說四諦皆有世俗勝義諦故世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故問世俗中世俗性爲勝義故有爲勝義故無設爾何失二俱有過所以者何若世俗中世俗性勝義故有者應惟有一諦謂勝義諦若世俗中世俗性勝義故無者亦應惟有一諦謂勝義諦答應作是說世俗中世俗性勝義故有若世俗中世俗性勝義故無佛說二諦言應非實佛說二諦言既是實故世俗中世俗性勝義故有問若爾惟應有一諦謂勝義諦答實惟有一諦謂勝義諦問若爾何故立有二諦答依差別緣立有二諦不依實事若依實事惟有一諦謂勝義諦依差別緣建立二種若依此緣立世俗諦不依此緣立勝義諦若依此緣立勝義諦不依此緣立世俗諦譬如一受有四緣性若依此緣立因緣性不依此緣乃至立增上緣性若依此緣乃至立增上緣性不依此緣乃至立因緣性又如一受有六因性若依此緣立相應因性不依此緣乃至立能作因性若依此緣乃至立能作因性不依此緣乃至立相應因性二諦亦爾依別緣立不依實事問世俗勝義亦可施設各是一物不相雜耶答亦可施設其事云何尊者世友作如是說能顯名是世俗所顯法是勝義復作是說隨順世間所說名是世俗隨順賢聖所說名是勝義大德說曰宣說有情瓶衣等事不虛妄心所起言說是世俗諦宣說緣性緣起等理不虛妄心所起言說是勝義諦尊者達羅達多說曰名目性是世俗此是苦集諦少分義自性是勝義此是苦集諦少分及餘二諦二無爲如契經說出家梵志總有三種婆羅門諦云何爲三謂有出家梵志作如是說一切有情皆不應害如是所說是諦非虛是名第一婆羅門諦復有出家梵志作如是說我非彼所有彼非我所有如是所說是諦非虛是名第二婆羅門諦復有出家梵志作如是說諸有集法皆有滅法如是所說是諦非虛是名第三婆羅門諦問此中何者是婆羅門彼所說諦答此中意說出家外道名婆羅門彼所說中前三是諦餘皆虛妄一切有情皆不應害者謂諸有情皆不應殺我非彼所有彼非我所有者謂我不屬彼彼不屬我諸有集法皆有滅法者謂諸有生皆歸於滅復有說者此中意說住佛法者名婆羅門即前所說三種名諦爲對外道佛說此經謂有外道自謂我是眞婆羅門而爲祠祀殺諸牛羊及多聚集雜類衆生而斷其命佛對彼故作如是說損害他者非眞婆羅門眞婆羅門者於諸有情皆不應害復有外道自謂我是眞婆羅門而爲生天受諸欲樂勤修梵行佛對彼故作如是說爲天欲樂修梵行者非眞婆羅門眞婆羅門者於諸所有志無繫屬而修行梵行復有外道自謂我是眞婆羅門而執斷常乖於中道佛對彼故作如是說執斷常者非眞婆羅門眞婆羅門者知有集法皆有滅法集故非斷滅故非常非斷非常契於中道復次此

經意說三解脫門所有加行一切有情皆不應害者說空解脫門加行我非彼所有彼非我所有者說無願解脫門加行諸有集法皆有滅法者說無相解脫門加行有作是說此經意說三解脫門如其次第或有說者此經意說三三摩地謂空無相三種如其次第復有說者此經意說戒蘊定蘊慧蘊三種如其次第如說三蘊如是三學三修三淨應知亦爾如契經說佛告苾芻觀四方者謂觀四諦問世尊何故於四聖諦以方聲說答觀所化者宜聞說故諸有所化聞以方聲說四聖諦即易悟入故佛於諦說四方聲如餘契經佛爲所化於八解脫說八方聲所化聞之即易悟入此經亦爾故於四諦說四方聲問四諦四方有何相似而於四諦說四方聲答四諦四方四數等故問佛於何諦說何方聲答佛於苦諦說東方聲於彼集諦說西方聲以現觀時先觀苦諦次觀集故有作是說東方如集西方如苦先因後果次第說故佛於道諦說南方聲道諦南方俱應供故佛於滅諦說北方聲滅諦北方俱最勝故如契經說於四聖諦應知慧根問此爲依攝爲依所緣若依攝者四諦慧根互不相攝如何於四諦說應知慧根若依所緣即一切法皆是所緣何獨四諦答應作是說此不依攝不依所緣而作是說然於建立四聖諦時慧用最勝故作是說於四聖諦應知慧根如於建立四證淨時信用最勝故作是說於四證淨應知信根如於建立四正勝時精進用最勝故作是說於四正勝應知精進根如於建立四念住時念用最勝故作是說於四念住應知念根如於建立四神足時定用最勝故作是說於四神足應知定根此中亦爾有作是說此依所緣問慧根既能緣一切法何獨四諦作是說耶答若法有漏無漏慧緣此中偏說虛空非擇滅惟有漏慧緣故此不說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十七 說一切有部發智

音釋

籌 直由切筭也　刺 七自切芒刺也　棘 紀力切小棗叢生曰棘　弊 毗祭切敗也　僻 芳辟切偏也　矯 居夭切詐也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八　滿八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之八

如契經說尊者舍利子作如是言諸善法生皆四聖諦攝趣四聖諦問三諦有爲說生可爾滅諦無爲既無生義如何可說諸善法生攝在四諦答此經意說諸善法生無不攝在四聖諦中不言四諦一一皆攝所生善法於理何違復次生有二種一有自性故名爲生二從緣起故名爲生有自性故名爲生者生言顯體非滅壞義從緣起故名爲生者生言欲顯從緣起義諸善法中具二生者三諦所攝惟有自性故名生者滅諦所攝故經所說亦不違理復次生有二種一作用生二彼得生諸善法中具二生者三諦所攝惟彼得生者滅諦所攝擇滅雖不生而得生故脇尊者曰此契經中說諸忍智名所生善此諸忍智隨應攝在四聖諦中不言徧攝言趣諦者是緣諦義謂苦忍苦智道諦攝緣苦諦集忍集智道諦攝緣集諦滅忍滅智道諦攝緣滅諦道忍道智道諦攝緣道諦如契經說佛告苾芻一切如來應正等覺說拔濟法謂四聖諦宣說開示四聖諦法拔濟有情出生死故問何故說此拔濟法耶答欲顯要由自勤修道有拔濟義不由他修云何知然契經說故如契經說有婆羅門名道德迦來詣佛所到已頭禮世尊雙足合掌恭敬而說頌言

稽首此人間　勇猛眞梵志
淨眼普觀照　願能除我疑

問今此頌中欲顯何義答彼婆羅門稟性懶惰謂他修道能除自惑故對佛說愛語伽他欲顯世尊是天梵志乘勇猛願來生人間爲濟有情已修聖道惟願哀愍除我疑惑世尊於是爲說頌言

我於脫汝疑　必無自在力
要汝見勝法　方能越瀑流

今此頌中世尊欲顯無他修道斷自惑義若有此義我坐樹下修聖道時一切有情煩惱應斷我於一切具大慈悲而諸有情惑未頓斷故無他道斷自惑義如他服藥自病不除要自服藥其病方愈由此故知要自修道有拔濟義不由他修是故世尊說拔濟法此拔濟法即四聖諦欲令有情依此修道見四聖諦斷自疑惑問言拔濟者是何義耶答從險難處引諸有情置平坦處故名拔濟險難處者謂異生性如深坑谷及山巖等諸可畏處平坦處者謂諸聖性如大王路由佛宣說四聖諦法從異生性極險難處引諸有情置諸聖性極平坦處謂令入道及得道果故名拔濟復次從平等處引入正性故名拔濟平等處者謂世第一法正性者謂苦法智忍由佛宣說四聖諦法引諸有情從世第一法入苦法智忍故名拔濟復次從大苦處引諸有情置大樂處故名拔濟大苦處者謂生死大樂處者謂涅槃由佛宣說四聖諦法引諸有情令出生死得大涅槃故名拔濟問何故四諦名拔濟法非界處蘊答觀四聖諦入道得果離染盡漏觀界處蘊不如是故復次觀四聖諦令所化者近入聖道近證法身觀界處蘊

是遠加行謂修行者遠加行中初習業位觀十八界已串修位觀十二處超作意位觀於五蘊煖頂忍等近加行中方觀四諦能入聖道證果法身故惟四諦名拔濟法問言聖諦者是何義耶爲是善故名爲聖諦爲無漏故名爲聖諦爲聖者成就故名聖諦耶設爾何失三皆有過所以者何若是善故名聖諦者四中後二可名聖諦惟是善故前二既通三種如何亦名聖諦若無漏故名聖諦者四中後二可名聖諦是無漏故前二既有漏如何名聖諦若聖者成就故名聖諦者非聖者亦成就如何獨名聖諦如說誰成就苦集諦謂一切有情誰成就滅諦謂不具縛者答應作是說聖者成就故名聖諦問若爾善通前二種難第三難云何通答聖具成四故名聖諦異生不爾問亦有聖者不具成四如具縛者見道初心滅諦爾時猶未成故答時分少故非如異生謂具縛者見道初心雖未成四此後必具成就四種異生恒時不具成四是故苦等獨名聖諦復次聖者品中有具成四故名聖諦異生品中無成四者故非彼諦復次若聖法印印相續者得聖者名彼所有諦故名聖諦復次若已得聖所愛戒名爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖慧名爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖奢摩他毗盋舍那名爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖財名爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已入聖胎名爲聖者彼所有諦故名聖諦復次若已得聖覺支道支名爲聖者彼所有諦故名聖諦尊者僧伽筏蘇說曰佛在世時異生聖者共興諍論諸異生說諸行是常樂淨有我諸聖者說諸行無常苦空非我諸異生說我言是諦聖者復說我言是諦爲滅諍故共詣佛所請佛決之佛作是言聖言是諦餘言非諦所以者何聖於苦等現知見覺所言是諦異生不爾是故四諦惟屬聖者非諸異生故名聖諦尊者世友作如是說如是四諦惟諸聖者聖慧通達故名聖諦問苦聖諦云何答如契經說生苦老苦病苦死苦非愛會苦愛别離苦求不得苦略說一切五取蘊苦是名苦聖諦應知此中與生相合故名生苦與住異相合故名老苦與逼惱相合故名病苦與滅相合故名死苦與非愛會相合故名非愛會苦與愛别離相合故名愛别離苦與不自在不隨所欲相合故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦復次生是一切苦安足處苦之良田故名生苦老能衰變可愛盛年故名老苦病能損壞可愛安適故名病苦死能斷滅可愛壽命故名死苦不可愛境與身合時引生衆苦故名非愛會苦諸可愛境遠離身時引生衆苦故名愛别離苦求如意事不果遂時引生衆苦故名求不得苦如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦問五取蘊苦其量廣大何故名略答苦雖廣大而略說之故名爲略謂五取蘊苦患極多不可廣說欲令所化總生猒離故略說之譬如有人多諸過惡不可廣說有問彼過但可總答是極惡人言雖是略而過甚廣此亦如是故名略說五取蘊苦問於諸蘊中爲

有樂不設爾何失二俱有過所以者何若諸蘊中亦有樂者何故名苦諦而不名樂諦若諸蘊中全無樂者契經所說當云何通如契經說大名當知色若一向有苦無樂非樂所隨不生喜樂遠離樂者有情不應爲樂於色起貪起著以諸色中有苦有樂亦樂所隨亦生喜樂不離樂故有情爲樂於諸色中起貪起著乃至於識廣說亦爾又說三受各定建立不相雜亂謂樂及苦不苦不樂又契經說道依資糧涅槃依道以道樂故得涅槃樂道既是樂如何蘊中可說無樂答應作是說於諸蘊中亦有少樂以諸蘊中苦多樂少少從多故但名苦蘊如毒瓶中置一滴蜜少從多故但名毒瓶諸蘊亦爾樂少苦多惟名苦諦有作是說於諸蘊中全無樂故但名苦諦問若爾經說當云何通答相待立名假說有樂謂受上苦時於中苦起樂想受中苦時於下苦起樂想受地獄苦時於傍生苦起樂想受傍生苦時於鬼界苦起樂想受鬼界苦時於人苦起樂想受人苦時於天苦起樂想受有漏苦時於無漏道亦生樂想故說有樂復有說者若依世間施設於諸蘊中亦說有樂謂諸世間飢時得食渴時得飲寒時得煖熱時得冷行疲倦時得車馬等皆言得樂若依賢聖施設於諸蘊中應說無樂謂諸聖者從無間獄乃至有頂諸蘊界處皆等觀見如熱鐵團評曰應知此中初說爲善苦多樂少但名苦諦

問苦集聖諦云何答如契經說諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛是名苦集聖諦

問諸有漏法能爲因義皆是集諦何故世尊但說集諦是愛非餘答愛於施設集聖諦中勢用增強非餘有漏故偏說愛是集非餘然有漏法皆是集諦如施設行蘊中思最勝故說思非餘而實相應不相應行皆是行蘊是故偏說愛爲集諦復次愛是三世衆苦因本道路由緒能作生緣集起勝故偏說集諦復次愛能數數招集苦果勝故偏說如有頌言

如樹根未拔　斫斫還復生　未斷愛隨眠
數數感衆苦

復次愛於有情能燒能潤是故偏說因時能潤果時能燒如熱油滴墮在身時能燒能潤愛於有情亦復如是復次以愛能起如起尸鬼能招生業是故偏說如有术處有起尸鬼能起死尸有愛身中有招生業能招生死復次以愛能攝有情無情內外諸事是故偏說攝有情者由愛勢力攝愛妻子奴婢作使象馬牛羊駞驢等事攝無情者由愛勢力攝受宮殿舍宅珍財及穀麥等復次愛能長養男身女身是故偏說謂諸有情由愛勢力能正供養父母師長及能養育妻子作使朋友眷屬乃至禽獸由愛勢力從一谷中殘害生類持至餘谷養育其子復次以愛勢力欲得未來生趣自體由欲得故便起希望由希望故即便求覓由求覓故得生趣體故偏說愛復次愛能滋潤諸有生死令不萎枯是故偏說如水能潤樹木藥草令不萎枯復次愛能潤識生後有芽謂由愛力得入母胎滋潤精血令住胎藏是故偏說復次若有所依所緣行

相能起愛者即此所依所緣行相起餘煩惱猶如魚王所遊止處小魚皆隨此亦如是由此說愛名煩惱王是故偏說復次若相續中有貪愛者諸餘煩惱皆集其中如潤濕衣塵垢易著是故偏說愛爲集諦復次若相續中有貪愛水諸餘[滿八]煩惱皆悉樂住[八]如有水處魚蝦蟆等皆悉樂住是故偏說復次愛如熾火能燒一切又如鹹水飲無足時是故偏說如熾火中投諸物類悉皆燒盡無充足時又如渴人飲以鹹水隨飲隨渴無猒足時如是身中未離愛者貪著境界無滿足時復次愛能和合別異有情令不別異是故偏說如水和合別異砂等令不相離復次愛令有情善法生滋無所堪能愛潤有情令有住著不能出離是故偏說謂諸有情由愛勢力所修善法生滋無能又潤有情令於生死所在執著不能超昇如蠅蜂等至酥油蜜濕皮等上膠粘翅足不能飛空復次愛於有情因位果位所作有異是故偏說謂所起愛於諸有情因時隨順如善親友果時違害如惡怨家如諸商

人入海採寶至一洲渚遇邏刹斯先現善顏作諸愛語以禮供事請以爲夫後知委信方便誘引禁鐵城中飲食血肉漸至都盡惟有餘骨愛邏刹斯亦復如是先令有情嬉戲造惡後令墮惡趣受種種劇苦復次愛是起因是故偏說[滿八]如契經說業爲生因[九]愛爲起因生死流轉復次愛難斷離是故偏說如人忽遇二邏刹斯一作母形難可免離二作怨形易可免離如是有情未離欲染有二煩惱數數現行一者貪欲難可斷離二者瞋恚易可斷離復次愛數現行微細難覺是故偏說如善旋師所用利器所有斷畫微細難知復次愛於有支漸立三種是故偏說謂初起時說名爲愛次增廣位說名爲取死後得果說名無明復次有十染法愛爲上首是故偏說如契經說佛告阿難緣愛故求緣求故得緣得故集緣集故貪緣貪故著緣著故慳緣慳故攝受緣攝受故守護緣守護故執持刀杖鬭諍欺誑諂詐輕侮生無量種惡不善法復次愛於染汙八等至中勢力增強是故偏說如說

味相應初靜慮爲在定時味爲出定已味應言出定已味非在定時味乃至味相應非想非非想處廣說亦爾復次佛說貪愛縛諸異生如繩繫鳥是故偏說復次佛說貪愛如網如藤羅縛難免是故偏說復次佛說貪愛深廣難渡猶如大海是故偏說復次佛說貪愛長遠如河難可尋壃是故偏說如契經說言長河者喻三種愛謂欲愛色愛無色愛復次佛說貪愛難斷難破難可越度是故偏說復次佛說貪愛多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次佛說貪愛能令界別地別部別及能生長一切煩惱是故偏說由如是等種種因緣有漏法中惟愛一種世尊偏說爲集聖諦而集聖諦非惟愛攝

問苦滅聖諦[滿八]云何答如契經說[十]即諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘斷棄吐盡離滅靜沒是名苦滅聖諦問既說諸愛無餘斷等名滅聖諦即集亦滅如何但說苦滅聖諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是有餘說復次已說苦滅當知即說集諦亦滅以

苦與集是一物故復次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅故復次為所化者欣樂滅故但說苦滅謂所化者於苦猒心勝於猒集無始時來為苦逼故今聞佛說苦滅聖諦便生歡喜言此弊惡衆苦滅盡甚為快哉由此喜心速求證滅由如是等種種因緣世尊但說苦滅聖諦而不說為集滅聖諦問趣苦滅道聖諦云何答如契經說八支聖道謂正見乃至正定是名趣苦滅道聖諦問此亦應說趣集滅道如何但說趣苦滅道答此亦應說趣集滅道而不說者是有餘說復次已說趣苦滅道當知即說趣集滅道以苦與集非別物故復次若說趣苦滅道應知已說趣集滅道要滅因已果方滅故復次為所化者欣樂滅道故作是說謂所化者猒苦情深聞說此道能趣苦滅極生歡喜由此速能修道加行是故但說趣苦滅道復次欲顯聖道惟能遮苦令永不生故作是說謂設問道汝為有力令因非因果非果不道答不能然諸因緣能生苦者我能對治令不生苦是故但說趣苦滅道復次為欲遮遣於道誹謗是故但說趣苦滅道謂有幼年七八歲等證無學果乃至百歲壽命方盡於其中間受種種苦如受四百四病等苦世人見之便誹謗道言此聖道不能盡苦是故世尊作如是說聖道能滅後有衆苦由如是等種種因緣世尊但說趣苦滅道而不說為趣集滅道

問何故世尊先說苦諦乃至最後說道諦耶答隨順文詞故作是說謂作是說文詞隨順復次若作是說隨順說者受者持者非餘次第復次依現觀時故作是說謂次第法略有三種一生起次第二易說次第三現觀次第生起次第者謂四念住四靜慮四無色等諸瑜伽師先起身念住是故先說乃至後起法念住是故後說靜慮無色廣說亦爾易說次第者謂四正勝四神足五根五力七等覺支八道支等雖四正勝俱時而有而易說故先說斷惡後說修善於斷惡中先說斷已生惡後說遮未生惡於修善中先說起未生善後說增已生善若作是說言詞輕便四神足等廣說亦爾現觀次第者謂四聖諦諸瑜伽師於現觀位先現觀苦故佛先說次現觀集故佛次說次現觀滅故佛次說後現觀道故佛後說問因論生論何故行者入現觀時先現觀苦乃至最後現觀道耶答依麤細故謂四諦中苦諦最麤故先現觀漸次乃至道諦最細故後現觀如學射時先射麤物漸次乃至能射毛端復次以迷苦愚能持迷集愚乃至迷滅愚能持迷道愚若未除迷苦愚終不能除迷集愚乃至若未除迷滅愚終不能除迷道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以迷苦愚能引迷集愚乃至迷滅愚能引迷道愚若未遮迷苦愚必不能遮迷集愚乃至若未遮迷滅愚必不能遮迷道愚故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀能引集諦觀乃至滅諦觀能引道諦觀若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道復次以苦諦觀是集諦觀因本道路由緒能作生緣集起乃至滅諦觀是道諦觀因本道

路中緒能作生緣集起若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道復次苦諦觀是集諦觀加行所依門安足處乃至滅諦觀是道諦觀加行所依門安足處若未起苦諦觀必不能起集諦觀乃至若未起滅諦觀必不能起道諦觀故先現觀苦乃至最後現觀道脇尊者言修觀行者知五取蘊如病如癰如箭等已次求其因知是集諦次求無處知是滅諦後求對治知是道諦如奐弱人身遭病等爲苦所逼便起念言我此病等因何而生知因風熱痰飲等起復作是念何當得愈知除滅時復作是念由何當愈知服藥等由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道復次修觀行者知五取蘊多諸過患次求其因次求其滅後求對治如人有子專行劫盜作如是念我子因誰而作此惡知因惡友復作是念子所行惡何時當止知調善時復作是念誰令調善知由善友由此因緣故先現觀苦乃至最後現觀道問先因後果隨順

次第何故行者先現觀苦後現觀集答知苦斷集次第順故問知苦斷集順何次第答此順世間伐樹次第謂伐樹者先斷枝等然後拔根伐生死樹次第亦爾先知苦者如斷枝等後斷集者如拔樹根問先道後滅隨順次第何故行者先現觀滅後現觀道答證滅修道次第順故問證滅修道順何次第答此順所趣能趣次第若先說修道後說證滅者不知此道爲是誰道若先說證滅後說修道者即知此道是趣滅道如人問他當示我道他反詰言汝問何道其人報言問其城道他遂答言此是彼道先說證滅後說修道應知亦爾舉滅示道順次第故復次諸瑜伽師先以緣三諦道斷迷三諦愚後以緣道諦道斷迷道諦愚故先現觀滅後乃現觀道譬如有人先觀他面知其好醜後欲自知面好醜故取鏡照之由此因緣先現觀滅後現觀道問現觀諦時爲觀自相爲觀共相設爾何失二俱有過所以者何若觀自相諸法自相差別無邊應無觀諦得究竟者且地自相無邊差別

觀未窮盡而便命終況更能觀諸餘自相若觀共相如何四諦不頓現觀復於何時以如實智觀諦自相於諦自相若不能觀云何名爲現觀諦者答應作是說觀於共相問如何四諦不頓現觀答現觀諦時雖觀共相而不現觀一切共相謂但現觀少分共相然自共相差別無邊且地大種亦名自相亦名共相名自相者對三大種名共相者一切地界皆堅相故大種造色合成色蘊如是色蘊亦名自相亦名共相名自相者對餘四蘊名共相者謂色皆有變礙相故即五取蘊合成苦諦如是苦諦亦名自相亦名共相名自相者對餘三諦名共相者諸蘊皆有逼迫相故思惟如是有逼迫相即是思惟苦及非常空非我相亦即名爲苦諦現觀如是現觀若對諸諦名自相觀苦對諸蘊名共相觀由對諸蘊名共相觀故現觀時名觀共相由對諸諦名自相觀故於四諦不頓現觀復次一諦非四四諦非一故於四諦不頓現觀復次一行相非四四行相非一故於四諦不頓現觀復次有

漏無漏相各差別故於四諦不頓現觀復次有為無為相各差別故於四諦不頓現觀復次果因所證能證各別故於四諦不頓現觀復次以四聖諦或相有異或性相異故無一時頓現觀義復次能覺所覺根與根義行相所緣境與有境相各有別故於四諦不頓現觀復次於一一諦尚不頓觀況有一時頓觀四諦謂現觀位先別觀欲界苦後合觀色無色界苦先別觀欲界集後合觀色無色界集先別觀欲界滅後合觀色無色界滅先別觀欲界道後合觀色無色界道故無頓觀四聖諦義問因論生論何故行者先別觀欲界苦後合觀色無色界苦耶答依麤細相而起現觀欲界苦麤故先現觀色無色界苦細故後現觀問若爾色界苦麤應先現觀無色界苦細應後現觀如何一時觀二界若答俱定地攝故合現觀謂欲界苦非定地攝故先別觀色無色界苦俱定地攝故後合觀復次欲界苦與身俱現執受故先別觀色無色苦不與身俱非現執受故後合觀復次欲界苦現病逼迫如荷重擔故先別觀色無色界苦非現病逼迫如荷重擔故後合觀復次欲界苦現惱行者如現怨敵故先別觀色無色界苦非現惱行者如現怨敵故後合觀復次欲界苦近故先別觀色無色界苦遠故後合觀如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦爾復次欲界苦現見故先別觀色無色界苦不現見故後合觀問入現觀位於色無色界苦若不現見云何名現觀耶答現見有二種一執受現見二離染現見入現觀位於欲界苦具二現見故名現觀於色無色界苦惟有離染現見故名現觀如商賈者有兩擔財一自身擔二使他擔自身擔者具二現見一知重現見二知財現見使他擔者惟一現見謂知財現見復次欲界苦有善不善無記三種故先別觀色無色界苦惟有善無記二種故後合觀復次行者成就欲界異生性故先別觀欲界苦不成就色無色界異生性故後合觀色無色界苦謂法應爾若成就此界異生性者即先觀此界苦復次於欲界苦先起誹謗故先別現觀而生於信於色無色界苦後起誹謗故後合現觀而生於信由如是等種種因緣先別觀欲界苦後合觀色無色界苦三諦現觀准此應知問若以共相現觀諦者復於何時以如實智觀諦自相若不能觀云何名為現觀諦者答非如實智於諸自相以自相觀名諦現觀而如實智於諸自相以共相觀名諦現觀復次於諦自相共相無知現觀諦時一切頓斷雖觀共相而亦得名如實現觀諸諦自相復次苦非常等名諦自相此於諸蘊即名共相故於諸諦觀苦等時即名現觀自相共相蘊等自相差別無邊觀之不能斷諸煩惱故現觀位不各別觀問入現觀時既總觀蘊如何於諦不總觀耶答入現觀時觀四諦理斷迷四諦別相煩惱無一煩惱總迷四諦故於四諦不總現觀於諸蘊中有總迷惑故於諸蘊得總現觀又蘊自相非諸諦理無始已了故不復觀四諦自相無始未了故今於彼各別現觀

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十八 說一切有部發智

音釋

難奴案切阨也　坦他但切夷也　滴丁歷切點也　數數所角切頻也　駞驢駞徒何切驢力居切並獸名也　萎於爲切枯也　蝦蟆蝦胡加切蟆莫加切蛙屬

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九 滿九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之九

如契經說苦聖諦應以慧徧知阿毗達磨說智所徧知謂一切法問若一切法是所徧知如阿毗達磨說何故契經惟說以慧應徧知苦荅契經惟依出世間慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨總依世間出世間慧說一切法是所徧知如世間出世間有漏無漏縛解繫不繫應知亦爾復次契經惟依近徧知慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨依近遠慧說一切法是所徧知如近遠隣逼非隣逼和合非和合應知亦爾復次契經惟依觀共相慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨總依觀自相共相慧說一切法是所徧知如自相共相慧自相共相覺自相共相作意應知亦爾復次契經惟依不共慧說苦聖諦是應徧知阿毗達磨總依共不共慧說一切法是所徧知復次契經依現觀時說苦聖諦是應徧知阿毗達磨依行諦時說一切法是所徧知復次契經依施設覺說苦聖諦是應徧知阿毗達磨依勝義覺說一切法是所徧知問施設覺者義何謂耶答依果麤顯易見方便說徧知苦依生死因不續方便說永斷集依具二德不在身方便說應證滅依能永斷諸煩惱道方便說應修道如是名爲施設覺義非盡理故立施設名勝尊者言世尊惟說應徧知苦或謂惟苦是應徧知故對法中說一切法是所徧知世尊惟說集應永斷或謂惟集是應永斷故對法中說有漏法皆應永斷世尊惟說滅應作證或謂惟滅是應作證故對法中依得作證說諸善法皆應作證世尊惟說道應修習或謂惟道是應修習故對法中總說一切善有爲法皆應修習此則顯示經義不了阿毗達磨是了義說復次爲令永斷生死道路故佛惟說應徧知苦謂有身見是六十二見趣根本見趣是餘煩惱根本諸餘煩惱是業根本諸業復是異熟根本依止異熟生長一切善不善無記法由此輪轉生死無窮徧知

苦時斷有身見身見斷故生死路絶故佛惟說應徧知苦復次爲令永斷五我見十五我所見故佛惟說應徧知苦復次爲令永斷有身見邊執見及爲證得空無願三摩地故佛惟說應徧知苦復次從無始來諸有情類於五取蘊起我有情命者生者及養育者數取趣想誰能斷此諸惡倒想令得法想謂苦徧知故佛惟說應徧知苦復次從無始來於苦非常空非我蘊起常樂我淨想誰能斷此諸顚倒想令得無顚倒想謂苦徧知故佛惟說應徧知苦復次從無始來諸有情類雖爲諸蘊損惱逼切如荷重擔而於諸蘊希求貪著如諸嬰兒雖爲乳母打罵逼切而歸附之欲令有情斷蘊貪著故佛惟說應徧知苦復次從無始來諸有情類由諸煩惱惡行顚倒令心心所於境邪曲誰令正直謂苦徧知故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦便能安住無倒想心設彼現觀苦聖諦已於餘聖諦不復現觀有人問言此五取蘊爲苦爲樂答言惟苦如熱鐵團復問取蘊爲常非常答言非常一刹那後決定不住復問取蘊爲淨不淨答言不淨如糞穢聚復問取蘊有我無我答言無我作者受者皆不可得惟空行聚此無顚倒由苦徧知故佛惟說應徧知苦復次取蘊如病性不調適取蘊如癰性能逼惱取蘊如箭性能損害取蘊如刀性能傷切取蘊如毒性能殺害取蘊如火性能焚燒取蘊如怨性不饒益取蘊如邊城恒爲種種業煩惱賊之所侵擾能知此者謂苦徧知故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名遇眞佛出現世間名入勝義如理正法名眞出家名眞受用正法財寶得無障礙故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名捨曾緣得未曾緣名捨共得不共名捨世間得出世間故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦開未曾開聖道門故能捨未曾捨異生性能得未曾得聖性故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦捨名得名捨界得界捨性得性捨名得名者謂捨異生名得聖者名捨界得界者謂捨異生界分得聖者界分捨性得性者謂捨異生種性得聖者種性故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦得心不得心因得苦不得苦因得明不得明因故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦捨五同分得八同分五同分者謂五無間業同分八同分者謂四向四果同分故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦則捨如柳絮異生性住如帝幢佛法性故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名爲最初得法證淨故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名最初得無有是處如契經說無有是處見聖諦者故斷他命越所學處乃至廣說故佛惟說應徧知苦復次諸瑜伽師若徧知苦名爲最初入大法海登大法山摧大怨敵昇大法座故佛惟說應徧知苦復次苦應徧知非皆永斷集應永斷不應惟徧知滅應作證不應惟徧知道應修習不應惟徧知故佛惟說應徧知苦復次於四聖諦皆應徧知苦在最初故惟說苦如契經說苦集聖諦應以慧永斷阿毗達磨說應永

斷者謂有漏法若說惟愛是集諦者應問彼言諸有漏法皆應永斷如對法說何故世尊惟說愛應永斷非餘一切有漏法耶彼應如前愛爲集答若說一切有漏法因是集諦者應問苦諦亦應永斷何故惟說集應永斷答佛爲捨苦故作是說汝等若欲捨衆苦者應永斷集集永斷故苦則不生名眞捨苦復次佛爲捨果故作是說汝等若欲捨苦果者應永斷因因永斷故苦果不生名眞捨果復次爲止苦流故作是說如止流者當堰水源欲止苦流應永斷集復次永斷集故便害俱因離俱繫得無漏離繫得滅有頂徧行因故佛惟說集應永斷復次若斷因者果即隨斷若滅因者果即隨滅若棄因者果即隨棄若吐因者果即隨吐故佛惟說集應永斷復次世尊欲令諸有情類捨蘊重擔故作是說謂如有人荷負重擔經險難處而復蹎蹶爲擔逼切欲脫無由有人語言欲脫此擔當斷擔索乃可脫之如是有情荷蘊重擔經歷生死諸險難處爲蘊重擔之所逼切故佛告言汝等

若欲脫蘊重擔當永斷集集既斷已蘊擔便脫復次爲對外道故作是說謂諸外道苦果所逼雖厭苦果而不斷因如愚癡狗捨人逐塊故佛告彼汝等厭苦當永斷集集因斷已苦果不生便得解脫復次集引三界下中上果若永斷集苦果不生是故世尊告有情類汝等厭苦當永斷集復次集能生長三種苦界若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭三苦當永斷集復次集能生長四種苦生若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭四苦當永斷集復次集能生長五種苦趣若永斷集彼不生長是故世尊告有情類若厭五苦當永斷集復次苦但應捨不應斷之故佛惟說集應永斷由如是等種種因緣世尊惟說集應永斷如契經說若滅聖諦應以慧作證阿毗達磨說得作證者謂諸善法問若諸善法皆應作證如對法說何故世尊惟作是說滅應作證答滅是解脫離繫爲相故佛惟說滅應作證復次滅無處所亦無所依故佛惟說滅應作證復次滅雖是因而無

有果滅雖是果而無有因故佛惟說滅應作證復次滅雖是因而無有因滅雖是果而無有果故佛惟說滅應作證復次滅是能作非有能作是緣非有緣是離非有離故佛惟說滅應作證復次滅令蘊無而不變法故佛惟說滅應作證復次滅能息三隨四遮五故佛惟說滅應作證復次滅是一味廣大道果能淨四姓及諸名言名無上法故佛惟說滅應作證復次滅惟無漏得通二種滅惟非學非無學得通三種滅一諦攝得三諦攝滅惟不繫得通三種滅惟不斷得通二種故佛惟說滅應作證復次滅是善亦是常是善亦離世是善亦離蘊是善無三品是善無前後故佛惟說滅應作證復次滅是沙門果非沙門是婆羅門果非婆羅門是梵行果非梵行是道果非道故佛惟說滅應作證復次爲證滅故證有爲善故佛惟說滅應作證由如是等種種因緣故佛惟說滅應作證如契經說趣苦滅道聖諦應以慧修習阿毗達磨說應修習法者謂有爲善法問諸有爲善皆應修習如

對法說何故世尊惟作是說應修聖道答聖道應修不應永斷非如餘善應斷應修故佛惟說應修聖道復次聖道惟有得修習修非如餘善具四種修所謂得習對治除遣故佛惟說應修聖道復次聖道具善無漏二聖非如餘善惟有善聖故佛惟說應修聖道復次聖道應修不斷緣彼貪等煩惱非如餘善亦修亦斷緣彼煩惱故佛惟說應修聖道復次聖道應修是出非沒非如餘善雖是應修亦出亦沒謂出欲界沒初靜慮乃至出無所有處沒非想非非想處故佛惟說應修聖道問得聖道者離欲染已生初靜慮乃至離無所有處染已生非想非非想處如何聖道是出非沒答雖有是事而諸聖道不招異熟非如餘善能招異熟故諸聖道惟名為出復次修習聖道能損諸有能害諸有能破諸有修習餘善長養諸有攝益諸有任持諸有故佛惟說應修聖道復次修習聖道斷有流轉生老病死令不相續修習餘善續有流轉生老病死不令間斷故佛惟說應修聖道復次修習聖道是趣若有世間生老病死滅行修習餘善是趣苦有世間生老病死集行故佛惟說應修聖道復次修習聖道非有身見事乃至不墮苦集諦攝修習餘善是有身見事乃至墮在苦集諦攝故佛惟說應修聖道復次修習聖道非界趣生生老病死流轉之因修習餘善是界趣生生老病死流轉之因故佛惟說應修聖道復次修習聖道令界趣生生老病死流轉都盡修習餘善令界趣生生老病死流轉無盡故佛惟說應修聖道復次聖道惟是可愛可愛果可喜可喜果可意可意果可欣可欣果可樂可樂果餘善不爾故佛惟說應修聖道復次聖道是沙門是沙門果是婆羅門是婆羅門果是梵行是梵行果是道是道果故佛惟說應修聖道復次修習聖道定趣涅槃修習餘善所趣不定故佛惟說應修聖道由如是等種種因緣故佛惟說應修聖道

有十六行相緣四聖諦起謂緣苦諦有四行相一苦二非常三空四非我緣集諦有四行相一因二集三生四緣緣滅諦有四行相一滅二靜三妙四離緣道諦有四行相一道二如三行四出問十六行相名有十六實體有幾有作是說名有十六實體有七謂緣苦諦四種行相名有四種實體亦四緣餘三諦各四行相名雖有四實體惟一問何故緣苦有四行相名有四種實體亦四緣餘三諦而不爾耶答緣苦行相是四顛倒近對治故如四顛倒名體各四緣餘三諦所起行相非四顛倒近對治故名雖有四實體惟一評曰應作是說十六行相名與實體俱有十六如名與體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺了體覺了應知亦爾問言行相者自性是何答自性是慧應知此中慧是行相亦是能行亦是所行與慧相應心心所法雖非行相而是能行亦是所行與慧俱有不相應行及餘有法雖非行相亦非能行而是所行有作是說言行相者總以一切心心所法為其自性若作是說諸心心所皆是行相亦是能行亦是

所行餘一切法雖非行相亦非能行而是所
行復有說者所言行相以一切法爲其自性
若作是說諸相應法亦是行相亦是能行亦
是所行不相應法雖是行相亦是所行而非
能行評曰應作是說言行相者自性是慧如
初所說如是名爲行相自性我物自體相分
本性已說自性所以今當說問何故名行相
行相是何義答於諸境相簡擇而轉是行相
義問何故名苦廣說乃至何故名出答傷痛
逼迫如荷重擔違逆聖心故名爲苦由二緣
故說名非常一由所作二由屬緣由所作者
諸有爲法一刹那頃能有所作第二刹那不
復能作由屬緣者諸有爲法繫屬衆緣方有
所作違我所見故名爲空違於我見故名非
我如種子法故名爲因能等出現故名爲集
今有續起故名爲生能有成辦故名爲緣譬
如泥團輪繩水等衆緣和合成辦瓶等取蘊
永盡故名爲滅有爲相息故名爲靜是善是
常故名爲妙最極安隱故名爲離是離自體
非有離故違害邪道故名爲道違害非理故

名爲如趣涅槃宮故名爲行能永超度故名
爲出是能出性非沒性故復次麤重所逼故
名爲苦性不究竟故名非常內離士夫作者
受者遣作受者故名爲空性不自在故名非
我引發諸有故名爲因令有等現故名爲集
能有滋產故名爲生有所造作故名爲緣性
不相續盡諸相續故名爲滅三火永寂故名
爲靜脫諸災橫故名爲妙出衆過患故名爲
離是出要路故名爲道能契正理故名爲如
能正趣向故名爲行永超生死故名爲出問
有四行相觀生死果何故此果但名苦諦不
名非常空非我諦答亦應說爲非常等諦而
不說者是有餘說復次既說爲苦諦當知已
說爲非常空及非我諦以相同故復次苦相
不共惟有漏法是苦非餘故名苦諦非常等
三是餘共相謂非常相三諦皆有空非我相
徧一切法故此不名非常等諦復次苦違諸
有有情聞之能捨生死故名苦諦美妙飲食
持與小兒若語是苦彼便遠棄語非常等彼
無捨心是故不名非常等諦復次生死有苦

愚智同信外道聞之亦不誹謗聞非常等有
不生信故名苦諦非非常等復次能知所知
易分別故但名苦諦非非常等謂佛世尊說
有苦智故此所知但名苦諦如智所知覺所
覺根根義行相所緣有境及境應知亦爾復
次此苦諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛
過殑伽沙皆以苦名表示此諦今佛亦爾故
不應責復次此諦四相苦相最初是故世尊
但名苦諦問有四行相觀生死因何故此因
但名集諦不名因等三種諦耶答亦應說爲
因生緣諦而不說者是有餘說復次既說爲
集諦當知已說因生緣諦以相同故復次能
知所知易分別故但名集諦非因生緣謂佛
世尊說有集智故此所知但名集諦如智所
知覺所覺等應知亦爾復次此集諦名舊所
傳說是舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以集
名表示此諦今佛亦爾故不應責復次集相
但於有漏法有招集生死非無漏故因生緣
相無漏亦有聖道亦名因生緣故集不共故
立以諦名是故世尊但名集諦問有四行相

觀於涅槃何故涅槃惟名滅諦不名靜等三種諦耶答亦應說爲靜妙離諦而不說者是有餘說復次既說爲滅諦當知已說靜妙離諦以相同故復次能知所知易分別故但名滅諦非靜妙離謂佛世尊說有滅智故此所知但名滅諦如智所知覺所覺等應知亦爾復次滅名不共故立諦名滅名惟顯究竟滅故靜名濫定妙離濫道故不名爲靜妙離諦復次此滅諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以滅名表示此諦今佛亦爾故不應責復次此諦四相滅相最初是故世尊但名滅諦問有四行相觀於聖道何故聖道但名道諦不名如等三種諦耶答亦應說爲如行出諦而不說者是有餘說復次既說爲道諦當知已說如行出諦以相同故復次能知所知易分別故但名道諦非如行出謂佛世尊說有道智故此所知但名道諦如智所知覺所覺等應知亦爾復次道名惟顯趣涅槃路故立諦名如濫正理行通有漏出通涅槃故此不名如行出諦復次此道諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛過殑伽沙皆以道名表示此諦今佛亦爾故不應責復次此諦四相道相最初是故世尊但名道諦毗奈耶說世尊有時爲四天王先以聖語說四聖諦四天王中二能領解二不領解世尊憐愍饒益彼故以南印度邊國俗語說四聖諦謂瑿泥迷泥蹋剖達㗶剖二天王中一能領解一不領解世尊憐愍饒益彼故復以一種蔑戾車語說四聖諦謂摩奢覩奢僧攝摩薩縛怛羅毗剌遲時四天王皆得領解問佛以聖語說四聖諦能令所化皆得解不設爾何失二俱有過所以者何若言能者後二天王聞聖語說何故不解若不能者伽他所說當云何通如有頌言

佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　獨爲我說種種義

一音者謂梵音若致那人來在會坐謂佛爲說致那音義如是磔迦葉筏那達剌陀末㗶婆佉沙覩貨羅博喝羅等人來在會坐各各謂佛獨爲我說自國音義聞已隨類各得領解又貪行者來在會坐聞佛爲說不淨觀義若瞋行者來在會坐聞佛爲說慈悲觀義若癡行者來在會坐聞佛爲說緣起觀義憍慢行等類此應知此伽他中既作是說如何可說佛以聖語說四聖諦不令一切所化有情皆得領解有作是說佛以聖語說四聖諦能令一切所化有情皆得領解問若爾何故後二天王聞聖語說而不能解答彼四天王意樂有異爲滿彼意故佛異說謂二天王作如是念若佛爲我以聖語說四聖諦者我能受行第三天王作如是念若佛爲我以南印度邊國俗語說四諦者我能受行第四天王作如是念若佛爲我隨以一種蔑戾車語說四諦者我能受行是故世尊隨彼意說復次世尊欲顯於諸言音皆能善解故作是說謂有生疑佛惟能作聖語說法於餘言音未必自在爲決定疑佛以種種言音說法顯於諸方言音自在所說法要聞皆受行復次有所化者依佛不變形言而得受化有所化者依佛轉變形言而得受化依佛不變形言得受化

著若變形言而為說法彼不能解如說佛在摩揭陀國為度池堅步行十二踰繕那故七萬衆生皆得見諦彼皆依佛不變形言而得受化若變形言為說法者彼諸衆生應不見諦依佛轉變形言得受化者若不變形言而為說法彼不能解是故世尊作三種語為四天王說四聖諦復有說者佛以一音說四聖諦不令一切所化有情皆能領解世尊雖有自在神力而於境界不能改越如不能令耳見諸色眼聞聲等問若爾前頌當云何通答不必須通非三藏故諸讚佛頌言多過實如分別論者讚說世尊心常在定善安住念及正知故又讚說佛恒不睡眠離諸蓋故如彼讚佛實不及言前頌亦然故不須釋復次如來言音徧諸聲境隨所欲語皆能作之謂佛若作致那國語勝在致那中華生者乃至若作博喝羅語勝在彼國中都生者以佛言音徧諸聲境故彼伽他作如是說復次佛語輕利速疾迴轉雖種種語而謂一時謂佛若作至那語已無間復作磔迦國語乃至復作博喝羅語以速轉故皆謂一時如旋火輪非輪輪想前頌依此故亦無違復次如來言音雖有多種而同有益故說一音

如契經說佛告苾芻此苦聖諦我昔未聞於此法中如理作意由此便生眼智明覺此苦聖諦慧應徧知我昔未聞乃至廣說此苦聖諦慧已徧知我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦爾此苦聖諦我昔未聞等顯未知當知根此苦聖諦慧應徧知等顯已知根此苦聖諦慧已徧知等顯具知根集滅道諦各顯三根應知亦爾大德法救作如是說我思此經舉身毛竪以佛所說必不違義定有次第今此契經越次第說具知根後復說未知當知根故非佛獨覺及諸聲聞得有如是觀行次第具知根後如何復起初無漏根若捨此經必不應理佛初說故以五苾芻而為上首八萬諸天聞此所說皆證法故若欲不捨復違次第故思此經舉身毛竪然彼大德雖作是言而不捨經但迴文句彼作是說此經應言此苦聖諦我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦爾此苦聖諦慧應徧知此集聖諦慧應永斷此滅聖諦慧應作證此道聖諦慧應修習昔未聞等廣說如前此苦聖諦慧已徧知此集聖諦慧已永斷此滅聖諦慧已作證此道聖諦慧已修習昔未聞等廣說如前若作是說不失次第隨順現觀非如經說阿毗達磨諸論師言不應輒迴此經文句過去無量諸大論師利根多聞過於大德尚不敢迴此經文句況今大德而可輒迴但應尋求此經意趣謂說法者依二次第一依隨順說法次第如此經說二依隨順現觀次第如大德說脇尊者言此經不說三無漏根但說菩薩菩提樹下欲界聞思所成慧力修行四諦問世尊既說我由此觀證得無上正等菩提豈有聞思證菩提義答菩薩由此聞思慧力伏除一切四聖諦愚由此定當證無上覺故說由此證得菩提如人先時濕皮覆面後得除去以縠覆之其障輕微可言無障故此非說三無漏根

如契經說佛告苾芻我於四聖諦三轉十二

行相生眼智明覺問此應有十二轉四十八行相何故但說三轉十二行相耶答雖觀一一諦皆有三轉十二行相而不過三轉十二行相故作是說如預流者極七反有及七處善并二法等此中眼者謂法智忍智者謂諸法智明者謂類智忍覺者謂諸類智復次眼是觀見義智是決斷義明是照了義覺是警察義問此四聖諦若自性斷者亦所緣斷耶答應作四句有自性斷非所緣斷謂緣無漏苦集及無所緣諸有漏法有所緣斷非自性斷謂緣有漏聖道有自性斷亦所緣斷謂緣有漏苦集有非自性斷亦非所緣斷謂緣無漏聖道及無所緣聖道滅諦

阿毗達磨大毗婆沙論卷第七十九 說一切有部發智

音釋

擾（而沼切亂也）蹎蹶（蹎都年切仆也蹶居月切僵也）殑伽（梵語也此云天堂來殑渠矜切伽求迦切）瞖（於計切）蹋剖（蹋吐盍切剖普后切）[illegible]（胡夾切）蔑戾車（梵語也亦云彌離車此云惡見蔑彌列切戾郎計切）縠（胡谷切綿紗也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十

四靜慮者謂初靜慮第二靜慮第三靜慮第四靜慮問何故作此論答欲令疑者得決定故謂品類足說云何初靜慮謂初靜慮攝善五蘊乃至云何第四靜慮謂第四靜慮攝善五蘊彼惟說善靜慮或有生疑靜慮惟善非染亦非無覆無記爲決彼疑顯四靜慮通善及染無覆無記故作斯論問此四靜慮自性云何答各以自地五蘊爲自性是名靜慮自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名靜慮靜慮爲能斷結故名靜慮若能斷結故名靜慮則無色正觀故名靜慮若能正觀故名靜慮定亦能斷結應名靜慮若能正觀故名靜慮則欲界三摩地亦能正觀應名靜慮有作是說以能斷結故名靜慮問諸無色定亦能斷結應名靜慮答若定能斷不善無記二種結者名爲靜慮諸無色定惟斷無記非不善故不名靜慮問若作是說惟未至定可名靜慮上地不斷不善結故答上地雖無彼斷對治而有不善猒壞對治以能猒壞亦名能斷問若作是說上地滅道法智品及彼一切類智品應非靜慮皆非欲界斷及猒壞二對治故答彼於欲界雖無全界全地對治而彼界地容有不善猒壞對治由此勢力餘亦得名復次四靜慮中有能對治不善結者無色全無故靜慮名不通無色尊者妙音作如是說色界六地於欲界結皆有斷對治及猒壞對治然未至定已斷彼結餘地對治無彼可斷雖無彼可斷而有對治用如日三分皆能破暗初分已破餘無可破又如六人共一怨家一人已殺餘無可殺又如六燈皆能破暗持一入室其暗已除餘五入時無暗可破如是六地於欲界結皆有斷能非惟未至若不爾者依上五地入見道時應不證得欲見所斷諸結離繫既能證得故知六地於欲界結有斷對治復次若定能斷見修所斷二結並者名爲靜慮諸無色定惟能斷修所斷結盡故非

靜慮復次若能斷結五蘊俱生能爲所依起多功德能具攝受四支五支能發六通具四通行三種變現三明三根三道三地四沙門果九徧知道見修二道法類二智及忍智者名爲靜慮諸無色定雖能斷結而不具上所說功德故非靜慮復有說者以能正觀故名靜慮問若爾欲界有三摩地亦能正觀應名靜慮答若能正觀亦能斷結名爲靜慮欲界三摩地雖有能正觀而不能斷結故不名靜慮復次若能正觀堅固難壞相續久住於所緣境長時注意而不捨者名爲靜慮欲界三摩地無如是德故非靜慮復次若三摩地具有定名定用能正觀者名爲靜慮欲界三摩地雖有定名而無定用如泥椽梁有名無用故非靜慮復次若三摩地非散亂風之所搖動如密室燈能正觀者名爲靜慮欲界三摩地多散亂風之搖動如四衢燈故非靜慮如是說者要具二義方名靜慮謂能斷結及能正觀欲界三摩地雖能正觀而不能斷結諸無色定雖能斷結而不能正觀故非靜慮復次若能徧觀徧斷結者名爲靜慮欲界三摩地雖能徧觀而不能徧斷結諸無色定二義俱無故非靜慮復次若能靜息一切煩惱及能思慮一切所緣名爲靜慮欲界三摩地雖能思慮一切所緣不能靜息一切煩惱諸無色定兩義都無故非靜慮復次諸無色定有靜無慮欲界三摩地有慮無靜色定俱有故名靜慮靜謂等引慮謂徧觀故名靜慮四靜慮支總有十八謂初靜慮有五支一尋二伺三喜四樂五心一境性第二靜慮有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮有四支一不苦不樂受二行捨清淨三念清淨四心一境性問四靜慮支名有十八實體有幾答惟有十一謂初靜慮支名與實體俱有五種第二靜慮支雖有四而三如前增內等淨第三靜慮支雖有五而第五如前但增前四第四靜慮支雖有四而後三如前但增第一故靜慮支名有十八實體十一復有說者實體惟十謂三靜慮樂合爲一評曰彼不應作是說初二靜慮是輕安樂第三靜慮別是受樂初二靜慮樂行蘊攝第三靜慮樂受蘊攝故前所說於理爲善如名實體名施設體施設名異相體異相名異性體異性名差別體差別名建立體建立名覺體覺應知亦爾問此中何者是靜慮何者是靜慮支答心一境性是靜慮以三摩地爲自性故此及所餘是靜慮支問若三摩地是靜慮者初第三靜慮各惟四支第二第四靜慮應各惟三支則靜慮支應惟十四云何乃說十八支耶答三摩地是靜慮亦是靜慮支餘是靜慮支非靜慮故有十八如擇法是覺亦是覺支餘是覺支非覺正見是道亦是道支餘是道支非道離非時食是齋亦是齋支餘是齋支非齋此亦如是如是名爲靜慮支自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名靜慮支靜慮支是何義答寂靜思慮故名靜慮隨順此靜慮故名靜慮支以隨順義負重擔義成大事義堅勝義分別義是支義故隨順義者若法隨順此地靜

慮名此地靜慮支負重擔義者若法能引此地靜慮名此地靜慮支成大事義者若法能辦此地靜慮名此地靜慮支堅勝義者若法助成此地靜慮令其堅勝名此地靜慮支分別義者如軍車等諸分別異故名軍車等支如是靜慮諸分別異名靜慮支如是已釋靜慮支名次應分別離無離相問若是初靜慮支亦是第二靜慮支耶答應作四句有是初支非第二支謂尋伺有是第二支非初支謂內等淨有是初支亦是第二支謂喜樂心一境性有非初支亦非第二支謂除前相問若是初靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有是初支非第三支謂尋伺喜樂有是第三支非初支謂捨念慧樂有是初支亦是第三支謂心一境性有非初支亦非第三支謂除前相問若是初靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是初支非第四支謂尋伺喜樂有是第四支非初支謂不苦不樂捨念有是初支亦是第四支謂心一境性有非初支亦非第四支謂除前相問若是第二靜慮支亦是第三靜慮支耶答應作四句有是第二支非第三支謂內等淨喜樂有是第三支非第二支謂捨念慧樂有是第二支亦是第三支謂心一境性有非第二支亦非第三支謂除前相問若是第二靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是第二支非第四支謂內等淨喜捨有是第四支非第二支謂不苦不樂捨念有是第二支亦是第四支謂心一境性有非第二支亦非第四支謂除前相問若是第三靜慮支亦是第四靜慮支耶答應作四句有是第三支非第四支謂慧樂有是第四支非第三支謂不苦不樂有是第三支亦是第四支謂捨念心一境性有非第三支亦非第四支謂除前相問輕安行捨一切地有何故初二靜慮立輕安為支非行捨第三第四靜慮立行捨為支非輕安耶答先說隨順是支義故謂輕安惟隨順初二靜慮故立為支行捨惟隨順第三第四靜慮故立為支復次互相覆故謂初二靜慮輕安用勝能覆行捨故立為支第三第四靜慮行捨用勝能覆輕安故立為支問何故此二能互相覆答此二行相更相違故謂輕安相輕舉行捨相沉靜俱時而有更互相違如人一時亦行亦住亦睡亦舉一向相違而善心中對治各異故得俱起謂輕安能對治惛沉行捨能對治掉舉復次為對治欲界五識身及所引身麤重故初靜慮立輕安為支為對治初靜慮三識身及所引身麤重故第二靜慮立輕安為支第二第三靜慮無麤識身及所引身麤重可對治故第三第四靜慮不立輕安為支彼既不立輕安為支故立行捨為支復次初二靜慮有染汙喜擾動身心故世尊說應習輕安不應住捨是故初二靜慮惟立輕安為支第三第四靜慮無染汙喜擾動身心故世尊說但應住捨勿習輕安是故第三第四靜慮惟立行捨為支復次初二靜慮輕安有因謂諸善喜如契經說心有喜故身則輕安是故初二靜慮惟立輕安為支第三第四靜慮輕安無因謂無善喜惟應住捨故彼但立行捨為支復次第三靜慮棄捨極喜第四靜慮

棄捨極樂故此惟立行捨爲支初二靜慮既
不立行捨爲支故立輕安爲支無相違故問
內等淨即是信諸地皆有何故惟在第二靜
慮立爲支耶答前說隨順是支義故謂信惟
順第二靜慮是故惟此立信爲支復次初靜
慮中尋伺如火身識如泥令心相續熱惱濁
亂信不明淨如熱泥中面像不現第二靜慮
無尋伺火及識身泥心相續中信相明淨如
清泠水面像得現故於此立內等淨支第三
靜慮有極悅受第四靜慮有勝捨受覆心相
續信相不顯故彼及初皆不建立內等淨支
復次第二靜慮諸瑜伽師於離染中初生信
勝故惟此立內等淨支謂瑜伽師離欲界染
起初靜慮現在前時作是思惟我雖已離不
定界染諸定地染爲可離耶彼後復離初靜
慮染第二靜慮現在前時於界地染俱可離
中初生大信如欲界染我既能離色無色染
亦必可離如初靜慮染既可離乃至非想非
非想處染定可離彼初靜慮現在前時未生
定信後二靜慮現在前時雖有定信而非初

故信相不顯故皆不立內等淨支復次起增
上信必依大喜因喜信者信必堅固第二靜
慮有極勝喜故惟此立內等淨支問慧徧諸
地何故惟於第三靜慮立爲支耶答前說隨
順是支義故謂慧惟順第三靜慮故但於彼
立正慧支復次第三靜慮有適悅受諸適悅
中此最爲勝耽著此故諸瑜伽師不欲欣求
上地勝法此受即是自地留難對治此故立
正慧支是故世尊作如是說應以正慧覺了
此樂勿固貪著不求上地上下地中無有自
地極樂留難如此地者故彼不立正慧爲支
復次初靜慮中有麤尋伺覆障正慧第二靜
慮有極喜躍覆障正慧第四靜慮有勝捨受
覆障正慧以勝捨受是無明分正慧是明明
無明分互相違害故皆不立正慧爲支第三
靜慮無有如彼覆正慧法故立爲支問念徧
諸地何故惟在後二靜慮立念爲支答前說
隨順是支義故謂念惟順後二靜慮故但於
彼立念爲支復次後二靜慮俱有他地增上
留難對治彼故立念爲支餘地不爾謂第二

靜慮有極勝喜輕躁漂溺如邏刹斯諸瑜伽
師由此衰退不能堅固離自地染爲對治彼
第三靜慮立念爲支是故世尊作如是說應
住正念勿爲下地喜所漂溺退失自地第三
靜慮有極勝樂生死樂中此爲最上留礙行
者如詐親怨諸瑜伽師由此衰退不能堅固
離自地染爲對治彼第四靜慮立念爲支是
故世尊作如是說應住正念勿爲下地樂所
留礙退失自地復次初靜慮中有麤尋伺猶
如暴風覆障正念第二靜慮有極喜躍如水
濤波覆障正念故俱不立正念爲支後二靜
慮無此過失是故俱立正念爲支問若是靜
慮支亦是菩提分耶答應作四句有是靜慮
支非菩提分謂伺樂受捨受有是菩提分非
靜慮支謂精進正語正業正命有是靜慮支
亦是菩提分謂餘菩提分法有非靜慮支亦
非菩提分謂除前相問何故伺樂受捨受不
立菩提分耶答被覆損故謂伺被正思惟之
所覆損樂受被輕安樂之所覆損捨受被行
捨之所覆損故不立爲菩提分法問若爾何

故立靜慮支答菩提分中爲策正見立正思惟爲菩提分伺行相細策正見中爲尋覆損立靜慮支爲遮下地惡不善法不相覆損善提分中輕安樂受同一刹那有相覆損靜慮支中地別建立無覆損義菩提分中行捨受捨同一刹那有相覆損靜慮支中對治利益支用各別不相覆損問何故精進非靜慮支答諸靜慮支順自地勝精進於順他地爲勝謂初靜慮精進順第二靜慮爲勝乃至無所有處精進順非想非非想處爲勝故彼不立爲靜慮支復次精進損害三摩地因三摩地因即是勝樂如契經說樂故心定勤精進者身心多苦修三摩地身心多樂是故精進非靜慮支問何故正語正業正命非靜慮支答靜慮支者謂與靜慮相應住境必有所依所緣行相及有警覺乃名相應正語業命無如是義是故不立爲靜慮支由此四相及諸得等不相應法皆不應立爲靜慮支非助等持住一境故問何故慚愧無貪無瞋不放逸不害等非靜慮支耶答非極隨順諸靜慮故此諸善法多於欲界散地惡法爲近對治勢力增強非於定地是故不立爲靜慮支問心想思等何故不立爲靜慮支答非極隨順諸靜慮故心順流轉定順還滅故心不立爲靜慮支復次心勝如王諸心所法皆如臣佐定是心所故心不立爲靜慮支如諸國王不事臣佐想思觸欲皆順流轉作用偏勝定順還滅故彼不立爲靜慮支作意惟在欲界散地對境用勝非諸定地故亦不立爲靜慮支勝解惟於無學位勝靜慮徧於一切位勝故彼不立爲靜慮支復次此中應以諸靜慮支對四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支展轉相攝復應以初靜慮支乃至第四靜慮支對菩提分法展轉相攝復應以初靜慮支乃至第四靜慮支對四念住乃至八聖道支展轉相攝應隨其相一一廣說問靜慮近分及無色定爲立支不若立支者此何不說若不立者施設論說當云何通如說頗有空無邊處定於空無邊處定根勝道勝定勝而支等耶答有謂從空無邊處定起無間復入空無邊處定有作是說靜慮近分及無色定亦建立支問若爾善通施設論說今於此中何攺不說答理亦應說而不說者應知此中是有餘說謂初靜慮近分如根本亦有五支然除喜受增捨受第二靜慮近分如根本亦有四支亦除喜受增捨受第三靜慮近分如根本亦有五支然除樂受增捨受第四靜慮近分及無色定如根本第四靜慮皆亦有四支評曰應作是說靜慮近分及無色定皆不立支功德少故苦道攝故問若爾善通此中所說施設論說當云何通答依因長養故說爲勝言支等者謂覺道支問何故初及第三靜慮俱立五支第二第四靜慮俱立四支耶答前說隨順是支義故謂四靜慮各有爾所能隨順法不增不減復次欲界諸惡難斷難破難可越度故初靜慮建立五支爲牢強對治第二靜慮重地極喜難斷難破難可越度第三靜慮建立五支爲牢強對治初及第三靜慮俱無如是難斷難破難越度法是故第二第四靜慮惟立四支以彼俱不假牢

強對治故復次爲對治欲界增上五欲境貪故初靜慮立五支爲對治第二靜慮五部重地喜愛故第三靜慮亦立五支初及第三靜慮俱無如是所對治故第二第四靜慮俱惟立四支復次爲欲隨順超定法故謂從五支定超入五支定復從四支定超入四支定以支等者易可超入問若從第三靜慮超入空無邊處復從第四靜慮超入識無邊處彼俱無支云何隨順答諸外內事初作時難後成辦時不假隨順且外事者如遮諾迦與巨懷月十二年中學造金法初成一粒如穬麥量便師子吼我等今者能造金山言內事者如瑜伽師修神境通初學離地如半巨勝次復離地如一巨勝如是漸漸半麥一麥半指一指半搩一搩半肘一肘半尋一尋彼後成時隨心欲往色究竟天自在能往起定亦爾初時難故假支齊等後時易故設不立支亦能超入故初第三各立五支第二第四各立四支

如契經說苾芻當知有四天道能令有情未淨者淨淨者轉明問何故世尊作如是說答欲令有情於生天道深生猒怖欣求安住勝義天道生天者謂三十三天彼有四苑莊嚴殊妙一名衆車二名麁惡三名歡喜四名雜林如是四苑有四衢道天諸婇女遊集其中諸勝美人於中遊止種種音樂恒時擊奏安置種種餚饍飲食寶樹行列枝條蔭映花葉茂盛香氣氛氳果實繁多光淨甘美隨欲變鳥雅韻和鳴諸天於中受諸欲樂遊戲既畢相與入苑於此正法毗奈耶中擇滅涅槃如彼天苑四妙靜慮如四衢道通明婇女遊集其中解脫無礙美人遊止三藏音樂恒時擊奏安置淨喜餚膳飲食菩提分法寶樹行列無量解脫勝處徧處枝條蔭映覺支道支花葉茂盛諸妙淨戒香氣氛氳諸沙門果光淨甘美學與無學隨欲變鳥雅韻和鳴衆聖於中受勝定樂遊戲既畢俱入涅槃云何名爲四種天道謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道離欲惡不善法者問得初靜慮時總離欲界一切法何故但說離欲惡不善法耶答惡不善法以爲上首總離欲界故作是說復次惡不善法違害聖道自性應斷彼若斷已不復成就是故偏說諸有漏善無覆無記不違聖道非自性斷彼若斷已猶可成就是故不說然有漏善無覆無記斷惡不善時亦隨說斷同一對治故一時斷故如燈違暗非炷油器而破暗時亦能燒炷盡油熱器復次惡不善法難斷難破難可越度是故偏說復次惡不善法多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次惡不善法離欲染時極爲障礙留難繫縛如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專爲斷彼惡不善法修初靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡彼故總捨欲界故偏說離惡不善法復次惡不善法上地所無故偏說離由如是等種種因緣惟說離欲惡不善法問此中何者是欲何者是惡不善法耶答事具欲是欲煩惱欲是惡不善法復次欲謂五欲惡不善法謂五蓋復次欲謂欲愛惡不善法謂欲界諸餘煩惱復次欲謂欲尋惡不善法謂恚害尋復次欲

謂欲界惡不善法謂恚害界復次欲謂欲想惡不善法謂恚害想復次欲謂欲愛惡不善法謂即欲愛此即說離種種欲愛有尋有伺者與尋俱法名有尋與伺俱法名有伺離生者問上地中離勝妙清淨過初靜慮何故惟說此名離生答此中舉初以顯後故作如是說世尊有處舉後顯初如說云何非自他害謂在非想非非想處如舉初後始入已度加行究竟應知亦爾復次初得離生發希奇想後時不爾故作是說復次以初靜慮惟從離生後諸靜慮亦從定生從離生故名為離生如水生者說名水生陸地生者說名陸生復次初靜慮離二無漏定為眷屬故獨名離生謂未至靜慮中間復次初靜慮離是後離門所依加行因本道路及安足處獨得離名復次初靜慮離牽引住持長養後離獨得離名復次初靜慮離是後諸離生緣集起獨得離名復次上地諸離決定依止初靜慮離得及前起故初靜慮獨得離名復次諸瑜伽師離欲界染起初靜慮現在前時歡喜踊躍勝於後時故獨名離如飢渴人初得飲食雖復麤惡而生歡喜勝於後時得美飲食復次三種行者依初靜慮得入離生得果練根及盡諸漏故獨名離三種行者謂具縛者分離欲者全離欲者復次為令疑者得決定故獨立離名如欲界中有尋有伺有諸識身尊卑眷屬初靜慮中亦有此事或有生疑如欲界無離初靜慮亦爾為決此疑說初靜慮有離非欲復次欲界無離近對治彼故初靜慮獨立離名復次惟初靜慮能離三界一切煩惱獨立離名復次惟初靜慮有四沙門果道九徧知果道具三十七菩提分法故獨名離復次惟初靜慮能離所有苦根憂根男根女根無慚無愧貪愛婬愛五蓋五欲慳貪嫉恚五蘊十二處及十八界等故獨名離由如是等種種因緣惟初靜慮獨名離生喜樂者喜謂喜根樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊攝初靜慮具足住者謂得獲成就初靜慮善五蘊得獲成就名具足住復次尋伺滅內等淨心一趣無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住是名第二天道尋伺滅者問得第二靜慮時總滅初靜慮一切法何故但說尋伺滅耶答以尋伺為上首總滅初靜慮故作是說復次尋伺難斷難破難可越度是故偏說復次尋伺多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次尋伺離初靜慮染時極為障礙留難繫縛如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為斷尋伺修第二靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎惡尋伺故總捨初靜慮故偏說之復次尋伺上地所無是故偏說由如是等種種因緣但說尋伺滅內等淨者內謂心等淨謂信由信平等令內心淨故名內等淨尊者世友作如是說尋伺躁動擾亂定心信能除彼令心等淨如波浪息水則澄清是故說信名內等淨復作是說染喜騰躍渾濁定心信能除彼令心等淨如離泥濁水則澄清是故說信名內等淨大德法救作如是說行者將入第二靜慮心於定境信向樂住不流馳散久住一境得第二定斯有是處此由信力是故說信名內等淨心一趣者謂一門轉非如欲界心六門轉初

靜慮中心四門轉第二靜慮心一門轉故名一趣即是心行一境界義無尋無伺者謂尋伺已滅定生者問初靜慮亦有定何故惟說第二靜慮名定生耶答第二靜慮等持增盛勝妙清淨過初靜慮是故偏說復次第二靜慮定所引發定所長養初靜慮後現在前故名為定生非如初靜慮非定所引發非定所長養欲界心後現在前故不名定生復次初靜慮心有定不定有內門轉有外門轉有緣內事有緣外事第二靜慮心多在定多惟內門轉惟緣內事故名定生復次第二靜慮滅語言本語言本者謂尋與伺如契經說要尋伺已能發語言非不尋伺第二靜慮尋伺已滅無語言本故說定生復次第二靜慮名聖嘿然故名定生如契經說佛告目連汝等勿輕第二靜慮此是聖者嘿然法故由如是等種種因緣定生惟在第二靜慮喜樂者喜謂喜根樂謂輕安樂復次喜受蘊攝樂行蘊攝第二靜慮具足住者得獲成就第二靜慮善五蘊得獲成就名具足住

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十 說一切有部發智

音釋

躁則到切不安靜也 漂溺漂撫招切浮也溺奴歷切沒也 穬古猛切麥也 揲陟葉切正作磔張仲曰磔 肘陟柳切臂節也 餚饍餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也 氛氳氛敷文切氳於云切氛氳香氣也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十一 丞一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十一

復次離喜住捨正念正慧身受樂聖應說捨第三靜慮具足住是名第三天道離喜者問得第三靜慮時總離第二靜慮諸有漏法何故但說離喜耶答以喜為上首總離第二靜慮諸有漏法故偏說喜復次以喜難斷難破難可越度故偏說之復次以喜多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以喜離第二靜慮染時極為障礙繫縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專為對治喜故修第三靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎猒喜故總捨第二靜慮故偏說之復次喜上地無餘法容有故偏說喜由如是等種種因緣惟說離喜住捨正念正慧者捨謂行捨正念謂勝善念正慧謂勝善慧身受樂者身謂意身有作是說意有樂時亦令大種所造色身有適悅樂此即意識相應樂受名身受樂聖應說捨者聖

謂諸佛及聖弟子應爲他說應自住捨問聖於諸地皆應說捨何故惟說第三靜慮答第三靜慮具自他地二種留難故偏說之他地留難者謂第二靜慮喜漂沒輕躁如暹剎斯能令瑜伽師於第二靜慮離染衰退故說應捨勿爲此喜之所留難自地留難者謂第三靜慮樂生死樂中此樂最勝諸瑜伽師染著此樂不求上地勝妙功德故說道者爲初習業諸瑜伽師說此樂受是留難處不應染著復次佛及弟子應爲他說第三靜慮自地他地留難過失勸他令捨是故爲聖應說捨謂爲他說第三靜慮有勝樂受能令衆生染著迷悶不求上地勝妙功德汝等應住正念正知勿爲此樂之所留難亦爲他說第二靜慮有勝喜受能令衆生漂溺輕躁退失第二靜慮離染汝等應住正念及捨勿爲此喜之所留難如舊商主爲新商人說諸國邑所有過患謂如是國如是邑中多諸婬女博戲矯詐酒肆賊難應遠防之勿令汝等喪失財貨第三靜慮具足住者謂得獲成就第三靜慮善五蘊得獲成就名具足住復次斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四天道斷樂者問得第四靜慮時總離第三靜慮諸有漏法何故但說斷樂耶答以樂爲上首總離第三靜慮諸有漏法故偏說樂復次以樂難斷難破難可越度故偏說之復次以樂多諸過患熾盛堅牢是故偏說復次以樂離第三靜慮染時極爲障礙繫縛留難如暴獄卒故偏說之復次諸瑜伽師專爲對治樂故修第四靜慮是故偏說復次諸瑜伽師憎猒樂故總離第三靜慮故偏說之復次樂上地無餘法容有故偏說樂由如是等種種因緣惟說斷樂斷苦者問離欲染時修觀行者已斷苦根何故今離第三靜慮染時乃說斷苦答此於已斷說名爲斷謂於遠事而說近聲如已來者亦說今來如說大王從何處來如已解脫說解脫聲如說由此知見心解脫欲漏有漏無明漏離欲染時心已解脫欲漏離非想非非想處染時心解脫有漏無明漏如於已入而說入聲如說菩薩入正性離生得現觀邊世俗智如於已受而說受聲如說受樂受時如實知受樂受無有自知現在受者故知已受而說受聲此中亦爾已斷說斷謂於遠事而說近聲復次依雙法盡俱說斷聲言雙法者謂苦與樂離欲染時雖苦已盡而樂未盡今離第三靜慮染已苦樂俱盡俱說斷聲復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂斷彼相應心心所法復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂斷第三靜慮入出息諸賢聖者於入出息生於苦想過諸異生於無間獄所起苦想復次斷樂者謂斷第三靜慮樂根斷苦者謂即斷彼樂根如說無常故苦先喜憂沒者離欲染時憂根已沒離第二靜慮染時喜根已沒是故說今先喜憂沒不苦不樂者謂不苦不樂受捨清淨者謂行捨念清淨者謂善念問下地亦有無漏捨念何故但說第四靜慮捨念清淨答第四靜慮捨念俱離八擾亂事故名清淨苦樂憂喜入息出息尋伺名爲八擾亂事此中皆無獨名清淨復次第四靜慮無內外

災故名清淨下三靜慮有內外災不名清淨謂初靜慮內有尋伺火故外為火災所燒第二靜慮內有極喜水故外為水災爛第三靜慮內有出入息風故外為風災飄第四靜慮無此三災故說清淨復次第四靜慮所依身器三災不及念無忘失捨無誼雜非如下地故說清淨復次第四靜慮離諸煩惱及隨煩惱故說捨念清淨非餘謂有捨念離諸煩惱非隨煩惱謂下三靜慮無漏捨念或有捨念離隨煩惱非諸煩惱謂第四靜慮有漏捨念或有捨念離諸煩惱及隨煩惱謂第四靜慮無漏捨念或有捨念非離煩惱及隨煩惱謂下三靜慮有漏捨念及欲界一切捨念應知此中隨煩惱者即上所說八擾亂事復次第四靜慮所依色身澄潔明淨譬如燈光捨念依彼故亦清淨復次第四靜慮是圓滿依諸依中勝是究竟地諸地中尊故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮定名不動定之勢力徧所依身故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮是七依定齊內下上俱有三無漏定故由此

捨念亦名清淨復次第四靜慮有二事廣一處所廣二善根廣故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮過殑伽沙菩薩依之入正性離生證得無上正等菩提故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮三瑜伽師依之得入正性離生得果盡漏謂佛獨覺及諸聲聞故彼捨念亦名清淨復次第四靜慮大種造色顯色形色皆極勝妙故彼捨念亦名清淨復次依第四靜慮宿住隨念智能緣欲界及四靜慮諸宿住事故彼捨念亦名清淨由如是等種種因緣第四靜慮所有捨念獨名清淨第四靜慮具足住者謂得獲成就第四靜慮善五蘊得獲成就名具足住如契經說有四種增上心所現法樂住問何故名為增上心所答此中心所即三摩地無三摩地具大勢力有大功用能成大事能如根本四靜慮者故此獨名增上心所復次四靜慮中有無量種增上心所殊勝功德如無量解脫勝處徧處無礙解無諍願智邊際定等是故獨名增上心所復次依四靜慮諸瑜伽師以無量門受心所樂

謂前所說諸功德門及空空等三三摩地是故獨名增上心所復次此四靜慮樂通行摒是故獨名增上心所問四靜慮中亦有能引後樂功德何故但說現法樂住答亦應說為後法樂住而不說者應知此經是有餘說復次若說此為現法樂住應知已說後法樂住以後法樂用現法樂為說因得故如契經說先於此間修彼等至後方生彼復次後法樂住依止繫屬現法樂住現法樂住不依止繫屬後法樂住是故但說現法樂住即已說彼復次現法樂住與後法樂住為加行門若已說此即已說彼復次現法樂住是因後法樂住是果若已說因即已說果如因果如是能作所作能生所生能成所成能續所續能引所引能轉所轉能相所相應知亦爾復次現法樂近後法樂遠若已說近即已說遠如近遠如是隣逼非隣逼和合非和合此身衆同分餘身衆同分應知亦爾復次現法樂住若愚若智內道外道正觀邪觀皆共信有故偏說之後法樂住有不住者如諸外道是故不

說復次諸愚夫類多貪現樂不求後樂於現樂中貪少欲樂不求廣大離欲妙樂世尊欲令捨小欲樂得四靜慮廣大妙樂作如是說汝等若求廣大樂者當捨欲樂修四靜慮是故但說現法樂住復次以四靜慮現在前時必受現樂故偏說之後樂不定或退生下或進生上或般涅槃是故不說由如是等種種因緣世尊但說四種靜慮名現法樂近分無色雖亦有樂義而苦通行攝故不說之如契經說如是四種增上心所現法樂住諸修定者數數入出應正了知寂靜解脫超過諸色四無色定諸修定者數數入出應正宣示問何故世尊於四靜慮勸應了知於四無色勸應宣示答靜慮麤顯明了易見諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若欲復入應正了知入出定相勿有謬失無色微細相隱難見諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中多有種種異相功德諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復

入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無有多種異相功德諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中根受心所有多異相諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中根受心所無多異相諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中有無量種功德勝利諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無無量種功德勝利諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失復次四靜慮中有徧照智緣自上下諸修定者從彼出已復樂欲入故佛告言若樂復入應正了知入出定相勿有謬失無色定中無徧照智能緣自上不緣下地諸修定者從彼出已不樂復入故佛告言若不樂復入應正宣示他入出定相勿令忘失由

如是等種種因緣佛於靜慮勸應了知於四無色勸應宣示如契經說四種靜慮有四勝利四無色定有一勝利問何故靜慮勝利有四無色定中勝利惟一答即由前說種種因緣靜慮無色勝利有異此中復有二不共答謂靜慮中有三種定一有尋有伺二無尋惟伺三無尋無伺無色定中惟有一種無尋無伺復次四靜慮中有三種受謂喜樂捨無色定中惟有捨受故四靜慮勝利有四無色定中勝利惟一問靜慮勝利有何差別答名即差別謂名靜慮名勝利故復次靜慮三種謂善染污無覆無記勝利惟善復次靜慮二種謂有漏無漏勝利惟無漏復次靜慮或色界繫或不繫勝利惟不繫復次靜慮或學或無學或非學非無學勝利惟學無學復次靜慮或見所斷或修所斷或非所斷勝利惟非所斷復次靜慮通染不染勝利惟不染復次靜慮通有異熟無異熟勝利惟無異熟復次靜慮三諦攝除滅諦勝利惟道諦攝是謂靜慮勝利差別如契經說初靜慮憂根滅第二靜

慮苦根滅問離欲染時斷憂及苦契經何故作是說耶答依過對治故作是說謂離欲染位雖斷苦根而未名爲過苦對治於初靜慮得離染時過苦對治故說苦滅苦對治者謂初靜慮復次依過族姓及苦所依故作是說謂離欲染位雖斷苦根而未過苦所依族姓於初靜慮得離染時過苦所依及苦族姓故說苦滅所依族姓謂諸識身問離欲染位雖斷憂根而未過彼對治所依及彼族姓不應說憂初靜慮滅答憂根對治所依族姓皆在意識既與憂根同在意識故正斷時即說彼滅苦根所依及苦族姓不與對治同在一識故過對治所依族姓方說苦滅有作是說第二靜慮苦根滅者諸尋伺滅以諸賢聖於尋伺中發生苦想過諸異生猒地獄苦能生苦想故名苦根有契經中說四靜慮猶如牀座問世尊何故說四靜慮如牀座耶答是高勝性攝受性故高勝性者對欲界說以四靜慮出欲界故攝受性者對善法說靜慮攝受多善法故復次諸賢聖者於無始來生死長途

極生疲猒故於靜慮暫時憩息如倦長途暫居牀座故於靜慮說牀座聲有契經說四種靜慮譬如涼風問世尊何故說四靜慮如涼風耶答此能止業煩惱熱故謂初靜慮能止欲界種種不善業煩惱熱第二靜慮能止初靜慮尋伺相應業煩惱熱第三靜慮能止第二靜慮極喜相應業煩惱熱第四靜慮能止第三靜慮極樂相應業煩惱熱故說靜慮譬如涼風有契經中說四靜慮如妙飲食問世尊何故說四靜慮如飲食耶答有能任持法身義故如村邑中諸妙飲食皆送王城長養尊勝如是種種勝妙善根皆集靜慮長養法身故說靜慮如妙飲食有契經中佛爲梵志說第四靜慮名究竟跡問世尊何故爲婆羅門捨前三靜慮說第四靜慮名究竟跡答有婆羅門聞佛具有一切智見復聞諸佛無不皆依第四靜慮證得無上正等菩提一切施設第四靜慮爲究竟跡彼作是念若佛施設第四靜慮是究竟跡決定具有一切智見作是念已來問世尊佛知彼意故但爲說第四

靜慮是究竟跡彼聞決定信佛具有一切智見佛又告彼婆羅門言第四靜慮是如來跡是佛所行佛所習近如野龍象夏日中時從稠林出見地方所其地沃潤華果茂盛流泉浴池其水清美雜華映發甚可愛樂見已歡喜以牙掘地而安其足世尊亦爾第四靜慮行捨現前掘爾燄地而安智足應知此中如來跡者說第四靜慮究竟奢摩他佛所行者說第四靜慮究竟毗鉢舍那佛所習近者總說第四靜慮究竟止觀有契經中說四靜慮皆是樂住問世尊何故說四靜慮是樂住耶答根本靜慮易現在前故名樂住非如近分及無色定難現在前所以者何諸有情類爲欲界業煩惱繫縛引未至定令現在前極爲艱難如被反縛甚難自解有情亦爾既爲欲界業煩惱縛爲解自縛引未至定極爲艱難修不淨觀或持息念經於十年或十二年有能引起未至定者有不能引故極艱難若離欲染起初靜慮不由功用故易現前從初靜慮復欲引起靜慮中間多用功力異心所滅

異心所生麤心所滅細心所生尋俱者滅伺俱者生故定中間亦難現起譬如有人以木破木多用功力然後乃破以初靜慮自地心所有滅有生亦復如是後三靜慮近分難起根本易起如初應知問已離下染起無色定亦不艱難寧非樂住答雖離下染以無色定極微細故起亦艱難起靜慮時易於彼故又無色界既無諸色非皆信有故修行者欲起彼定亦甚艱難如苾長者來白具壽阿難陀言我等在家長夜貪著色等五境聞無色界極生驚恐如臨深坑云何有情而都無色故難信有以難信故起極艱難復次依四靜慮易可離染非近分等故名樂住譬如二人俱往一處一從陸路一別乘船雖俱到彼而乘船者不為艱難非陸路者如是有情有依靜慮而離染者有依近分或依無色而離染者雖俱離染而依靜慮不為艱難非近分等故惟靜慮得樂住名復次惟靜慮中具二種樂故名樂住一樂受樂二輕安樂前三靜慮皆具二樂第四靜慮雖無受樂而輕安樂勢用廣大勝前二樂近分無色雖有輕安而不廣大故不名樂復次樂有二種一者主樂二者客樂主樂者謂依靜慮起靜慮客樂者謂依靜慮起無色住靜慮地具起二樂故名樂住住無色地不具二樂故非樂住近分非勝故不得名復次四靜慮中無惱害樂勢用貴大非近分等故名樂住如契經說若於是處無諸惱害說名為樂復次根本靜慮現在前時長養大種徧身中生令身充悅故名樂住近分定等現在前時長養大種惟心邊生非極充悅故非樂住有作是說近分定等現在前時長養大種雖徧身生而長養用不及靜慮現在前時長養大種故非樂住譬如二人同一池浴一身入水一用手澆雖俱洗浴而入水者潤益為勝非手澆者復次四靜慮中止觀力等故名樂住近分定中觀強止劣無色定中止強觀劣俱非樂住復次四靜慮中精進與止平等而轉故名樂住雖一切地精進力強而靜慮中為止所制故平等轉餘地不爾故非樂住復次四靜慮中增上捨斷離染可得故名樂住謂離染時有二種斷一增上捨斷二有功用斷依近分無色離諸染時名有功用斷極艱難故依根本靜慮離諸染時名增上捨斷任運轉故譬如二人俱詣一方一乘良馬一乘惡馬乘良馬者甚不艱難至所詣處乘惡馬者甚為艱難方得至彼復次四靜慮中無功用道離染可得故名樂住近分無色有功用道而得離染故非樂住如多人衆俱度大河有依草束有依浮瓠有依箄筏有依船舫依船舫者任運安樂得至彼岸依餘物者怖畏艱難而到彼岸有情亦爾度煩惱河有依靜慮有依餘地雖俱從生死此岸度至涅槃彼岸而依靜慮者安樂易到故名樂住非依近分無色者由如是等種種因緣惟四靜慮名為樂住如名樂住如是亦名觸住俱住

四無量者一慈二悲三喜四捨問何故靜慮無間說無量耶答靜慮引起四無量故復次靜慮無量更相引故復次以四無量是靜慮中勝功德故問此四無量自性是何答慈悲

俱以無瞋善根爲自性對治瞋故若兼取相應隨轉則四蘊五蘊爲自性欲界者四蘊色界者五蘊問若慈悲俱以無瞋善根爲自性對治瞋者慈對治何等瞋悲對治何等瞋耶答慈對治斷命瞋悲對治捶打瞋復次慈對治應瞋處瞋悲對治不應瞋處瞋有作是說慈無量以無瞋善根爲自性對治瞋故悲無量以不害爲自性對治害故喜以喜根爲自性若兼取相應隨轉則欲界者四蘊爲自性色界者五蘊爲自性問若喜無量以喜根爲自性者品類足說當云何通如說云何喜無量謂喜及喜相應受想行識若彼所起身語二業若彼所起心不相應行皆名爲喜豈有喜受與受相應答彼文應說謂喜及喜相應想行識不應言受而言受者是誦者謬復次彼論總說五蘊爲喜無量自性雖喜受與受不相應而餘心心所法與受相應故作是說亦不違理有餘師說此喜無量欣爲自性欣體非受別有心所與心相應有說欣在喜根相應聚中可得有作是說喜根後生欣由喜

卷二　十四

力所引起故若作是說此喜無量與受相應亦不違理捨以無貪善根爲自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者四蘊爲自性色界者五蘊爲自性如是名爲無量自性問此四無量其相云何答自性即是相相即是自性自性與相不相離故尊者世友作如是說授與饒益是慈相除去衰損是悲相慶慰得捨是喜相忘懷平等是捨相已說無量自性及相所以今當說問何故名無量無量是何義答普緣有情對治無量戲論煩惱故名無量問戲論有二種一愛戲論二見戲論何無量對治何戲論耶答無量不能斷諸煩惱但能制伏或令轉遠有時四種皆對治愛有時四種皆對治見若依四種近對治說應言慈悲近對治見戲論以見行者多瞋恚故喜捨近對治愛戲論以愛行者多親附故有作是說慈悲近對治愛戲論喜捨近對治見戲論復次普緣有情對治無量放逸煩惱故名無量謂四無量能近對治欲界放逸諸煩惱故復次如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名無

卷二　十五

量如富貴人有無量種廣遊戲處謂諸園苑宮殿臺閣遊獵等處復次如是四種能緣無量有情爲境生無量福引無量果故名無量此四無量界者在欲色界地者慈悲捨三在七地謂欲界四靜慮及未至定靜慮中間有說在七地謂四靜慮四近分靜慮中間及欲界喜無量在三地謂欲界初二靜慮有餘師說初二靜慮無悲無量所以者何初二靜慮有勝喜受歡行相轉悲無量慼行相轉初二靜慮若有悲者則一心中有歡有慼便違正理問若爾初二靜慮如何有無漏猒答無漏猒與眞實作意相應不違於喜如如於境覺眞實相如是如是深生喜慰如如於境深生喜慰如是如是復欣彼覺如人求寶而掘於地如如掘地如是如是得諸寶物如如得寶如是如是復欣掘地悲無量與勝解作意相應故違於喜評曰應作是說初二靜慮有悲無量云何知然有至教故如定蘊說初二靜慮攝初二靜慮四無量等故知有悲此四無量所依者惟依欲界身而得現起行相者慈

有與樂行相悲有拔苦行相喜有喜慰行相捨有捨置行相所緣者惟緣欲界惟緣聚集惟緣和合惟緣有情謂緣欲界五蘊二蘊有情爲境若諸有情住自地心者則緣彼五蘊若諸有情住他地心或無心者則緣彼二蘊有作是說初靜慮無量緣欲界有情第二靜慮無量緣欲界及初靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情復有說者初靜慮無量緣欲界及初靜慮有情第二靜慮無量緣欲界及初二靜慮有情第三靜慮無量緣欲界及下三靜慮有情第四靜慮無量緣欲界及四靜慮有情有餘師說慈無量緣欲界及下三靜慮所以者何慈無量與樂行相轉惟四地中有樂受故悲無量惟緣欲界所以者何悲無量拔苦行相轉惟欲界中有苦受故喜無量緣欲界及初二靜慮所以者何喜無量喜慰行相轉惟三地中有喜受故捨無量緣欲界四靜慮所以者何捨無量捨置行相轉一切地中有捨受故評曰此諸說中初說爲善謂四但緣欲界爲境念住者此四惟與法念住俱智者此四惟與世俗智俱三摩地者此四不與三摩地俱惟有漏故根相應者慈悲捨三與喜樂捨三根相應喜全不與受根相應若兼說彼相應隨轉則喜亦與喜根相應過去未來現在者此四無量皆通三世過去緣過去現在緣現在未來可生法緣未來不可生法緣三世善不善無記者此四無量惟是善緣三種欲界色界無色界繫者此四無量欲色界繫惟緣欲界繫學無學非學非無學者此四無量惟非學非無學惟緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者此四無量惟修所斷緣見修所斷緣名緣義者此四無量通緣二種緣自相續緣他相續者此四無量惟緣他相續加行得離染得者此四無量皆通二種應知此中離染得者謂初靜慮無量離欲界染故得第二靜慮無量離初靜慮染故得第三靜慮無量離第二靜慮染故得第四靜慮無量離第三靜慮染故得或離自地上地染時修得無量加行得者謂四無量多由加行而現在前佛不由加行而現在前獨覺由下加行而現在前聲聞由中上加行而現在前異生不定種性多故曾得未曾得者此四無量皆通二種一切聖者及住後有異生皆通二種諸餘異生惟是曾得有作是說一切聖者及住內法異生皆通二種外法異生惟是曾得

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十一 說一切有部發智

音釋

漂紕招切浮也流也 躁則到切不安靜也 邏剎斯梵語也此云速疾鬼邏郎佐切 矯詐矯古了切妄也詐側駕切偽也 稠林稠直由切密也 沃潤沃烏酷切澆也潤儒順切濕也 掘其月切穿地也 苀古胡切 浮 瓠浮縛謀切瓠洪孤胡故二切大匏也 箄筏箄步皆切筏旁越切 舫甫妄切方船也 獵力涉切逐禽也 評符兵切品論也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二　逐二

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十二

問此四無量加行云何答緣七有情而起加行七有情者謂分欲界一切有情爲怨親中三品差別怨親二品復各分三謂下中上中品有情總爲一種無差別故於此七品有情境中若欲修慈先緣親品於親品中先緣上品上品親者謂自父母軌範親教或餘隨一可尊重處智慧多聞同梵行者於此上品親有情境作是思惟云何當令此有情類得如是樂然心剛強難可調伏從無始來慣習成故於極有恩諸有情所惡阿世耶任運生長善阿世耶雖作意起而不能住復應勇勵思其重恩制心令住如以芥子投於錐鋒雖有著時而難可住久習不已加行乃成由善巧力投之方住如是行者於上品親要勤修習與樂意樂經於多時乃得堅住於上品親與樂意樂得堅住已次於中親復修如是與樂意樂此既成已次於下親復修如是與樂意樂此既成已次於中品次於下怨次於中怨後於上怨各修如是與樂意樂漸次修習至成滿時普於欲界一切有情與樂意樂平等相續如於上親上怨亦爾齊此名爲修慈究竟修悲修喜次第亦然拔苦慶慰意樂有別云何當令此有情類離如是苦是悲意樂此有情類得樂離苦豈不快哉是喜意樂欲修捨時先緣中品謂於彼起捨置意樂中品有情最易捨故緣親發愛緣怨發瞋故緣處中初修於捨捨中品已次捨下怨次捨中怨次捨上怨次捨下親次捨中親次捨上親先捨其怨後捨親者瞋心易捨非愛心故漸次修習至成滿時普於欲界一切有情捨置意樂平等相續無異分別猶如持秤緣有情類如總觀林齊此名爲修捨究竟問何等有情能修無量答有情種性略有二種一於有情樂求過失二於有情樂求功德若於有情樂求失者於四無量多不能修所以者何阿羅漢等欲求其失亦可得故彼於先時亦有瑕隙故令我等今輕毀之誰能於彼作饒益事若於有情樂求德者於四無量多分能修所以者何斷善根者欲求其德亦可得故彼於先時多修善業故今感得尊貴家生形貌端嚴衆所樂見言詞威肅聞皆敬受智慧多聞人皆推仰我應於彼作饒益事問此四無量次第云何爲如說而生爲別有次第有作是說如說而生謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒益與饒益者即是慈相故佛說慈以爲第一次於欲界諸有情類欲除衰損除衰損者即是悲相故佛說悲以爲第二彼諸有情既得饒益復離衰損次應於彼而生慶慰慶慰彼者即是喜相故佛說喜以爲第三既於有情生慶慰已次應於彼平等捨置等捨置者即是捨相故佛說捨以爲第四故四無量如說而生復有說者此四無量先悲次慈次喜後捨謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲除衰損次復於彼欲與饒益次復於彼深生慶慰最後於彼平等捨置尊者僧伽筏蘇說曰悲喜二種互相制御若先起悲次必生喜悲

令心下須喜策故若先生喜次必起悲喜令心舉須悲制故評曰應作是說非四無量如說而生所以者何修觀行者隨樂生故有觀行者先起於慈次悲次喜後起於捨廣說乃至有觀行者先起於捨次喜次悲後起於慈或有不定有觀行者得慈悲餘廣說乃至有觀行者得捨非餘或有不定非四無量有順次入或逆次入或順超入或逆超入或通解脫勝處遍處問若未起初靜慮無量能起第二靜慮無量不乃至若未起第三靜慮無量能起第四靜慮無量不有說不能初靜慮無量與第二靜慮無量爲加行門依梯隥故乃至第三靜慮無量與第四靜慮無量爲加行門依梯隥故有說亦能謂觀行者若依此地得自在力即依此地先起無量未起下地無漏聖道尚起上地無漏聖道況四無量而不能起問爲下地無量後起上地無量速疾爲上地無量後起下地無量速疾耶答上地無量後起下地無量速疾非下地無量後起上地無量速疾如學梵書後學佉盧瑟吒書速疾非學佉盧瑟吒書後學梵書速疾問初靜慮無量無間即能起第二靜慮無量不乃至第三靜慮無量無間即能起第四靜慮無量不依逆次第爲問亦爾有說不能必修自地加行引發方現前故有說亦能已熟修者起一加行或無加行能歷諸地或上或下起無量故問慈無量等無間即能起悲無量等不答如定蘊說思惟何等入慈等至謂樂有情乃至思惟何等入捨等至謂捨有情有作是說彼說無量俱生行相復有說者彼說無量等無間緣若作是說彼說無量俱生行相慈無量等無間能生悲無量等若作是說彼說無量等無間緣慈無量等無間不能生悲無量等四種加行各有差別自加行後現在前故應知作意略有三種一自相作意二共相作意三勝解作意自相作意者如有思惟地爲堅相水爲濕相火爲煖相風爲動相如是一切共相作意者如十六聖行相俱生作意等勝解作意者如不淨觀持息念解脫勝處遍處等俱生作意問此四無量於三種中爲與何等作意俱生答唯與勝解作意俱生假想起故問且慈無量欲與他樂緣何等樂與有情耶有作是說彼緣第三靜慮中樂欲與有情生死樂中此最勝故若作是說諸有未得第三靜慮彼應不能起慈無量或有說者彼餘生中曾受第三靜慮中樂令復依止第三靜慮起宿住隨念智緣曾受樂欲與有情若作是說諸有未得第三靜慮宿住智者彼應不能起慈無量復有說者彼緣無間所受諸樂欲與有情謂飲食樂或車乘樂或衣服樂或臥具樂或餘種種近所受樂緣此諸樂欲與有情尊者世友作如是說彼緣有情所受樂相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情皆有樂故復作是說彼緣有情起樂根相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非諸有情於一切位恒起樂根現在前故復作是說彼緣有情所受飲食車乘衣服及臥具等種種樂相欲令有情恒受此樂若作是說慈應不能普緣有情所以者何非

諸有情皆得如是諸樂具故大德說曰先加行時緣曾所見諸有情樂以憐愍心起勝解想欲令一切欲界有情平等皆得如是樂具由此因緣皆受勝樂此中意說諸瑜伽師居近村城阿練若處於日初分著衣持鉢入近村城如法乞食於所經處見諸有情純受勝樂謂乘象馬輦輿等行衆寶嚴身僮僕侍衛音樂讃詠陳列香花受極快樂如諸天子見諸有情唯受劇苦謂無衣服頭髮蓬亂身體臭穢手足皴裂執破瓦盂巡行乞匃飢窮苦逼如諸餓鬼見是事已速還住處收衣洗足結加趺坐柔軟身心令其調適離諸障蓋有所堪能憶想先時所見苦樂於有情類等起憐愍欲令皆受所見勝樂問所緣有情非皆得樂如何慈觀非顛倒耶答利益意樂所等起故安樂意樂所等起故調善意樂所等起故憐愍意樂所等起故如理作意所等起故善根相應故慙愧相應故自性是善故伏諸煩惱故遠離煩惱故不名顛倒復有說者設名顛倒亦無有失問若名顛倒應成不善答

顛倒有二種一自性二所緣具二顛倒乃名不善慈無量觀雖有所緣顛倒而非自性顛倒故非不善尊者世友作如是說慈無量觀雖不能令所緣有情皆得勝樂而亦緣彼諸有情類樂具為境故非顛倒復作是說緣諸有情樂相為境故非顛倒復作是說修此加行能伏瞋纏故非顛倒大德說曰如是慈觀能違瞋心故非顛倒問此慈無量為緣一有情欲與其樂為緣多有情欲與其樂答此慈無量初修習時緣多有情欲與其樂總緣有情修慈心故後成滿已緣一緣多欲與其樂隨意自在如慈無量問答分別悲亦應爾如契經說慈俱行心無怨無對無惱無害廣大無量善修習故與樂勝解遍緣一方二方三方四方上下若竪若橫緣此世間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住乃至廣說問此慈無量緣諸有情何故經說緣一方等答此經應言緣東方等諸有情類而言遍緣一方等者於有情類以方聲說如舉其器示器中物此經復說緣此世

間遍一切分遍一切處一切有情慈俱行心與樂勝解遍具足住者問此慈無量緣諸有情為以方域邊際而觀為以有情邊際而觀設爾何失二俱有過所以者何若以方域邊際觀者何故經說緣此世間遍一切分遍一切處一切有情若以有情邊際觀者何故非別得有情海邊際有作是說此以方域邊際而觀問若爾善通前所設難後所設難當云何通答應知此說少分一切謂一切言略有二種一少分一切二一切一切此經但說少分一切故不違理復有說者此以有情邊際而觀問若爾善通後所設難前所設難當云何通答雖無別得有情邊際而有總得有情邊際如四生攝一切有情無一有情非四生攝或有說者佛以有情邊際而觀餘以方域邊際而觀有餘師說佛及獨覺俱以有情邊際而觀聲聞異生但以方域邊際而觀評曰應作是說此不決定以四無量皆是假想皆與勝解作意相應或有一切皆以有情邊際而觀或有一切皆以方域邊際而觀如世尊

說苾芻當知我七歲中修慈心故七成壞劫不來生此世界壞時生極光淨世界成已生空梵宮作大梵王威德自在於千世界我為獨尊復於後時來生欲界三十六反作天帝釋於無量世作轉輪王具四種兵成就七寶以法御世亦號法王此經所言七歲中者佛意正說經七雨時謂昔勝時有一菩薩名大威勇於中印度作大國王以大威恩統攝一切然彼國土時多暑熱去城不遠有一大林其地高涼花果茂盛草木青翠泉池清冷時彼國人於雨四月多捨城邑來此避暑各隨所樂作諸事業時菩薩王以國事務及諸城邑委任大臣亦往此林居高靜處離欲界染修四無量雨四月中無時懈廢既度雨際節氣漸涼林中諸人各還城邑作諸事業爾時菩薩亦從林出還詣王都設大法祀廣修施福以諸飲食衣服香華象馬輦輿房舍僮僕燈明臥具及醫藥等奉施沙門并婆羅門貧病孤獨遠行羇客諸乞求者既修施已受持淨戒如是往還經於六反至第七反過雨際時有說壽終生極光淨有作是說壞劫時至菩薩命終生極光淨故知七歲謂七雨時問菩薩所修四無量定是色界繫可由此故生極光淨及生梵天云何復作帝釋輪王豈色界業招欲界果答菩薩爾時起三無量一欲界繫由此得作帝釋輪王二初靜慮繫由此得作大梵天王三第二靜慮繫由此得生極光淨天復次欲界雖無根本無量而有無量入出定心此招輪王帝釋異熟根本無量感極光淨或大梵王復次欲界雖無究竟無量而有加行由此得作帝釋輪王究竟無量能招梵王或極光淨復次欲界具有一切善根相似種子乃至亦有相似滅定由有無量相似善根得作輪王或天帝釋由有無量真實善根得生梵天或極光淨復次菩薩林中修無量故生極光淨或作梵王由還王都設大施會作轉輪王由受持戒作天帝釋復次此經中說三福業事謂施戒修如彼經說苾芻當知我念過去造三種業得三種果由彼我今具大威德所謂布施調伏寂靜布施即是施福業事調伏即是戒福業事寂靜即是修福業事施福業事能感輪王戒福業事感天帝釋修福業事感大梵王或極光淨如契經說有三種福業事一施性福業事謂以諸飲食衣服香華廣說乃至及醫藥等奉施沙門婆羅門等二戒性福業事謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離飲酒等三修性福業事謂慈俱行心無怨無對無惱無害廣說如前悲喜捨俱行心廣說亦爾問色無色界有多善根何故唯說此四無量為修性福業事耶答世間唯於饒益他事起福業想色無色界諸善根中無欲饒益他如四無量者是故偏說此為修福業事復次世於福果起於福想諸善根中無有能感廣饒益果如無量者是故偏說復次此四無量及所得果堅牢難壞故獨名福如伽他說

福非火所燒　風亦不能碎　福非水所爛
能淨持世間　福能與王賊　勇猛相抗拒
不為人非人　之所能侵奪　福終無損失
如堅固伏藏　以決定能招　此世他世樂

問非福亦非火所燒等此中何故唯說福耶答非福雖非火所燒等而非福果爲火等壞四無量福及所得果於去來今非火等壞如契經說佛告苾芻妙眼弟子於諸學處若有一切及一切種善圓滿者身壞命終生於梵世於諸學處若有一切及一切種不善圓滿者身壞命終或生他化自在天或生樂變化天或生覩史多天或生夜摩天或生三十三天或生四大王衆天或生大剎帝利家或生大婆羅門家或生大長者家或生隨一大富貴家生如是等諸尊勝家豐饒財寶倉庫盈溢具大宗葉多諸眷屬僮僕作使象馬輦輿恒受快樂問若爾妙眼應勝世尊所以者何妙眼弟子於諸學處善圓滿者得生梵世不善圓滿者生六欲天及生人中受富貴快樂世尊弟子於諸學處善圓滿者生天解脫不善圓滿者墮諸惡趣受諸劇苦理豈爾耶答不應以佛格量妙眼所以者何佛弟子中最卑小者謂預流果尚勝妙眼況餘尊者又即世尊昔菩薩位作梵志師名爲妙眼不應以彼格量世尊問豈菩薩時勝已成佛答非彼勝佛但有別意謂彼妙眼樂修梵住彼諸弟子求生梵世故爲開示修梵住法彼弟子中樂修梵住若已圓滿起梵住者身壞命終生於梵世彼弟子中樂修梵住若未圓滿起梵住者身壞命終隨福多少生六欲天及生人趣諸尊勝家受大快樂又彼勝時人皆純善不修無量加行善根亦得生天人中受樂況修無量加行善根而不生天人中受樂佛爲弟子證得涅槃制別解脫律儀學處若有弟子不犯律儀不破學處不越軌則不踰界分彼得生天及證解脫若有弟子犯律儀破學處越軌則踰界分彼命終已墮諸惡趣妙眼弟子於四梵住諸學處中修滿未滿世尊弟子於別解脫律儀學處有持有犯彼故與佛不應格量又彼經說爾時妙眼作如是念吾今不應與諸弟子同生一處應修上慈生極光淨作是念已便速修起第二靜慮勝慈無量於此命終生極光淨問妙眼菩薩既近佛地決定應離財法二慳何緣自修第二靜慮勝慈無量生彼上天但爲弟子說初靜慮四梵住法令生梵世答彼觀弟子根器所宜故但爲彼說初靜慮復次彼諸弟子是婆羅門長夜期心希求梵世故但爲說生梵世因復次世無佛時無有能起後三靜慮諸無量者唯除隣近佛地菩薩問上地無量明淨勝妙過於下地何故彼說第二靜慮名上慈耶答觀初靜慮說彼爲上復次勝彼弟子所修無量故名上慈復次妙眼所修是未曾得過曾得者故名上慈復次世無佛時無有能起後三靜慮諸無量者唯有妙眼能起第二靜慮無量故名爲上是故尊者妙音說曰異生無能起上三地諸無量者由佛說力世尊弟子亦能起之問何故無量名梵住耶答梵世在初具可得故謂未至定雖在最初而非具有彼無喜故第二靜慮雖復具有而非最初上地俱闕唯初靜慮梵天所居最初具有故名梵住復次對治非梵故名梵住非梵即是欲界煩惱初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住復次對治非梵行故名梵住非梵行者

謂婬欲事初靜慮中慈悲喜捨近對治彼故名梵住復次修梵行者身中可得故名梵住復次梵謂世尊慈悲喜捨佛所施設故名梵住復次梵謂梵音慈悲喜捨梵音所說故名梵住復次修此四種得生梵天為大梵王故名梵住復次以四無量於梵福中最勝最尊故名梵住問梵住無量有何差別有作是說無有差別謂四梵住即四無量復有說者亦有差別謂名即差別此名梵住彼名無量故復次對治非梵名為梵住對治戲論名為無量復次對治非梵行名為梵住對治戲論行名為無量復次修梵行者身可得名為梵住離戲論者身中可得名為無量復次對治不信名為梵住對治放逸名為無量復次在梵世者名為梵住在上地者名為無量復次在未至定及梵世者名為梵住在上地者名為無量復次在未至定及梵世者名為梵住亦名無量在上地者唯名無量復次曾所得者名為梵住未曾得者名為無量復次內道所得名為梵住亦名無量外道所得唯名梵住復次共所得者名為梵住不共得者名為無量是故尊者妙音說曰梵住是共異生與聖者共競此法故無量是不共聖者與異生不共競此法故梵住無量是謂差別

佛說有四補特伽羅能生梵福云何為四謂有一類補特伽羅於未曾立窣堵波處為佛舍利起窣堵波是名第一補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅於未曾立僧伽藍處為佛弟子起僧伽藍是名第二補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅佛弟子衆既破壞已還令和合是名第三補特伽羅能生梵福復有一類補特伽羅修四梵住是名第四補特伽羅能生梵福譬喻者說如是契經非皆佛說此中前三亦非一切皆生梵福彼所得果不相似故謂若有人在佛生處得菩提處轉法輪處般涅槃處起大制多衆寶嚴飾復有餘人更於諸處聚砂石等作小制多彼二生福豈得相似又若有人為佛弟子造僧伽藍高廣嚴飾如逝多林竹林大林闇林寺等復有餘人為佛弟子隨宜造立小僧伽藍彼二生福豈得相似又若有人令彼天授所破僧衆還得和合復有餘人能善和息憍餉彌等僧鬪諍事彼二生福豈得相似故知彼經非皆佛說亦非一切皆生梵福四梵住經是佛所說此四梵住皆是梵福阿毗達磨諸論師言如是契經皆佛所說此中四種皆生梵福問彼所得果豈相似耶答所為等故皆生梵福謂未曾立窣堵波處為佛世尊真實大梵起窣堵波若大若小皆生梵福於未曾立僧伽藍處為佛弟子修梵行者起僧伽藍若大若小皆生梵福佛弟子衆若大若小既破壞已不得同修清淨梵行若令和合還得同修清淨梵行故和合者皆生梵福所為既等故前三中事雖有異而福無別復次饒益等故皆生梵福如修無量為欲饒益無量有情如是未立窣堵波處為佛舍利起窣堵波亦為饒益無量有情謂於是處無量百千諸有情類以諸香華寶幢幡蓋及伎樂等諸供養具而供養之由此起善身語意業或種豪族多饒財寶形貌端嚴衆所愛敬具大威德

勝善種子或種輪王及天帝釋并魔王等諸
善種子或種聲聞獨覺及佛菩提種子如是
饒益無量有情如修無量爲欲饒益無量有
情如是未立僧伽藍處爲佛弟子起僧伽藍
亦爲饒益無量有情謂於是處無量百千諸
有情類以諸飲食卧具醫藥種種資具奉施
供養或經一日或經七日半月一月或經五
年或常相續由此起善身語意業佛弟子衆
由此因緣受持讀誦思惟解說三藏文義起
不淨觀或持息念别總念住或煖頂忍世第
一法入正決定得果漏盡由此因緣令施主
等或種豪族廣說乃至或種聲聞獨覺及佛
善提種子如是饒益無量有情如修無量爲
欲饒益無量有情如是和合佛弟子衆亦爲
饒益無量有情若僧破已應入見道得果盡
漏受持讀誦思惟解說三藏文義住阿練若
修不淨觀持息念等所有善品皆不得成應
種三乘善提種者亦不能種由此三千大千
世界法輪不轉乃至淨居諸天亦有異心現
起佛弟子衆還和合時應入見道得果盡漏
乃至應種三乘種者皆能成辦由此三千大
千世界法輪復轉乃至淨居諸天皆無異心
現起如是饒益無量有情饒益等故皆生梵
福尊者世友作如是說若未曾立窣堵波處
爲佛舍利起窣堵波由四因緣能生梵福一
以廣大思願捨多財故二令無量有情種善
根故三諸所營造善究竟故四安置如身界
藏故若未曾立僧伽藍處爲佛弟子起僧伽
藍由四因緣能生梵福一以廣大思願捨多
財故二令無量有情種善根故三諸所營造
善究竟故四無所依止佛弟子衆令得依止
修善業故若僧破已還令和合由四因緣能
生梵福一捨離四種語惡行故二攝受四種
語妙行故三破壞非法故四建立正法故若
有修習四無量者由四因緣能生梵福一離
違順故二斷諸蓋故三得梵果故四繫屬梵
故由此四種皆生梵福問此四梵福其量云
何有作是說若業能招轉輪王果齊此名爲
一梵福量有餘師說若業能招天帝釋果齊
此名爲一梵福量或有說者若業能招他化
自在天王勝果齊此名爲一梵福量復有說
者若業能招梵天王果齊此名爲一梵福量
或復有說世界成時一切有情能感世界增
上果業齊此名爲一梵福量有餘復說除近
佛地菩薩善業諸餘有情能招財富增上果
業齊此名爲一梵福量復有餘說大梵天王
最初請佛轉正法輪所得梵福齊此名爲一
梵福量問梵王何時得此梵福有作是說彼
初發心欲往請佛當於爾時即得梵福彼師
不應作如是說若作是說應未作業而便得
福復有說者正請佛時得此梵福彼亦不應
作如是說正請佛時心是欲界無覆無記無
覆無記無異熟果豈名梵福應作是說大梵
天王既請佛已還歸梵宫世尊於後轉正法
輪五苾芻衆八萬諸天皆得見諦諸神傳唱
聲至梵宫梵王聞已歡喜踊躍作是念言由
我請佛轉正法輪饒益無邊諸有情類我所
應作今已作訖梵王爾時乃得梵福評曰如
是諸說一梵福量無量無邊是廣大思所引
發故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十二 說一切有部發智

音釋

軌範 軌居洧切法也範音范模也 慣 古患切習也 錐鋒 錐職垂切鑽也鋒敷容切芒也 持秤 秤昌孕切權衡也 梯隥 梯天黎切木階也隥丁鄧切登陟之道也 佉盧瑟吒 梵語也佉丘迦切吒陟嫁切 皴裂 皴七倫切皮細起也裂良傑切破也 乞匃 匃居太切亦乞也 苾芻 苾音弼芻楚俱切草名具含五義以比丘之德似之故名比丘曰苾芻 輦輿 輦力展切步挽車也輿羊諸切乘也 羇客 羇居宜切旅寓也 抗拒 抗苦浪切抵也拒其呂切捍也 窣堵波 梵語也此云圓塚又云方墳窣蘇沒切堵音覩

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三　遜三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十三

如契經說住慈定者刀毒水火皆不能害必無災橫而致命終問何故爾耶尊者世友作如是說以慈三摩地是不害法故復作是說慈三摩地威勢大故復作是說慈三摩地爲饒益他諸天善神皆擁衛故復作是說修靜慮者靜慮境界具神通者神通境界所有威德不思議故復作是說住慈定者起勝分心非勝分心有死生故大德說曰若住慈定色界大種徧身分生令所依身堅密如石故不可害問悲喜捨定爲可害不若可害者何故慈定與悲喜捨俱無量攝而獨慈定不可害耶若不可害者經何故不說答應作是說悲喜捨定亦不可害問若爾此經何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次既說慈定應知亦說悲喜捨定種類同故復次慈定在初若說慈定應知已說悲喜捨定復次住悲等定雖不可害而出定時身有微苦慈定不爾是故偏說復次住悲等定雖不可害而皮有損慈定不爾是故偏說復次悲等根本雖不可害而加行時則可傷害慈則不爾是故偏說曾聞有人雖得欲界慈定加行而犯王法時法司者執送見王白言此人犯應死罪時王乘象欲出城遊見已遣人檢王法律知其所犯王應手害王遂大瞋以矛擲彼其人見已便起慈心令所擲矛還趣王所去王不遠而投於地王見驚怖問罪人言汝有何術能爲此事其人答言我無異術見王瞋故遂起慈心令惡心者不能爲害王因懺謝遂釋放之由此故知修慈加行亦不可害悲等不爾如契經說修慈斷瞋修悲斷害修喜斷不樂修捨斷貪瞋問既說慈捨俱對治瞋所對治瞋有何差別答慈對治斷命瞋捨對治捶打瞋復次慈對治是處瞋捨對治非處瞋問無量爲能斷煩惱不若能斷者定蘊所說當云何通如說慈悲喜捨皆不能斷諸結若不能斷者此經云何通答應作是說無量不

能斷諸煩惱問若爾善通定蘊所說此經所說當云何通答斷有二種一暫時斷二畢竟斷依暫時斷此經說能斷依畢竟斷定蘊說不斷如是經論二說善通如暫斷畢竟斷如是有片斷無片斷有影斷無影斷有餘斷無餘斷有隨縛斷無隨縛斷有分斷無分斷制伏斷拔根斷伏諸纏斷害隨眠斷應知亦爾問若四無量不斷煩惱餘經所說復云何通如說苾芻修慈心定若不勝進住不還果廣說乃至修捨心定應知亦爾答彼經說聖道名慈等心定如諸經中佛於聖道或說為想或說為受或說為思或說為意或說為燈或說為信精進念定慧或說為船筏或說為山石或說為水華一一引經如餘處說彼經亦爾於無漏道說慈等聲亦不違理復次為求慈等四種梵住離欲染者或是異生或是聖者若是異生先離欲染得慈等定於後得入正性離生證不還果若彼先時於欲界染未得全離後時得入正性離生證預流果或一來果彼後證得不還果者是慈等力若是聖者離欲染時得慈等定及不還果依此故說修慈等定得不還果亦不違理

如契經說修不淨觀能斷欲貪修捨無量亦斷欲貪此二何別答修不淨觀對治婬欲貪修捨無量對治境界貪復次修不淨觀對治顯色貪修捨無量對治形色貪復次修不淨觀對治細觸貪修捨無量對治容儀貪復次修不淨觀對治形貌貪修捨無量對治有情貪是謂差別

如契經說與慈俱修念等覺支依止離依止無欲依止滅迴向於捨悲喜捨三說亦如是問無量有漏覺支無漏云何有漏與無漏俱尊者世友作如是說由四無量調伏其心令心質直有所堪能從此無間引起覺支覺支無間引起無量無量覺支相雜而起故說為俱而實不並問四無量中何者最勝有作是說慈最為勝所以者何不可害故有餘師說悲最為勝所以者何佛以大悲說正法故或有說者喜最為勝所以者何斷不樂故復有說者捨最為勝所以者何斷貪瞋故大德說曰由二因緣捨最為勝一由所作謂若修捨能斷貪瞋二由寂靜謂於有情無分別轉故捨最勝問世尊何故但說大悲不說大慈大喜大捨答皆應說大以佛身中一切功德皆是大故為欲饒益無量有情心所起故為欲拔濟無量有情心所起故為欲哀愍無量有情心所起故於諸有情善心平等相續轉故然於此中不應為問所以者何若悲自性即是大悲可為此問然悲大悲自性各別故不應問而諸經中亦有處說大慈大喜及大捨言問悲與大悲有何差別答名即差別謂名為悲名大悲故復次悲以無瞋善根為自性大悲以無癡善根為自性復次悲對治瞋不善根大悲對治癡不善根復次悲在四靜慮大悲惟在第四靜慮復次悲是無量攝大悲非無量攝復次悲在異生聖者身中成就大悲惟在聖者身中成就復次悲在聲聞獨覺及佛身中成就大悲惟在佛身成就復次悲但能悲而不能救大悲能悲亦復能救如有二人住大河岸見有一人為水所溺一惟拖

手悲嗟而已不能救之悲亦如是第二悲念
投身入水而救濟之大悲亦爾尊者世友作
如是說悲但緣欲界苦所苦有情大悲緣三
界苦所苦有情復作是說悲但緣麤苦所苦
有情大悲緣麤細苦所苦有情復作是說悲
但緣苦苦所苦有情大悲緣三苦所苦有情
復作是說悲但緣身苦所苦有情大悲緣身
心苦所苦有情復作是說悲但緣現法苦所
苦有情大悲緣現法及後法苦所苦有情復
作是說悲但緣近苦所苦有情大悲緣近遠
苦所苦有情復作是說悲但緣現在苦所苦
有情大悲緣三世苦所苦有情大德說曰大
悲是佛第四靜慮不共住法能遠隨行能細
隨行能徧隨行普於一切怨親中品諸有情
類平等而轉悲與異生聲聞獨覺皆等成就
定不能緣色無色界悲與大悲是謂差別問
以何義故名爲大悲答拔濟大苦諸有情類
故名大悲大苦者謂地獄傍生鬼界中苦復
次拔濟沉溺三毒淤泥諸有情類安置聖道
及聖道果故名大悲復次以大利益大安樂

事攝有情類故名大悲謂令有情修身語意
三種妙行感大尊貴多饒財寶形貌端嚴衆
所愛敬輪王帝釋魔王等果及種三乘菩提
種子如是等事皆由大悲復次大價所得故
名大悲非如獨覺聲聞菩提於一齋日以一
團食施與一人發勝思願便名樹彼菩提種
子由斯展轉得彼菩提大悲要由經多時分
於一切處以一切種上妙樂具施諸有情乃
至身命都無悋惜發勝思願方名樹彼大悲
種子由斯展轉乃得大悲復次大加行得故
名大悲非如聲聞菩提惟六十劫修加行得
獨覺菩提惟經百劫修加行得如來大悲三
無數劫修習百千難行苦行然後乃得故名
大悲復次依大身住故名大悲非如獨覺聲
聞菩提依下劣身亦得現起大悲要依具三
十二大丈夫相所莊嚴身八十隨好間飾支
體身真金色圓光一尋觀無猒足依如是身
方得現起故名大悲復次捨大法樂故名大
悲謂佛棄捨最上勝妙圓滿清淨不共法樂
數數踰越無量百千俱胝輪圍山等爲他說

法不辭勞倦故名大悲復次由此勢力能令
大士作難作事故名大悲謂佛世尊爲衆生
故捨尊貴位或作陶師或作力士或作樂人
或作獵師或作婬女或作乞人或引難陀徧
遊五趣或現近遠而化指鬘雖具慚愧爲化
女人現陰藏相雖離掉舉爲化衆生現廣長
舌作如是等極難作事故名大悲復次由此
勢力動大捨山令不安住故名大悲佛有二
種不共住法一者大捨二者大悲若佛大捨
現在前時假使一切世界有情皆被燒然如
乾薪聚雖佛前住而不視之若起大悲乃至
見一衆生受苦那羅延身雖極堅固難可搖
動而猶猛風吹芭蕉葉由此等義故名大悲
毗柰耶說佛以普慈蔭有情而爲說法問諸
有情類由佛普慈慈蔭之時爲得樂不若得
樂者何故地獄傍生鬼界及餘苦厄諸有情
類由佛慈蔭而不離苦若不得樂伽他所說
當云何通如說

鬼神以惡意　欲來趣向人　雖未觸害身
而已生苦怖

惡意向人即令苦怖佛心慈蔭寧不得樂有作是說佛以普慈慈蔭有情亦令得樂問若爾善通伽他所說前所設難當云何通答佛觀有情業可轉者普慈緣彼即令得樂若觀彼業不可轉者佛不緣彼而起普慈復有說者佛雖以普慈慈蔭有情而諸有情不即得樂問若爾善通前所設難伽他所說當云何通答佛以普慈慈蔭他故現種種事乃令得樂鬼神亦應現可畏事方令苦怖非惟惡心世尊所現種種事者或現神通或現愛事或現妙藥或現妙觸或現樂影如是所現其類極多現神通者曾聞佛住王舍大城鷲鷺池邊竹林精舍時有居士請佛及僧欲往其家設大施會佛日初分著衣持鉢與苾芻衆入王舍城未生怨王惡友天授所教化故縱極狂醉護財大象欲害如來爾時如來伸舉右手於五指端化五師子象見驚怖反顧避之佛於其後化作大坑其坑深廣各百千肘象見轉怖便顧左右佛於左右化作高墻俱欲頹壓象見惶懼仰視虛空佛於空中化作大石周匝猛燄將欲墮落象見驚惶周慞徧顧佛又處處化作猛火惟佛足邊清涼安靜象既見已醉心醒悟佛知調伏滅五師子象前以鼻摩世尊足佛以百福莊嚴相手摩彼象頂便以象語而爲說法諸行無常諸法無我涅槃寂靜汝應於我起敬信心不久必得脫傍生趣象聞法已起敬信心猒離象身不復飲食命終生妙三十三天念荷佛恩來詣佛所佛爲說法見四聖諦禮敬佛已還自天宮時世皆言護財大象佛慈蔭故狂醒生天此中慈蔭謂現神通佛於餘處復現神通曾聞佛欲般涅槃時遊力士邑至波波村住彼村邊叉蠖林內力士聞已共集議言我等皆應同詣佛所若不往者當罰五百古大金錢充邑家用時有力士名曰盧遮豪望多財心不信佛竊作是念我不惜錢但不能違親友制約遂與邑人同詣佛所頂禮佛足却住一面爾時阿難謂盧遮曰汝來見佛甚爲善哉無上福田不久當往娑羅林間入大寂滅盧遮性直白阿難言我來見佛非自心願但不能違親友制約阿難以手牽盧遮臂前詣佛所而白佛言盧遮力士不信三寶惟願世尊爲說法要佛作是念此愛行人貪著五欲若爲說法卒未能解佛愍彼故爲現神通化作一坑屍糞充滿臭煙熢㶿猛火洞然其中出聲盧遮力士若不信佛聽受法者彼命終已定生此中盧遮見聞身心戰懼便歸投佛佛爲說法心生信已即受三歸時世皆言盧遮力士佛慈蔭故令信三寶此中慈蔭謂現神通現愛事者曾聞佛住彌絺羅邑大自在天菴羅林內有梵志婦名娑斯搋喪失六子心遂狂亂追念子故露形馳走遇來入此菴羅林中遙見世尊多百千衆前後圍繞而爲說法狂耆見佛法爾便醒彼既羞慙曲躬而坐爾時佛告尊者阿難汝可取衣與梵志婦吾欲爲彼說正法要阿難受教取衣與之彼著衣已禮佛而坐佛作是念此娑斯搋心没憂海假使令者過殑伽沙佛爲說法亦不能解佛愍彼故爲現神通化作六子在其前住彼見歡喜憂惱便息佛爲說法見四聖諦時世皆

言此婆斯搋佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂現愛事佛於餘處復現愛事曾聞佛住室羅筏國住逝多林給孤獨園有一梵志稻田成熟垂當收刈令一子守忽遇災雹田壞子亡梵志發狂露形馳走遇來入此逝多林中遙見世尊多百千衆前後圍繞而爲説法狂者見佛法爾便醒前禮佛足退坐一面佛作是念此婆羅門心没憂海假使令者過殑伽沙佛爲説法亦不能解佛愍彼故爲現神通化作稻田及所愛子彼見歡喜憂惱便息佛爲説法見四聖諦時世皆言此婆羅門佛慈蔭故狂醒見諦此中慈蔭謂現愛事現妙藥者曾聞世尊遊迦尸邑展轉來至婆羅痆斯住施鹿林仙人墮處有一居士名曰大軍彼居士婦亦名大軍夫婦二人俱信三寶恒以資具恣佛及僧有一苾芻服吐下藥吐下過量因致風虛醫人處方須服肉汁時看病者往居士家具以上事告居士婦彼居士婦遣使持錢向市買肉時彼國王名爲梵授生子歡喜普勅城中一日斷殺使者徧城求肉不

得時居士婦知已念言我恣佛僧諸資身具彼病苾芻藥須肉汁今既不獲或因致死復念世尊昔菩薩位爲救他命數捨身肉今我亦應學菩薩行即入靜室手執利刀自割胜肉持與使者令辦肉汁施病苾芻病者得已不作憶念因即服之所患便愈時居士婦苦痛所逼呻吟在室不任自在居士外來問其所在家人因以先事具白居士入室見婦呻吟遂發瞋忿沙門釋子極無慚愧如何受施不知時宜施雖無猒受應知量尋往佛所欲白世尊正值如來爲衆説法瞻仰尊顏瞋心便止竊作是念未應白佛先當請佛及苾芻僧因至家中乃可具白遂前禮佛退坐一面佛説法竟即從坐起請佛及僧明當受供佛知請意默然許之居士還家夜辦供具晨朝敷座遣使白佛營供已訖惟聖知時爾時世尊以日初分著衣持鉢將苾芻僧往居士家敷座而坐知而故問家母在何居士答言在室病苦佛告居士汝可語之大悲世尊今令喚汝佛非惟解内緣起法亦善能知外緣起

事即以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛平復如本居士入室告其妻言大悲世尊令我喚汝妻曰佛力不可思議纔聞世尊令仁喚我瘡苦痛止平復如故夫妻喜躍倍加敬信共詣佛所頂禮雙足佛爲説法俱見聖諦時世皆言大軍夫妻佛慈蔭故瘡愈見諦此中慈蔭謂現妙藥佛於餘處復現妙藥昔勝軍王斷賊手足棄城塹中世尊爾時著衣持鉢爲乞食故將欲入城彼賊見佛舉聲大喚惟願世尊垂哀救苦佛非惟解内緣起法亦善能知外緣起事即以神力引香山中療刀瘡藥封塗其瘡令止苦痛因爲説法賊聞法已見四聖諦時世皆言乃至惡賊佛慈蔭故苦止見諦此中慈蔭謂現妙藥現妙觸者曾聞佛住鷲峯山南提婆達多居鷲峯北晝夜頭痛不能寢食阿難愍彼具白世尊佛伸右手如象王鼻穿鷲峯山摩天授頂現細妙觸發誠諦言我於天授慈心憐愍與羅怙羅等無異者當令天授頭痛即止天授頭痛應聲便止遂顧念言誰手見觸既知佛

手而作是言善達醫方可用自活時人皆曰乃至天授佛慈蔭故頭痛得除此中慈蔭謂現妙觸佛於餘處復現妙觸曾聞世尊巡行房舍至一房內見一苾芻病卧糞中不能起動彼見佛已悲號白佛世尊我今無歸無救世尊告曰汝本出家豈不歸依三界慈父彼言如是佛復告言汝何乃言無歸無救汝曾瞻養病苾芻耶答言不曾佛言故宜他不看汝世尊便自扶病苾芻脫彼身衣安置一處復以竹片刮去彼身所著糞穢以白土泥塗摩肢體天帝注水而沐浴之復以牛糞塗其房中更敷新草扶令安坐浣所汚衣曝乾令著佛分半食而與食之以福莊嚴細妙觸手摩其頂上令彼病苦應時即愈因爲說法成阿羅漢時世皆言乃至病者佛慈蔭故病除得果此中慈蔭謂現妙觸現樂影者曾聞世尊與舍利子一處經行時有一鳥爲鷹所逐怖急便趣舍利子影怖猶不止舉身戰慄復趣佛影身心坦然時舍利子合掌白佛如何此鳥至我影中猶有恐懼纔至佛影心無驚

怖身不戰慄世尊告言汝六十劫修不害意我於三大無數劫中修不害意汝有害習我已永斷故令如是時世皆言乃至小鳥佛慈蔭故令怖畏除此中慈蔭謂現樂影佛於餘處復現樂影曾聞愚暴毗盧宅迦壞如天宮劫比羅國誅戮釋種劫奪珍財將五百釋女還室羅筏國共昇臺觀而自矜誇釋種豪慢我已誅訖釋女語言釋種爲戒所防制故令汝誅殺毗盧宅迦聞已大忿此諸釋女猶懷傲慢皆截手足棄城塹中釋女爾時苦痛所逼各專念佛請垂哀愍佛知彼念大悲所牽屈伸臂頃尋至其所念天帝釋令持衣覆自放身光照諸釋女時諸釋女蒙光影覆苦痛皆除身心安隱因爲說法皆見聖諦命終生妙三十三天世人皆言佛慈蔭故乃至釋女皆獲利樂此中慈蔭謂現樂影由如是等種種因緣故非慈蔭即令得樂如契經說修慈究竟極至徧淨天修悲究竟極至空無邊處修喜究竟極至識無邊處修捨究竟極至無所有處問修慈究竟極至徧淨是事可爾得

彼果故繫屬彼故修三無量究竟極至下三無色云何可爾豈有色界善招無色果耶有作是說此說甚深彌勒下生當解此義復有說者尊者寂授能解此義此本論師當造論時逢彼在定不獲請問有餘師說佛觀所化宜於無色說無量聲乃能悟解故作是說如於解脫說八方聲或有說者此中佛於第三靜慮下三無色對治覺支說爲慈等故不違理有餘復言與彼相似故作是說謂慈無量樂行相轉樂受極至第三靜慮悲無量苦行相轉有色便有斷手足等種種苦事空無邊處訶責諸色似悲行相喜無量歡行相轉識無邊處於識歡悅似喜行相捨無量捨行相轉無所有處多所棄捨似捨行相故依相似說無量聲復次至彼樂住故作是說謂樂修慈者離欲界染起初靜慮心不樂住更求勝進離初靜慮染起第二靜慮亦復如是離第二靜慮染起第三靜慮時心便樂住樂修悲者離欲界乃至第三靜慮染起第四靜慮心不樂住更求勝進離第四靜慮染起空無邊

處時心便樂住樂修喜者離欲界乃至第四靜慮染起空無邊處心不樂住更求勝進離空無邊處染起識無邊處時心便樂住樂修捨者離欲界乃至空無邊處染起識無邊處心不樂住更求勝進離識無邊處染起無所有處時心便樂住故依樂住說無量聲復次依相隨順故作是說謂慈所起欲界等流順第三靜慮第三靜慮所起欲界等流順慈廣說乃至捨所起欲界等流順無所有處無所有處所起欲界等流順捨故依相順說無量聲復次爲對外道於無色界起解脫想故於無色說無量聲顯無色界皆如無量非眞解脫是故尊者妙音說曰諸外道輩愚無色界執爲解脫故佛於彼說無量聲顯似無量非眞解脫

四無色者謂空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂或有說無色界有色如分別論者或復有說無色界無色如應理論者問分別論者依何教理說無色界亦有色耶答依契經故謂契經說名色緣識識緣名色無色界既有識亦應有名色餘經復說壽煖識三恒和合不相離不可施設離別殊異無色界中既有壽識亦應有煖餘經復說離色受想行不應說識有去來住有死有生無色界中既得有識亦應具足有四識住復有過難若無色界全無色者欲色界死生無色界或二萬劫或四萬劫或六萬劫或八萬劫諸色斷已後死還生欲色界時色云何起若色斷已還得起者般涅槃已諸行既斷亦應後時還起諸行勿有此失故無色界決定有色問應理論者依何教理說無色界全無色耶答依契經故謂契經說色界出離欲無色界出離色寂滅涅槃出離有爲既說無色界出離色故無色界定無諸色餘經復說入靜慮時觀一切色受想行識如病如癰乃至廣說入無色定時觀一切受想行識如病如癰乃至廣說由此故知無色界中定無諸色餘經復說無色諸定寂靜解脫超過諸色由此故知無色界中定無諸色餘經復說超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住故無色界定無諸色復有過難若無色界猶有色者應無漸次滅法若無漸次滅法應無究竟滅法若無究竟滅法應無解脫出離涅槃勿有此過故無色界決定無色問此二說中何者爲善答應理論師所說爲善問應理論者云何釋通分別論者所引契經答彼所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何如來說法或依欲界或依色界或依無色界或依欲色界或依色無色界或依三界或依離三界依欲界者如說三界三尋三想謂欲恚害依色界者如說四靜慮依無色界者如說四無色依欲色界者如彼所引經依色無色界者如說修定意所成等依三界者如說三界及三有等依離三界者如說涅槃及聖道等且彼所引第一契經名色與識互爲緣者依欲色界說若無色界惟名與識更互爲緣若即如文而取義者即彼經說六處緣觸豈無色界具有六處又彼所引第二契經壽煖識三不相離者亦依欲色界說若

無色界惟壽與識互不相離若即如文而取義者即彼經說壽煖識三不可施設離別殊異豈此三種蘊界處問不可施設離別殊異又彼所引第三契經離色受想行不應說識有去來等者亦依欲色界說若無色界應說離受想行不應說識有去來等若即如文而取義者如餘經說一切有情皆依食住豈上二界亦資段食問云何通彼所說過難答此不須通非三藏故若必須通應示義趣謂於三界死生往來或色續色或色續無色或無色續無色或無色續色故不應說諸色斷已復云何起無斷義故問若離色已復還生色般涅槃已應還起行答離有二種一暫時離二究竟離暫時離者復可還生究竟離者必不復起故不應難問分別論者云何釋通應理論者所引契經彼作是說此所引經是不了義是假施設有別意趣所以者何謂彼經說無色界出離色者出離麤色非無細色如說色界出離諸欲而色界中猶許有色說無色界出離諸色無色界中應許有色彼不應作是說不說色界出離色故可猶有色說無色界出離色故應定無色又如色界說出離欲細欲亦無說無色界出離色故亦無細色又無色界無麤受等亦應說為無受等界又色界色細於欲界應說色界亦名無色下三無色麤於有頂應說下三名有色界故彼所說定不應理彼於餘經及說過難皆不能通是故應知分別論者是無知果黑暗果無明果不勤加行果說無色界猶有細色然無色界諸色皆無為止如是他宗所說顯示已宗所有正義非但止他顯己所說亦為顯示諸法正理令他解了故作斯論

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十三 說一切有部發智

音釋

矛穳 矛音牟鉤兵也穳七丸切擲也 扼 於革切握也 鶖鷺 鶖音秋秃鶖也鷺音路 肘 陟抑切二尺曰肘 頹壓 頽徒回切下墜也壓烏甲切壞也 尺蠖 蠖烏郭切尺蠖屈伸蟲也 熢㶿 熢音蓬㶿音孛熢㶿煙起貌 絺 抽知切 搋 丑皆切 刈 牛制切割也 雹 蒲角切雨冰也 痆 女黠切 䏶 部禮切股也 療 力弔切治也 塹 七豔切遶城水也 寢 七稔切卧也 刮 古滑切削也 浣 胡管切洗垢也 曝 步木切日乾也 戰慄 戰之膳切恐也慄力質切懼也 誅戮 誅陟輸切戮力竹切誅戮殺也 矜誇 矜居陵切驕矜也誇苦瓜切大言也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十四　逐四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十四

云何空無邊處品類足說空無邊處總有二種謂定及生若生彼處無覆無記受想行識如是總名空無邊處乃至非想非非想處說亦如是此中定者謂無色定生者即說無色界生若生彼處無覆無記受想行識此言說彼四蘊異熟契經中說超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是名空無邊處此中超諸色想者謂超眼識相應想問離初靜慮染時已超此想何故今說超諸色想耶答過所依故過有二種一過自性二過所依離初靜慮染時過彼自性說名為超離第四靜慮染時過彼所依說名超彼復次過現行故過有二種一者斷過二者不現行過離初靜慮時斷諸色想說名為超離第四靜慮染時彼不現行說名超彼復次過住處故過有二種一過欲貪二過住處離初靜慮染時過彼欲貪說名為超離第四靜慮染時過彼住處說名超彼復次若生第四靜慮眼識引彼色貪現前故離第四靜慮染時亦說超諸色想不復引起緣色貪故滅有對想者謂滅耳鼻舌身識相應想問離欲界染時已滅鼻舌識相應想離初靜慮染時已離耳身識相應想何故今說滅有對治想耶答前諸答中隨其所應亦通此問有餘師說瞋相應想名有對想問離欲界染時已滅一切瞋相應想何故今說滅有對想耶答過依處故謂諸依處能起瞋想今離第四靜慮染時皆超過彼故名為滅問何故不名滅諸色想超有對想答亦應互說欲現異文令生愛樂復次欲現二門乃至廣說不思惟種種想者謂不現起第四靜慮意識相應諸雜亂想問種種想者義何謂耶答此想緣種種處差別相故謂染污者緣十處差別相不染污者緣十二處差別相是故此想名種種想問何故說不思惟種種想耶答以種種想離第四靜慮染時極作留難繫縛障礙如暴獄卒故世尊說離第四靜慮染時不應思惟起種種想如是便能速離此染入無邊空空無邊處者問此何故名空無邊處為以自性為以所緣設爾何失二俱有過所以者何若以自性空無邊處以四蘊為自性不應名空若以所緣空無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅云何但名空無邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行故名空無邊處如施設論說以何加行修空無邊處定由何加行入空無邊處定謂初業者先應思惟墻上樹上崖上舍上等諸虛空相取此相已假想勝解觀察照了無邊空相以先思惟無邊空相而修加行展轉引起初無色定故說此名空無邊處復次法爾初遠離色地名空無邊處復次法爾初解脫色地名空無邊處謂瑜伽師先攀上色地離下色地染若離第四靜慮染時攀空無邊處四蘊而離第四靜慮染先緣上地作虛空想後方引起離下染道如人上樹先攀上枝而捨下枝若至樹端更無上枝而可攀故但起空想復次依等流故說此定

名空無邊處謂瑜伽師從此定出必起相似空想現前曾聞苾芻出此定已便舉兩手捫摸虛空有見問言汝何所覓苾芻答曰我覓自身彼言汝身即在牀上如何餘處更覓自身故從此出起虛空想此想即是前定等流具足住者謂得獲成就空無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為空無邊處

云何識無邊處如契經說超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是名識無邊處問此何故名識無邊處為以自性為以所緣設爾何失二俱有過所以者何若以自性識無邊處以四蘊為自性不應但名識無邊處若以所緣識無邊處緣四聖諦及虛空非擇滅亦不應但名識無邊處答應作是說此不以自性亦不以所緣但以加行名識無邊處如施設論說以何加行修識無邊處定由何加行入識無邊處定謂初業者先應思惟清淨眼等六種識相取此相已假想勝解觀察照了無邊識相以先思惟無邊識相而修加行展轉引起第二無色定故說此名識無邊處復次依等流故說此定名識無邊處謂瑜伽師從此定出必起相似識想現前謂於識相歡悅而住具足住者謂得獲成就識無邊處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為識無邊處

云何無所有處如契經說超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是名無所有處問此何故名無所有處答此中無我無我所故問一切地中無我我所何獨此名無所有處答無有餘地能令我執及我所執羸劣穿薄勢力減少如此地者故此獨名無所有處復次此地無有眞實常恒不變易法損伏常見勝諸餘地故此獨名無所有處復次此地無所有趣所歸屋舍室宅能為救護摧伏憍慢懈怠放逸勝諸餘地故此獨名無所有處復次此地中無無邊行相初捨彼相故此獨名無所有處尊者世友作如是說於此定中無能所攝行相轉故如說非我有處有時有所屬物亦無處時物屬我者故此獨名無所有處具足住者謂得獲成就無所有處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故說名無所有處問佛何故說無所有處獨名捨耶答捨謂聖道能盡捨故有聖道地此最為後故於此地獨立捨名尊者世友作如是說此地近捨假想勝解無邊行相麤觀解故獨立捨名大德說曰此地棄捨作意功用無邊行相心心所法無功用住故獨名捨

云何非想非非想處如契經說超一切無所有處入非想非非想處具足住是名非想非非想處問此何故名非想非非想處答此地中無明了想相亦無無想相故名非想非非想處無明了想相者非如七地有想定故亦無無想相者非如無想及滅定故由此地想暗鈍羸劣不明了不決定故名非想非非想處具足住者謂得獲成就非想非非想處善四蘊於得獲成就說具足住聲是故名為非想非非想處問欲界非想非非想處何緣無有無漏道耶答非田器故謂彼二地非無漏道所依田器故無漏道二地中無復次斷有根故謂彼二地是有根本諸無漏道斷有根

本故無漏道二地中無復次斷二邊故謂彼二地是下上邊諸無漏道能斷二邊住於中道故彼地無復次欲界無定亦非修地非離染地有頂暗鈍不決似疑諸無漏道必依定界修離染地明利決定故二地無復次欲界地中掉舉增上有頂地中寂止增上非無漏道所依止處問何故世尊於無色定皆說超言靜慮不爾答佛於靜慮亦說超言如世尊告鄔陀夷言苾芻離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住我說是火亦是所斷亦是應超乃至第四靜慮亦爾問惟一經說靜慮應超餘經皆說無色是超此有何意答靜慮中有種種異相不相似法故不說超無色不爾故獨說超復次靜慮中有異相諸根異相諸受及有異相心心所法故不說超無色不爾故獨說超復次靜慮中有多種功德多種勝利故不說超無色不爾故獨說超復次靜慮麤顯明了現見故不說超無色細隱不明了不現見故獨說超復次靜慮徧緣自上下地故不說超無色惟能緣自上地故獨說超復次以諸靜慮與上下地雖下死生而有往來謂神通力從下往上從上來下故不說超無色地中無如是義故獨說超復次以諸靜慮與上下地中有交雜下地中有上地現前上地中有下地現前既有交雜故不說超無色地中無如是義故獨說超復次生上靜慮起下地法如諸識身變化心等故不說超生上無色必不起下諸有漏法故獨說超復次生上靜慮有下地法得常隨轉如變化心等故不說超生上無色必無下地諸有漏法得隨轉義故獨說超由如是等種種因緣佛於無色說有超言靜慮不爾如契經說空無邊處二萬劫壽識無邊處四萬劫壽無所有處六萬劫壽非想非非想處八萬劫壽問何故無色壽量有倍增者有增半者有增少分者耶答如異熟因有爾所力還受爾所異熟果故復次空識無邊處有無邊行相亦有餘行相謂空無邊處無邊行相招萬劫壽餘行相亦招萬劫壽識無邊處無邊行相招二萬劫壽餘行相亦招二萬劫壽此上更無無邊行相惟有餘行相故彼壽量不倍增下然無所有處別有摧伏我我所等勝善觀行異於餘地由彼善招二萬劫壽故餘行相所招壽量亦倍倍增復次空識無邊處有奢摩他毗鉢舍那謂空無邊處奢摩他招萬劫壽毗鉢舍那亦招萬劫壽識無邊處奢摩他招二萬劫壽毗鉢舍那亦招二萬劫壽此上無勝毗鉢舍那惟有奢摩他故彼壽量不倍增下餘如前說復次四無色地皆無多種功德法故一一等有二萬劫壽上三無色離下地染有少多故倍倍增壽謂識無邊處已離下一無色地染招二萬劫壽并本二萬為四萬劫無所有處已離下二無色地染招四萬劫壽并本二萬為六萬劫非想非非想處已離下三無色地染招六萬劫壽并本二萬為八萬劫

八解脫者一內有色想觀諸色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住解脫五超一切空無

邊處入無邊識識無邊處具足住解脫六超一切識無邊處入無所有無所有處具足住解脫七超一切無所有處入非想非非想處具足住解脫八超一切非想非非想處入想受滅身作證具足住解脫問此八解脫自性是何答初三解脫以無貪善根為自性皆對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊為自性色界者以五蘊為自性四無色處解脫皆以四蘊為自性想受滅解脫以不相應行蘊為自性如是名為解脫自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名解脫解脫是何義答棄背義是解脫義問若棄背故名解脫者何等解脫棄背何心答初二解脫棄背色貪心第三解脫棄背不淨觀心四無色處解脫各自棄背次下地心想受滅解脫棄背一切有所緣心故棄背義是解脫義尊者世友作如是說心於煩惱解脫清淨故名解脫大德說曰由勝解力而得解脫故名解脫脇尊者言有所背捨故名解脫此八解脫界者初三解脫是色界前三無色處解脫有漏者是無色界無漏者是不繫後二解脫是無色界地者初二解脫在初二靜慮及未至定靜慮中間餘地亦有相似善根而不立為初二解脫所以者何欲界散亂棄背力劣故不建立初三解脫棄背欲界及初靜慮識身所引緣色貪心故初二靜慮立初二不淨解脫第二第三靜慮無識身所引緣色貪心故第三第四靜慮不立初二不淨解脫第三解脫在第四靜慮下地亦有相似善根而立不為第三解脫所以者何立淨解脫為欲棄背不淨觀心若在下地為不淨觀力所摧伏不廣不明故不建立第三靜慮雖無初二不淨解脫而為勝樂所迷亂故不廣不明故不建立第四解脫在空無邊處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離第四靜慮染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有為善是解脫第五解脫在識無邊處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離空無邊處染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有為善是解脫第六解脫在無所有處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離識無邊處染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有為善是解脫第七解脫在非想非非想處問於此地中何法是解脫何法非解脫答離無所有處染諸加行道九無間道八解脫道及生得善等非解脫餘有為善是解脫想受滅解脫在非想非非想處所依者初三解脫依欲界身起想受滅解脫依欲色界身起餘四解脫依三界身起行相者初二解脫作不淨行相第三解脫作淨行相四無色處解脫作十六行相或餘行相想受解脫不作行相所緣者初三解脫緣欲界色處第四解脫緣四無色及彼因彼滅一切類智品若四無色及類智品非擇滅幷虛空若謂一物若謂多物一切皆緣第五解脫緣後三無色及彼因彼滅一切類智品若後三無色及類智品非擇滅幷虛空若謂一物若謂多物一切皆緣第六解脫緣後二無色及彼因彼滅一切類智品若後二無色及類智品非擇滅

并虛空若謂一物若謂多物一切皆緣第七解脫緣非想非非想處及彼因彼滅一切類智品若非想非非想處及類智品非擇滅并虛空若謂一物若謂多物一切皆緣想受滅解脫無所緣有作是說空無邊處解脫亦緣第四靜慮非擇滅餘所緣如前說乃至非想非非想處解脫亦緣無所有處非擇滅餘所緣如前說念住者初三解脫身念住俱四無色處解脫四念住俱想受滅解脫若依自性相雜念住應言非念住俱若依所緣念住應言身法念住智者初三解脫世俗智俱前三無色處解脫六智俱謂苦集滅道智類智世俗智非想非非想解脫世俗智俱想受滅解脫不與智俱三摩地者初三及後二解脫非三摩地俱前三無色處解脫三三摩地俱或非三摩地俱根相應者初二解脫喜捨根相應想受滅解脫非根相應餘五解脫皆捨根相應三世者皆通三世緣三世者初三解脫過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世四無色處解脫緣三世

及離世想受滅解脫無所緣善不善無記者皆惟是善緣善不善無記者初三解脫緣三種四無色處解脫惟緣善無記想受滅解脫無所緣三界繫及不繫者初三解脫惟色界繫後二解脫惟無色界繫前三無色處解脫有漏者無色界繫無漏者是不繫緣三界繫及不繫者初三解脫惟緣欲界繫四無色處解脫緣無色界繫及不繫想受滅解脫無所緣學無學非學非無學者初三及後二解脫惟非學非無學前三無色處解脫通三種緣學無學非學非無學者初三解脫惟緣非學非無學四無色處解脫緣三種想受滅解脫無所緣見所斷修所斷非所斷者初三及後二解脫惟修所斷前三無色處解脫有漏者修所斷無漏者非所斷緣見所斷修所斷非所斷者初三解脫惟緣修所斷四無色處解脫緣三種想受滅解脫無所緣緣名緣義者初三解脫惟緣義四無色處解脫若謂無色界亦有名者彼說通緣名義若謂無色界無名者彼說惟緣義想受滅解脫無所緣緣自

相續他相續非相續者初解脫緣自他相續有說通緣自他相續四無色處解脫緣三種想受滅解脫無所緣加行得離染得者想受滅解脫惟加行得餘七解脫亦加行得亦離染得離染得者初靜慮地解脫離欲界染時得乃至非想非非想處解脫離無所有處染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者想受滅解脫惟未曾得餘七解脫通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生皆通曾得及未曾得外法異生惟是曾得如是已說解脫總相一一別相今應廣說有色觀諸色是初解脫有色者謂有內各別色想未離未捨未除觀諸色者謂為離捨除內各別色想由勝解作意觀外諸色若青瘀若膿爛若胮脹若骨瑣是初解脫者初謂名數次第在初或入此定次第在初解脫謂入此定時所有善色受想行識總名解脫內無色想觀外

色是第二解脫內無色想者謂內各別色想已離已捨已除觀外色者謂不爲離捨除內各別色想而由勝解作意觀外諸色若青瘀等廣說如前第二及解脫亦如前說問爲觀外色時有內無色想爲觀外色時無內無色想耶設爾何失二俱有過所以者何若觀外色時有內無色想者云何二心不作二解若作二解應有二體一心二體與理相違若觀外色時無內無色想者此中所說當云何通謂內無色想觀外色是第二解脫答應作是說若觀外色時無內無色想問若爾善通前所設難此中所說當云何通答依觀行者期心說故謂觀行者先作期心我若於內無色想時應觀外色世尊依彼故作是說內無色想觀外色復次依觀行者先起分別循行說故謂觀行者先作如是分別循行我若於內無色想時應觀外色故作是說復次此中文句依義惟說謂若內無色想時義准必應觀外諸色若觀外色時義准必應內無色想復次此中文句兼加行善根說內無色想者說

加行善根觀外色者說究竟善根復次內無色想者約所依說觀外色者約所緣說淨解脫身作證具足住是第三解脫問此淨解脫爲即有色觀諸色爲即內無色想觀外色耶若即有色觀諸色者此與初解脫有何差別若即內無色想觀外色者此與第二解脫有何差別答應作是說此淨解脫即內無色想觀外色問若爾此與第二解脫有何差別答名即差別謂彼名第二此名第三復次地亦有差別謂彼在初二靜慮此在第四靜慮復次相續亦有差別謂第二解脫通依內外道相續淨解脫惟依內道相續復次第二解脫作不淨行相淨解脫作淨行相復次第二解脫對治色貪淨解脫對治不淨觀復次第二解脫少加行少功用得淨解脫多加行多功用得復次第二解脫自性明淨所緣不明淨自性勝妙所緣非勝妙淨解脫自性所緣俱明淨俱勝妙是謂第二第三差別問修觀行者何故修此淨解脫耶答欲試善根滿未滿故謂觀行者作是念言雖觀不淨相不起煩

惱而未知善根爲成滿不若觀淨相煩惱不生乃知善根已得成滿故觀淨相修淨解脫復次修觀行者觀不淨相心沉慼故善品不增爲令善品更增進故復觀淨相修淨解脫如遊冢間數觀屍穢心沉慼故善品不增爲令善品更增進故觀妙園林流泉池沼或遊城邑觀諸妙事令心欣悅能修勝善此亦應然故觀淨相復次修觀行者久觀不淨心便樂著善品不增爲令善品得增進故捨不淨觀修淨解脫復次修觀行者欲顯自心堅牢不退謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次修觀行者顯自善根有大勢力謂緣淨境煩惱不生況緣餘境故觀淨相修淨解脫復次顯淨解脫生諸有情皆能修起惟妙勝解樂淨天沒來生人中乃能修起故修行者修淨解脫曾聞苾芻於日後分來詣佛所求好房舍佛敕阿難與好房舍阿難受敕而授與之彼苾芻言宜淨掃灑懸繒旛蓋燒香散華敷軟牀褥安置好枕我乃受之不爾不用阿難於是具以白佛佛言隨索

皆應與之爾時阿難具辦授與苾芻受已於夜初分起淨解脫因是次第起餘解脫諸漏永盡成阿羅漢復修加行引起神通於晨朝時乘通而去阿難於後往詣彼房不見苾芻但見牀座尋往白佛佛告阿難汝勿輕彼彼於昨夜起淨解脫及餘解脫成阿羅漢引起神通晨朝已去然彼苾芻從妙勝解樂淨天沒來生人中彼若不得淨妙房舍便不能修第三解脫乃至不得極果神通由是故知此淨解脫非諸有情皆能修起惟樂淨者乃能起之第三與解脫亦如前說四無色解脫如四無色說想受滅解脫如後根蘊當廣分別數及解脫准前應知問何故靜慮少分善根立為解脫無色地一切皆立解脫耶答靜慮麤顯明了現見故少善根立為解脫無色細隱不明了不現見故根本地皆立解脫復次靜慮中有種種異相不相似法故少善根立為解脫無色不爾是故總立復次靜慮中有異相根受心心所法故少善根立為解脫無色不爾是故總立復次靜慮有多功德勝利故少善根立為解脫無色不爾是故總立復次靜慮攝緣自上下地故少善根立為解脫無色惟緣自上非下是故總立復次靜慮解脫惟是有漏故別建立無色解脫亦通無漏是故總立問因論生論何故靜慮解脫惟有漏無色解脫通有漏無漏耶答[十六]前說五門亦通答此中復有一不共答謂靜慮中所有解脫惟與勝解作意相應諸無色中所有解脫多與真實作意相應故不相似問何故世尊於八解脫以方聲說答觀所化故如於四諦說四方聲問解脫與方有何相似答解脫與方俱有八故問方乃有十如何相似答如調象法惟依八方非上下方是故相似復次如人平面惟視八方如是正心修八解脫復次如依八方能調龍象解脫亦爾依八加行而現在前除解脫障尊者妙音作如是說方與解脫三同三異言三同者一如調象者要趣於方乃能調象世尊亦爾要趣解脫能調所化二如調象者於一時間惟趣一方而調一象世尊亦爾一時惟依一種解脫調一所化三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊亦爾令所化生起一解脫現在前時餘解脫遠不現行故言三異者一如調象者要趣於方乃能調象世尊不爾端坐一處亦令所化能起解脫二如調象者於一時間惟趣一方而調一象世尊不爾於一[十七]時間令多所化起多解脫三如調象者令所調象趣一方時去餘方遠世尊不爾令所化生起一解脫現在前時餘解脫近由成就故復次佛欲自顯是勝調御故於解脫說以方聲曾聞憍薩羅王勝軍大王勅捕象人捕大野象令調象者依調象法善調御之象既調已王與象師共乘遊獵時所乘象見雌象羣欲心熾盛即便奔逐象師盡術制不能迴王與象師俱被傷損遇因攀樹命濟還宮王責象師付法刑罰時調象者白大王言彼象實調願王許驗時象貪息便速還宮象師見之將詣王所遂於象頂置熱鐵丸徐語之言此是最後調伏汝法應忍受之若不忍受必以先來調汝苦事次第調汝象聞便忍不動如山時熱鐵丸

燒然象頂如燒樺皮王見嗟恠令去鐵丸告象師曰此象既調先何故爾象師跪白我能調身不能調心王言頗有能調心者象師曰有謂佛世尊能調衆生身心諸病王聞歡喜尋與象師乘所調象往詣佛所見佛世尊多百千衆圍繞說法前禮佛足退坐一面佛即爲王說甚深法非諸獨覺聲聞所知因告苾芻如調象者正調象時於八方內但取一方而調於象調馬牛等亦復如是無上調御調所化時頓依八方而調所化言八方者喻八解脫故顯世尊是勝調御於八解脫說以方聲

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十四 說一切有部發智

音釋

捫摸 捫音門摸末各切謂捫揉摸揉也　羸劣 羸倫爲切瘦也劣力輟切氣弱也　奢摩他 梵語也此云止又云定相奢式車切　瘀 依倨切血壅也　胮脹 胮匹絳切脹臭也脹知亮切脹滿也　璅 蘇果切連璅也　樺皮 樺胡化切木也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五　逐五

五百大阿羅漢等造　唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十五

如契經說有一苾芻來詣佛所頂禮佛足退坐一面而白佛言世尊說有明界淨界空無邊處界識無邊處界無所有處界非想非非想處界滅界如是七界緣何施設世尊告曰緣暗故施設明界緣不淨故施設淨界緣色趣故施設空無邊處界緣邊際故施設識無邊處界緣所有故施設無所有處界緣有身故施設非想非非想處界緣有身滅故施設滅界問此中苾芻依何事問世尊復以何事而答答此中苾芻依八解脫覆相而問佛亦以此覆相而答明界者謂初二解脫淨界者謂第三解脫四無色處界者謂四無色解脫滅界者謂想受滅解脫問何故苾芻依八解脫覆相而問答以彼苾芻少欲喜足覆藏已善不欲令他知自有德故作此問問何故世尊以八解脫覆相而答答欲令苾芻意樂滿故謂彼苾芻作如是念若佛爲我覆相而答八解脫者豈不善哉由此世尊覆相而答此中緣暗故施設明界者暗謂欲界緣色處貪初二解脫是彼對治故緣彼立緣不淨故施設淨界者不淨謂初二解脫第三解脫是彼對治故緣彼立緣色趣故施設空無邊處界者色趣謂第四靜慮第四解脫是彼對治故緣彼立緣邊際故施設識無邊處界者邊際謂空無邊處彼住色邊際故第五解脫是彼對治故緣彼立緣所有故施設無所有處界者所有謂識無邊處彼有無邊行相轉故第六解脫是彼對治故緣彼立緣有身故施設非想非非想處界者有身謂無所有處此猶有生死身非全無所有故第七解脫是彼對治故緣彼立緣有身滅故施設滅界者有身滅謂非想非非想處以彼能滅無所有處有身法故第八解脫是彼對治故緣彼立有作是說此中苾芻依略廣離三界染覆相而問世尊亦以此覆相而答明界者略顯離欲界染加行道此緣暗施設者暗謂欲界緣五欲貪色界加行是彼對治故緣彼立淨界者略

顯離欲界染空無邊處界者略顯離色界染識無邊無所有非想非非想處界者廣顯離無色界染滅界者略顯離無色界染此中有說明界者略顯離欲界染惟未至定斷欲暗故淨界者廣顯離色界染以四靜慮等皆名淨故空無邊處界者略顯離色界染後三無色處界者廣顯離無色界染滅界者略顯離無色界染欲界惟有一地染故略顯對治色無色界各有四地染故廣略顯彼對治譬喻者說此中苾芻依八等至覆相而問佛亦以此覆相而答然此經文誦者增減謂增滅界而減廣界明界者謂初二靜慮此緣暗施設者暗謂外緣諸蓋初二靜慮是彼對治故緣彼立淨界者謂第三靜慮廣界者謂第四靜慮四無色處界即四無色處即此經說時彼苾芻聞佛所說歡喜敬受復白佛言世尊明界乃至滅界由何定得佛告苾芻如是諸界由自行餘定得苾芻聞已歡喜敬受禮佛而去此中有說彼問得界復有說者彼問得斷若問得界彼問意言如是諸界由何定得彼體佛答意言明界乃至非想非非想處界由自行定得自行定者謂自近分由自近分離下地染得自地解脫謂由初靜慮近分離欲界染得初二解脫由第四靜慮近分離第三靜慮染得淨解脫由空無邊處近分離第四靜慮染得空無邊處解脫乃至由非想非非想處近分離無所有處染得非想非非想處解脫惟有滅界由餘定得餘定者謂有所依定即是非想非非想處彼是諸有根本定故或有說此名有勝定於諸有中此最勝故或說此名想受滅定是想受滅入出定故由此定得第八解脫若問得斷彼問意言如是諸界由何定得彼斷佛答意言明界乃至無所有處界由自行餘定得自行定者謂自近分即有漏定餘定者謂諸無漏定欲界乃至無所有處皆由此二定離染得彼斷非想非非想處界但由餘定得惟無漏定能離非想非非想處染得彼斷故滅界但由餘得餘謂有身滅即是涅槃般涅槃時捨滅盡定說名為斷由餘涅槃而得彼斷故說彼由餘得

八勝處者一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外諸色青黃赤白復為四種如是八種名八勝處問此八勝處自性是何答無貪善根以為自性對治貪故若兼取相應隨轉則欲界者以四蘊為自性色界者以五蘊為自性如是名為勝處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名勝處勝處是何義答勝所緣境故名勝處復次勝諸煩惱故名勝處雖觀行者非一切能勝所緣境而於所緣不起煩惱亦名為勝如契經說於此處勝故名勝處此八勝處界者皆是色界地者前四勝處在初二靜慮及未至定靜慮中間後四勝處在第四靜慮所依者皆依欲界身起行相者一切皆非分明行相所緣者皆緣欲界一切色處問若爾經說當云何通尊者無滅在室羅筏住一精舍爾時有四悅意天女來至尊者坐前而立白言我等於四色處轉變自在隨所愛色皆能化作以相娛樂隨心所玩衣服嚴

具皆能現之願垂納受以充供侍尊者無滅
作是念言我應緣彼起不淨觀作是念已入
初靜慮緣彼不能起不淨想乃至後入第四
靜慮緣亦不能起不淨想復作是念此天女
未有種種色惑亂人意若彼純作一種色者
我能於彼起不淨觀念已語言姊等前說於
四色處轉變自在願能為我皆現青色天女
奉教即為現青緣亦不能起不淨想復作是
念彼於四色轉變自在若作餘色或能緣之
起不淨觀念已語言願現黃色天女即為皆
現黃色緣亦不能起不淨想復請天女皆現
赤色緣亦不能起不淨想復作是念於諸色
中白色最能順不淨觀我當令彼皆現白色
念已語言願現白色天女復為皆現白色緣
亦不能起不淨想尊者無滅作是念言天色
殊妙不可勝伏於是閉目默然而坐天知尊
者都無染心相顧既慙忽然不現時尊者定
不勝彼境境亦不能勝尊者定如二力士展
轉力齊不能相勝此亦如是此經所說當云
何通答尊者無滅於天色境雖不能勝舍利

子等利根勝定皆能勝之問緣佛身色頗有
能起不淨觀不有說不能以佛身色光明赫
曜清淨無垢無有能緣起不淨想有作是說
一切異生聲聞獨覺皆不能緣諸佛身色起
不淨想惟佛世尊於佛身色容有能緣起不
淨想或有說者不淨觀有二種一觀色過患
二觀色緣起觀色過患者不能緣佛起不淨
想觀色緣起者亦能緣佛起不淨想復有說
者不淨觀有二種一於自相轉二於共相轉
於自相轉者不能緣佛起不淨想於共相轉
者亦能緣佛起不淨想問諸不淨觀為在意
地為在五識答在意地非五識問若爾經說
當云何通如說眼見色已隨觀不淨如理思
惟廣說乃至身覺觸已隨觀不淨如理思惟
答由五識身方便引起諸不淨觀故作是說
如意近行實惟意地五識引起此亦應爾問
諸不淨觀惟緣色處但應說言眼見色已隨
觀不淨如理思惟何故亦言耳聞聲已廣說
乃至身覺觸已如理思惟答如不淨觀能伏
色貪亦能伏餘四境貪故作如是說亦不違

理有作是說眼見色已廣說乃至身覺觸已
一一皆能引起緣色不淨觀故作如是說或
有說者非不淨觀緣聲等起別有殊勝不淨
行相能緣聲等不淨相生復有說者諸瑜伽
師先緣色處修不淨觀得成熟已後緣聲等
起猒患想勝伏彼境能伏者善若不能伏復
緣色處起不淨觀如習鬪戰而活命者從木
柵出與他鬪戰得勝者善若不得勝還入木
柵此亦如是故不相違有餘師說此契經中
不說緣色起不淨觀但說於色等起猒患想
觀此成滿已乃至能猒心心所法故彼經說
意知法已隨觀不淨如理思惟故不淨言顯
猒患想非不淨觀故八勝處惟以欲界一切
色處為所緣境念住者此八惟與身念住俱
智者一切惟與世俗智俱三摩地者一切不
與三摩地俱根相應者總說但與喜捨相應
三世者皆通三世緣三世者此八勝處過去
緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若
不生法緣三世善不善無記者皆惟是善緣
善不善無記者皆緣三種三界繫及不繫者

皆惟色界繫緣三界繫及不繫者皆惟緣欲界繫學無學非學非無學者皆惟非學非無學緣學無學非學非無學者皆惟緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者皆惟修所斷緣見所斷修所斷非所斷者皆惟緣修所斷緣名緣義者皆惟緣義緣自相續他相續非相續者初二緣自他相續後六有說惟緣他相續有說通緣自他相續加行得離染得者皆通二種離染得者在初靜慮者離欲界染時得在第二靜慮者離初靜慮染時得在第四靜慮者離第三靜慮染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現在前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生皆通二種外法異生惟是曾得

如是已說勝處總相一一別相今應廣說內有色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見是初勝處此中內有色想者謂有內各別色想未離未捨未除觀外色者謂為離捨除各別內色想由勝解作意觀外諸色少者謂二種少一所緣少二自在少若好者謂不弊壞青黃赤白色若惡者謂弊壞青黃赤白色於彼諸色勝知勝見者謂為調伏欲貪故斷壞欲貪故超越欲貪故於彼諸色起勝知見勝伏彼色謂攝受彼及調伏彼猶如大家及大家子攝受調伏自諸僕使是故名為勝知勝見是初勝處者初謂名數次第在初或入彼定次第在初勝處謂入彼定時所有善色受想行識總名勝處如初勝處應知第二勝處亦爾有差別者謂此第二觀外色多多有二種一所緣多二自在多餘如前說內無色想觀外色少若好若惡於彼諸色勝知勝見是第三勝處此中內無色想者謂內各別色想已離已捨已除觀外色者謂不為離捨除內各別色想而由勝解作意觀外諸色餘如前說如第三勝處應知第四勝處亦爾有差別者謂第四勝處觀外色多內無色想觀外色青青顯青現青光無量無量淨妙可喜可樂不可違逆如鳰莫迦華或婆羅痆斯染青衣色於彼諸色勝知勝見有如是想是第五勝處此中內無色想外觀色義如前說青者謂諸青色若大若小總說為青青顯者謂彼青色眼所照了眼所行境故名青顯青現者謂彼青色如為眼識所了別已引生意識亦分別之故名青現青光者謂彼青色光明照曜故名青光無量者謂彼青色廣無邊際故名無量無量淨妙者謂如青色廣無邊際彼淨妙相亦無邊際是故名為無量淨妙可喜者謂彼青色可欣可悅令意悅豫故名可喜可樂者謂彼青色可愛可玩若緣於此不復希餘故名可樂不可違逆者謂彼青色令心堪忍隨順趣向是故名為不可違逆如鳰莫迦華或婆羅痆斯染青衣色者謂彼極青故引為喻於彼諸色勝知勝見義如前說有如是想者謂於彼青色有如前說青想現前是第五勝處義亦如前如說青勝處說黃赤白勝處應知亦爾有差別者黃勝處應說如羯尼迦羅華赤勝處應說如槃度時縛迦華白勝處應說如鳰殺私星婆羅痆斯黃赤白

衣隨類應說問四顯色中何者最勝尊者世友作如是說白色最勝世共說此是吉祥故如四方中東方最勝是吉祥故白色亦爾大德說曰緣白色時令心明淨以不隨順惛沉睡眠能任持身故最為勝

十徧處者謂青黃赤白地水火風空無邊處識無邊處徧處問此十徧處自性是何答前八徧處以無貪善根為自性對治貪故若兼取相應隨轉即欲界者以四蘊為自性色界者以五蘊為自性後二徧處俱以四蘊為自性如是名為徧處自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名徧處徧處是何義答由二緣故名為徧處一由無間二由廣大由無間者謂純青等勝解作意不相間雜故名無間由廣大者謂緣青等勝解作意境相無邊故名廣大大德說曰所緣寬廣無有間隙故名徧處此十徧處界者前八徧處是色界後二徧處是無色界地者前八徧處在第四靜慮第九徧處在空無邊處第十徧處在識無邊處所以者何以淨解脫在第四靜慮由此能入後四勝處此後四勝處復能入前八徧處此中解脫惟於所緣總取淨相未能分別青黃赤白後四勝處雖能分別青黃赤白而未能作無邊行相前四徧處非惟分別青黃赤白而亦能作無邊行相謂觀青等一一無邊復思青等為何所依知依大種故次觀地等一一無邊復思此所覺色由何廣大知由虛空故次起空無邊處復思此能覺誰為所依知依廣識故次復起識無邊處此所依識無別所依故更不立上為徧處所依者前八徧處惟依欲界身起後二徧處通依三界身起行相者此十皆作無邊行相所緣者前八徧處惟緣欲界色處後二徧處各緣自地四蘊念住者前八徧處身念住俱後二徧處法念住俱智者一切皆與世俗智俱三摩地者一切不與三摩地俱根相應者一切惟與捨根相應三世者皆通三世緣三世者前八徧處過去緣過去現在緣現在未來若生法緣未來若不生法緣三世後二徧處俱緣三世善不善無記者皆惟善緣善不善無記者前八徧處緣三種後二徧處緣善無記三界繫及不繫者前八徧處惟色界繫後二徧處惟無色界繫緣三界繫及不繫者前八徧處惟緣欲界繫後二徧處惟緣無色界繫學無學非學非無學者皆惟緣非學非無學緣學無學非學非無學者皆惟緣非學非無學見所斷修所斷非所斷者皆惟修所斷緣見所斷修所斷非所斷者前八徧處惟緣修所斷後二徧處緣見修所斷緣名緣義者皆緣義緣自相續他相續非相續者前八徧處有說惟緣他相續有說通緣自他相續後二徧處俱緣自他相續加行得離染得者皆通加行得及離染得者前八徧處離第三靜慮染時得第九徧處離第四靜慮染時得第十徧處離空無邊處染時得彼後由加行現在前加行得者由加行故得亦由加行故現在前聲聞或由中加行或由上加行獨覺由下加行佛不由加行得及現前曾得未曾得者皆通曾得未曾得謂諸聖者及內法異生通曾得未曾得外法異生惟是曾

得

問此十徧處加行云何答前四徧處以眼識爲加行至成滿時緣青黃赤白四色處爲境中四徧處以身識爲加行至成滿時緣地水火風四觸處爲境有作是說前七徧處以眼識爲加行中一徧處以身識爲加行所以者何地水火徧處以形顯色爲所緣故風徧處以動性觸爲所緣故復有說者前八徧處皆以眼識爲加行所以者何風徧處亦以色爲所緣故如世間說東風南風西風北風有塵風無塵風毗濕縛風吠嵐婆風風輪風等故風徧處亦緣色處空無邊處以空爲加行識無邊處以識爲加行

如是已說徧處總相一一別相今應略說於一切青若上若下若傍無二無量起一青想是初徧處一切青者謂諸青色若小若大總名爲青上者謂上方下者謂下方傍者謂四方四維無二者謂純青相無餘間雜無量者謂無邊際起一青想者謂由勝解作意於一切處起一青想是初徧處者初謂名數次第在初或入此定次第在初徧處謂入此定時所有善色受想行識總名徧處如青徧處廣說乃至識無邊處徧處亦爾有差別者後二徧處不應說色惟應說受想行識蘊問前八徧處可有上下彼所緣境有方處故後二徧處緣空緣識所緣既無方處上下云何可說有上下耶答後二徧處所緣雖無上下方所而所依定有三品故可說上下上謂依上品定下謂依下品定傍者依中品定復次修觀行者身所居處有上下故可言上下傍謂處等其事云何下者住人中中者住四大王衆天上者住三十三天如是乃至他化自在展轉相望爲下中上上者名上下者名下中者名傍

問何故第三靜慮無解脫勝處徧處耶答非田器故乃至廣說復次對治欲界初靜慮中識身所引緣色貪故初二靜慮立緣不淨解脫勝處第二第三靜慮無識身所引緣色貪故第三第四靜慮不立緣色不淨解脫勝處前三靜慮有尋伺喜樂及入出息擾亂事故無淨解脫後四勝處前八徧處緣淨妙境能伏煩惱其事甚難是故必依無擾亂地乃得成就復次第三靜慮去欲界遠於靜慮中又非最勝故無解脫勝處徧處復次第三靜慮如第三無色無多功德故無解脫等謂空識無邊處有無邊行相功德非想非非想處有滅定功德無所有處無無邊行相又無滅定是故此地功德減少第三靜慮如彼亦無解脫勝處徧處功德復次第三靜慮有生死中最勝受樂能令行者耽著迷亂故無解脫勝處徧處問若爾應無無量通等諸餘功德答言功德少不說全無若此地中無無量等應此靜慮空無功德復次無量總緣通慧遊戲此地得有解脫勝處徧處功德別緣色等伏諸煩惱以難成故此地中無

如契經說得地徧處定者作如是念地即是我我即是地地之與我無二無別得餘徧處定者隨自所緣廣說亦爾問得徧處定者必已離第三靜慮染彼所起我見必是第四靜慮若第四靜慮我見必惟緣第四靜慮地等

前八徧處但緣欲界色處爲境如何可說與彼我見同緣地等有作是說此中於未得彼定者說得彼定者聲如非沙門說名沙門非婆羅門說名婆羅門謂以欲界聞思所成初學修習地等徧處猶未能斷欲界煩惱未得根本地等徧處故緣地等容起我見或有說者仍舊名說亦不相違如有國王雖失王位仍舊名說亦呼爲王如是先得地徧處等今雖退失仍名得者彼起欲界我見緣欲界地等計我於理無違復有說者依速入出徧處我見作如是說亦不相違謂彼先得地徧處等後速退起欲界我見緣執欲界地等爲我速復還得第四靜慮地徧處等彼緣欲界地等爲境如提婆達多先得靜慮以神境通力變作小兒著金纓俗衣作五華頂在未生怨太子膝上宛轉而戲仍令太子知是尊者提婆達多時未生怨憐愛抱弄嗚而復以唾置口中提婆達多貪利養故遂咽其唾故佛訶曰汝是死屍食人唾者彼咽唾時便退靜慮速復還得令所變身在太子膝如故而戲徧處我見應知亦爾有餘師說此中有身見執第四靜慮地等爲我前八徧處亦緣第四靜慮地等問豈不前八徧處緣欲界色耶答亦緣欲界色亦緣第四靜慮色問色界諸天純一白色云何緣彼作青等耶答色界有情純一白色彼非情數亦有青等評曰彼不應作是說若有身見與八徧處相應俱有可設難言如何相應俱有法或緣第四靜慮或緣欲界然有身見前八徧處非相應非俱有不應爲難而一有情名計我者亦名得定者以有身見故名計我者以徧處故名得定者有身見執第四靜慮地等爲我前八徧處緣欲界色非俱時故善通此經此有身見與八徧處所依身同所緣境異

如契經說有地等定有地等徧處問此地等定與地等徧處有何差別答地等定在欲界四靜慮地等徧處惟在第四靜慮復次加行時名地等定成滿時名地等徧處復次因時名地等定果時名地等徧處復次若作少分解時名地等定若作周徧解時名地等徧處是謂差別

問解脫勝處徧處有何差別答名即差別謂此名解脫此名勝處此名徧處復次下品善根名解脫中品善根名勝處上品善根名徧處復次小善根名解脫大善根名勝處無量善根名徧處復次惟因名解脫惟果名徧處通因果名勝處復次能有棄背名解脫能勝伏境名勝處能廣所緣名徧處復次惟作勝解名解脫能伏煩惱名勝處於所緣境無二無量名徧處復次若得解脫未必已得勝處徧處若得勝處必已得解脫未必已得徧處若得徧處必已得解脫及勝處所以者何從解脫入勝處從勝處入徧處故是謂解脫勝處徧處差別

此中八智三三摩地三重三摩地如後智蘊當廣分別三結乃至九十八隨眠如此蘊初已廣分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十五 說一切有部發智

音釋

柵（楚革切編木為柵也）間隙（間古晏切隔也隙綺戟切空閒也）吠嵐婆（梵語也此云迅猛風吠房廢切嵐盧含切）唾（湯卧切口液也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十六　逐六

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十六

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠於九十八隨眠中一一有幾隨增耶問何故作此論答為依前章顯門義故謂依前說四十二章顯隨眠等十種門義復次為止他宗顯正理故謂或有執無學身中眼根等法亦是無漏為遮彼執顯眼根等惟是有漏是諸隨眠所隨增故或復有執煩惱顛倒無實所緣為遮彼執顯諸煩惱有實所緣或復有執無有所緣相應縛義若於所緣有縛義者緣無漏法應有縛義若於相應有縛義者彼得斷已亦應有縛為遮彼執顯有所緣相應縛義所緣縛者惟於有漏隨眠緣彼必隨增故雖緣無漏而不隨增故無縛義相應縛者要彼相應煩惱未斷煩惱斷已雖有相應而無縛義復次為遮有縛而於自身起增上慢謂已解脫謂彼暫時伏諸煩惱而稱自身已得解脫欲令彼知於自眼等猶有貪等隨眠隨增復次為廣分別契經義故謂契經中說眼根等有諸貪等隨眠隨增雖有此言不廣分別今欲分別故作斯論

應知此中有五部法即為五部隨眠隨增五部法者謂見苦所斷法乃至修所斷法五部隨眠應知亦爾此中見苦所斷法為見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增見集所斷法為見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠之所隨增見滅所斷法為見滅所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增見道所斷法為見道所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增修所斷法為修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增復次有十種法復為九種隨眠隨增十種法者謂見苦集滅道所斷各有二種法一相應二不相應修所斷亦有二種法一染污二不染污九種隨眠者謂見苦集所斷隨眠各有二種一徧行二不徧行見滅道所斷隨眠各有二種一有漏緣二無漏緣及修所斷隨眠總為九種此中見

苦所斷相應法爲見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛見苦所斷不相應法爲見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛見集所斷相應法爲見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛見集所斷不相應法爲見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛見滅所斷相應法爲見滅所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛無漏緣者惟有相應縛他部者惟有所緣縛見滅所斷不相應法爲見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛見道所斷相應法爲見道所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部有漏緣者隨其所應有所緣相應縛無漏緣者惟有相應縛他部者惟有所緣縛見道所斷不相應法爲見道所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛修所斷染污法爲修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增自部者隨其所應有所緣相應縛他部者惟有所緣縛修所斷不染污法爲修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增皆惟有所緣縛應知此中見苦所斷徧行隨眠於見苦所斷徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見苦所斷不徧行隨眠於見苦所斷不徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見集所斷徧行隨眠於見集所斷徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部他部諸有漏法但爲所緣縛見集所斷不徧行隨眠於見集所斷不徧行隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但爲所緣縛見滅所斷有漏緣隨眠於見滅所斷有漏緣隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但爲所緣縛見滅所斷無漏緣隨眠於見滅所斷無漏緣隨眠相應法隨其所應但爲相應縛見道所斷有漏緣隨眠於見道所斷有漏緣隨眠相應法隨其所應有所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但爲所緣縛見道所斷無漏緣隨眠於見道所斷無漏緣隨眠相應法但爲相應縛修所斷隨眠於修所斷隨眠相應法隨其所應爲所緣相應縛於餘自地自部諸有漏法但爲所緣縛

復次有四十一種法復爲三十六種隨眠隨增四十一種法者謂見苦所斷有十一法即十隨眠相應法并不相應法爲十一見集所斷有八法即七隨眠相應法并不相應法爲八見滅所斷亦爾見道所斷有九法即八隨眠相應法并不相應法爲九修所斷有五法即四隨眠相應法并不相應法爲五三十六種隨眠者謂見苦所斷有十見集滅所斷各七見道所斷有八修所斷有四惟依部說不依界故此中有身見相應法爲有身見及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應爲所緣相應縛此即總說若別說者若於彼爲所緣

縛即於彼非相應縛若於彼爲相應縛即於彼非所緣縛餘應准此此復爲餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛如有身見相應法邊執見及見苦所斷邪見乃至慢相應法隨應亦爾見苦所斷不共無明相應法爲見苦所斷不共無明隨眠之所隨增隨其所應爲所緣相應縛此復爲餘見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛見苦所斷不相應法爲見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛如見苦所斷十一法見集所斷八法隨應亦爾見滅所斷邪見相應法爲見滅所斷邪見及彼相應無明隨眠之所隨增但爲相應縛此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛如見滅所斷邪見相應法見滅所斷疑相應法隨應亦爾見滅所斷見取相應法爲見滅所斷見取及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應爲所緣相應縛此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛如見滅所斷見取相應法見滅所斷貪瞋慢相應法隨應亦爾見滅所斷不共無明相應法爲見滅所斷不共無明隨眠之所隨增但爲相應縛此復爲餘見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛見滅所斷不相應法爲見滅所斷有漏緣隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛如見滅所斷八法見道所斷九法隨應亦爾修所斷貪相應法爲修所斷貪及彼相應無明隨眠之所隨增隨其所應爲所緣相應縛此復爲餘修所斷隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛如修所斷貪相應法修所斷瞋慢相應法隨應亦爾修所斷不共無明相應法爲修所斷不共無明隨眠之所隨增隨其所應爲所緣相應縛此復爲餘修所斷隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛修所斷不相應法爲修所斷一切隨眠及徧行隨眠之所隨增但爲所緣縛若說攝法應依十八界若說諸識應依十二處若說諸智應依四聖諦若說諸隨眠應依五部今說隨眠故依五部分別隨眠隨增差別

眼根欲色界徧行及修所斷隨眠隨增者眼根通欲色界惟修所斷故有爾所隨眠隨增然此眼根通在五地謂欲界四靜慮此五各爲自地徧行及修所斷隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾者亦通欲色界五地惟修所斷如眼根故女根欲界徧行及修所斷隨眠隨增者女根惟欲界修所斷故有爾所隨眠隨增男苦根亦爾者亦惟欲界修所斷如女根故命根三界徧行及修所斷隨眠隨增者命根通三界惟修所斷故有爾所隨眠隨增然此命根通在九地謂欲界四靜慮四無色此九各爲自地徧行及修所斷隨眠隨增信等五根亦爾者信等五根通有漏無漏有漏者亦通三界九地惟修所斷如命根故無漏者非隨眠隨增意根一切隨眠隨增者意根通有漏無漏有漏者通三界五部故有爾所隨眠隨增然此意根在九地謂欲界四靜慮四無色此九各爲自地一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增捨根亦爾者亦通有漏無漏有漏者

亦通三界九地五部如意根故樂根色界一切欲界徧行及修所斷隨眠隨增者樂根通欲色界惟三地有謂欲界初及第三靜慮欲界者在五識初靜慮者在三識此二俱惟修所斷故一一各為自地徧行及修所斷隨眠隨增第三靜慮者在意識通有漏無漏有漏者通五部及通一切隨眠相應故自地一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增喜根色界一切欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增者喜根通欲色界惟三地有謂欲界初二靜慮欲界者通五部不與瞋疑隨眠相應由喜根歡行相轉瞋疑慼行相轉歡慼相違不相應故欲界喜根除見滅道所斷疑及彼相應無明為餘一切欲界隨眠隨增見滅道所斷疑及彼相應無明於喜根非所緣縛緣無漏故非相應縛不相應故餘疑及瞋雖不相應而於喜根有緣縛義故說喜根欲界除無漏緣疑及彼相應無明餘一切隨眠隨增初二靜慮喜根俱通有漏無漏有漏者俱通五部及通一切隨眠相應定地疑亦與喜樂相應故各自地一切隨眠隨增故說喜根色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增憂根欲界一切隨眠隨增者憂根惟欲界通五部及一切隨眠相應故有爾所隨眠隨增三無漏根無隨眠隨增者一切無漏法非諸隨眠隨增事故所以者何若法是有身見事是顛倒事是隨眠事是貪瞋癡所安足處有垢有穢有濁者為諸隨眠之所隨增無漏法不爾故非隨眠之所隨增復次若處有愛是處即為隨眠隨增如濕膩處塵穢易著無漏法不爾故非隨眠之所隨增復次若法有身見執為我我所是處即為隨眠隨增無漏法不爾復次若法是隨眠所緣事及隨增事者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣事而非隨增事故非隨眠之所隨增復次若法是隨眠所緣處亦是隨增處者即為隨眠之所隨增無漏法雖是隨眠所緣處而非隨增處故非隨眠之所隨增脇尊者曰無漏滑淨非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增如吠瑠璃極清淨者蚊蝱蠅等不能安足大德說曰無漏燄熱非諸隨眠能安其足是故不為隨眠隨增如餤熱地不可安足尊者妙音作如是說無漏威猛隨眠緣彼而不隨增如旃荼羅子觀威猛王面心極戰怯尊者世友作如是說緣有漏法起隨眠時隨眠漸增如人觀月眼根增長故有漏法隨眠隨增緣無漏法起隨眠時隨眠漸減如人觀日眼根損減故無漏法不為隨眠之所隨增

眼耳鼻舌身色聲觸眼耳身識界欲色界徧行及修所斷隨眠隨增者此十一界通欲色界惟修所斷故有爾所隨眠隨增此依界說然地有異謂眼等八通在五地故為五地徧行及修所斷隨眠隨增眼耳身識惟在二地謂欲界初靜慮故惟二地徧行及修所斷隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸處色蘊色取蘊前五界有色有見有對法亦爾者如是諸法亦通欲色界五地惟修所斷如眼界等故香味鼻舌識界欲界徧行及修所斷隨眠隨增者如是四界惟欲界修所斷故有爾所隨眠隨增香味處亦爾者亦惟欲界修所斷如香

界等故意法意識界一切隨眠隨增者如是三界皆通有漏無漏有漏者通三界九地五部及通一切隨眠相應故為一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增意法處後四蘊四取蘊識界無色無見無對有漏有為法過去未來現在非學非無學法亦爾者此諸法中有惟有漏有通有漏無漏諸有漏者皆通三界九地五部及通一切隨眠相應故為一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增無漏無為法無隨眠隨增學無學無斷法亦爾者皆無漏故義如前說善及修所斷法三界徧行及修所斷隨眠隨增者此中善法通有漏無漏修所斷法惟有漏諸有漏者皆通三界九地惟修所斷故有爾所隨眠隨增無漏者非隨眠隨增不善及欲界繫法欲界一切隨眠隨增者如是二法惟欲界通五部故有爾所隨眠隨增無記法色無色界一切欲界二部及見集所斷徧行隨眠隨增者無記法謂色無色界諸染污法及無覆無記法欲界有身見邊執見品諸染污法及無覆無記法幷虛空非擇滅若色無色界無記法通二界八地五部故為色無色界一切隨眠隨增若欲界無記法染污者惟見苦所斷故為欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增不染污者惟修所斷故為欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增虛空非擇滅非隨眠隨增色界繫法色界一切隨眠隨增者此惟色界通四地五部故有爾所隨眠隨增無色界繫法無色界一切隨眠隨增者此惟無色界通四地五部故有爾所隨眠隨增見所斷法見所斷一切隨眠隨增者此通三界九地及前四部故有爾所隨眠隨增修所斷隨眠不能緣見所斷法故非修所斷隨眠隨增

苦集諦一切隨眠隨增者苦集二諦總攝三界九地五部諸有漏法故為一切隨眠隨增滅道諦無隨眠隨增法類苦集滅道智三三摩地亦爾者皆無漏故一切不為隨眠隨增三三摩地惟無漏者此中惟說三解脫門所攝定故四靜慮色界一切隨眠隨增者此四靜慮通有漏無漏有漏者惟色界通五部通染污不染污若定若生皆是此四靜慮所攝是故總為色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增四無量色界徧行及修所斷隨眠隨增者此中惟說成滿無量惟在色界然喜無量惟在初二靜慮餘三無量通在四靜慮皆惟修所斷是故總說色界徧行及修所斷隨眠隨增前三解脫八勝處前八徧處他心智亦爾者此中亦說成滿解脫勝處徧處故惟色界修所斷攝依地差別如前應知他心智通有漏無漏有漏者惟在色界通四靜慮惟修所斷故此及前三種有漏如無量說四無色無色界一切隨眠隨增者四無色中前三通有漏無漏第四惟有漏諸有漏者惟無色界通五部通染污不染污若定若生皆是此四無色所攝是故總為無色界一切隨眠隨增無漏者非隨眠隨增後五解脫後二徧處無色界徧行及修所斷隨眠隨增者此中有漏者隨地差別皆惟無色界惟修所斷故有爾所隨眠隨增無漏者非隨眠隨增世俗智除無漏緣見餘一切隨眠隨增者此世俗智

通三界九地五部染汚不染汚一切有漏慧故有爾所隨眠隨增除無漏緣見者謂除見滅道所斷邪見彼於世俗智非所緣縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故邪見即是世俗智故然諸隨眠於世俗智所緣相應二縛差別應作四句或有隨眠於世俗智爲所緣縛非相應縛謂除有漏緣見或有隨眠於世俗智爲相應縛非所緣縛謂除無漏緣見諸餘無漏緣隨眠或有隨眠於世俗智爲所緣縛亦相應縛謂除有漏緣見諸餘有漏緣隨眠此即總說若別說者若於彼爲所緣縛即於彼非相應縛若於彼爲相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應縛謂無漏緣見於此義中霧尊者說四句有異或有隨眠於世俗智爲所緣縛亦相應縛謂自地緣世俗智見隨眠未斷或有隨眠於世俗智爲相應縛非所緣縛謂除自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣見隨眠諸餘自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣隨眠未斷或有隨眠於世俗智爲所緣縛亦相應縛謂除自地緣世俗智見隨眠諸餘自地緣世俗智隨眠未斷此即總說若別說者若於彼爲所緣縛即於彼非相應縛若於彼爲相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於世俗智非所緣縛亦非相應縛謂一切他地隨眠及自地隨眠已斷設未斷者而非他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣見隨眠三重三摩地三界徧行及修所斷隨眠隨增者重三摩地通三界九地惟修所斷故有爾所隨眠隨增有身見結見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增者謂三結中有身見結通三界九地惟見苦所斷故有爾所隨眠隨增有身見順下分結有身見邊執見亦爾者謂五順下分結中有身見及五見中有身見邊執見亦通三界九地惟見苦所斷如三結中有身見故戒禁取結見苦所斷一切及見集所斷徧行見道所斷有漏緣隨眠隨增者謂三結中戒禁取結通三界九地惟見苦道所斷惟有漏緣故有爾所隨眠隨增見道所斷無漏緣隨眠於戒禁取非所緣縛緣無漏故非相應縛不相應故戒禁取及戒禁取身繫順下分結戒禁取亦爾者謂四取中戒禁取四身繫中戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁取亦通三界九地惟見苦道所斷惟有漏緣如三結中戒禁取故疑結見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增者謂三結中疑結通三界九地前四部通有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增見所斷有漏緣者謂見苦集所斷一切及見滅道所斷有漏緣隨眠見滅道所斷無漏緣隨眠於疑結非所緣縛緣無漏故非相應縛或異聚故或自性與自性不相應故疑順下分結疑隨眠疑結亦爾者謂五順下分結中疑結七隨眠中疑隨眠九結中疑結亦通三界九地前四部有漏無漏緣如三結中疑結故貪瞋不善根欲界有漏緣隨眠隨增者謂三不善根中貪瞋惟欲界通五部惟有漏緣故有爾所隨眠隨增無漏緣隨眠於貪瞋非所緣縛緣無漏故非相應

縛異聚故餘准應知前二身繫前二蓋瞋結前二順下分結前二隨眠恚結亦爾者謂四身繫中貪瞋五蓋中貪瞋五結中瞋結五順下分結中貪瞋七隨眠中欲貪瞋恚九結中恚結亦惟欲界通五部惟有漏緣如貪瞋不善根故癡不善根欲界除無漏緣無明餘一切隨眠隨增者謂三不善根中癡惟欲界通五部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增除無漏緣無明者見滅道所斷無漏緣相應不共無明於癡不善根非所緣縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故欲漏欲界一切隨眠隨增者謂三漏中欲漏惟欲界通五部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增欲瀑流軛取惛沉睡眠掉舉蓋亦爾者謂四瀑流中欲瀑流四軛中欲軛四取中欲取五蓋中惛沉睡眠掉舉蓋亦惟欲界通五部有漏無漏緣如欲漏故有漏色無色界一切隨眠隨增者謂三漏中有漏通色無色界八地五部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增有瀑流軛我語取亦爾者謂四瀑流中有瀑流四軛中有軛四取中我語取亦通色無色界八地五部有漏無漏緣如有漏故無明漏除無漏緣無明餘一切隨眠隨增者謂三漏中無明漏通三界九地五部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增除無漏緣無明者彼於無明漏非所緣縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故無明瀑流軛無明隨眠無明結亦爾者謂四瀑流中無明瀑流四軛中無明軛七隨眠中無明隨眠九結中無明結亦通三界九地五部有漏無漏緣如無明漏故見瀑流軛見所斷有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增者謂四瀑流中見瀑流四軛中見軛通三界九地前四部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增除無漏緣邪見疑及彼疑相應無明并無漏緣不共無明以彼於見瀑流軛非所緣縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故或他聚故見取邪見見隨眠見結亦爾者謂四取中見取五見中邪見七隨眠中見隨眠九結中見結亦通三界九地前四部有漏無漏緣如見瀑流軛故此實執身繫見所斷有漏緣隨眠隨增者謂四身繫中此實執身繫通三界九地前四部惟有漏緣故有爾所隨眠隨增見取取結亦爾者謂五見中見取九結中取結亦通三界九地前四部惟有漏緣如此實執身繫故惡作蓋欲界徧行及修所斷隨眠隨增者謂五蓋中惡作蓋惟欲界修所斷故有爾所隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉慳結亦爾者謂五結中嫉慳結六愛身中鼻舌觸所生愛身九結中嫉慳結亦惟欲界修所斷如惡作蓋故疑蓋欲界見所斷有漏緣及疑相應無漏緣無明隨眠隨增者謂五蓋中疑蓋惟欲界通前四部有漏無漏緣故有爾所隨眠隨增除欲界無漏緣疑邪見及彼邪見相應無明并無漏緣不共無明以彼於疑蓋非所緣縛緣無漏故非相應縛自性與自性不相應故或他聚故貪慢結三界有漏緣隨眠隨增者謂五結中貪慢結通三界九地五部惟有漏緣故有爾所隨眠隨增意觸所生愛身慢隨眠愛慢結亦爾者謂六愛身中意觸所生愛身七隨眠中慢隨

眠九結中愛慢結亦通三界九地五部惟有漏緣如五結中貪慢結故色貪色界徧行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中色貪惟色界四地修所斷不還者身中現行故有爾所隨眠隨增異生位中色界徧行已於彼貪有所緣縛故無色貪無色界徧行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中無色貪惟無色界四地修所斷不還者身中現行故有爾所隨眠隨增餘如前說後三順上分結色無色界徧行及修所斷隨眠隨增者謂五順上分結中掉舉慢無明通色無色界八地惟修所斷不還者身中現行故有爾所隨眠隨增餘如前說眼耳身觸所生受身欲色界徧行及修所斷隨眠隨增者謂六受身中眼耳身觸所生受身通欲界初靜慮惟修所斷故有爾所隨眠隨增有貪隨眠色無色界有漏緣隨眠隨增者謂七隨眠中有貪隨眠通色無色界八地五部惟有漏緣故有爾所隨眠隨增

欲界見苦所斷隨眠欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見苦所斷十隨眠一一皆為欲界見苦所斷一切隨眠及見集所斷徧行隨眠隨增欲界見集所斷隨眠欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見集所斷七隨眠一一皆為欲界見集所斷一切隨眠及見苦所斷徧行隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠欲界見滅所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見滅所斷七隨眠一一皆為爾所隨眠隨增欲界見道所斷隨眠欲界見道所斷除無漏緣不共無明餘一切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界見道所斷八隨眠一一皆為爾所隨眠隨增見滅道所斷中俱說除無漏緣不共無明者彼於隨眠非所緣縛緣無漏故非相應縛不與隨眠相應故欲界修所斷隨眠欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增者謂九十八隨眠中欲界修所斷四隨眠一一皆為爾所隨眠隨增色無色界五部隨眠廣說亦爾等者謂九十八隨眠中色界五部三十一無色界五部三十一一一皆為自界自部及徧行隨眠隨增廣如欲界說以相同故

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十六 說一切有部發智

音釋

澀膩 澀失入切膩女利切肥也 蚊蝱 蚊音文蝱眉庚切蚊蝱並齧人飛蟲也 怯 乞業切畏懦也 瀑流 瀑蒲報切瀑疾流也 軛 音厄

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十七　迷七

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十七

此中隨眠於諸隨眠爲所緣縛及相應縛寬狹不等應作四句或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛非相應縛謂有漏緣不共無明或有隨眠於諸隨眠爲相應縛非所緣縛謂除無漏緣縛不共無明諸餘無漏緣隨眠或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛亦相應縛謂除有漏緣不共無明諸餘有漏緣隨眠此即總說若別說者若於彼爲所緣縛即於彼非相應縛若於彼爲相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂無漏緣不共無明於此義中霧尊者說四句有異或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛非相應縛謂自地不共無明緣彼未斷或有隨眠於諸隨眠爲相應縛非所緣縛謂除自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣不共無明諸餘自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣隨眠未斷或有隨眠於諸隨眠爲所緣縛亦相應縛謂除自地緣彼不共無明諸餘自地緣彼隨眠未斷此即總說若別說者若於彼爲所緣縛即於彼非相應縛若於彼爲相應縛即於彼非所緣縛或有隨眠於諸隨眠非所緣縛亦非相應縛謂諸隨眠已斷設未斷者若他地隨眠若自地他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣不共無明

問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有伺法爲所緣縛耶答應作四句有諸隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣有諸隨眠於有尋有伺法爲所緣縛而非有尋有伺謂諸隨眠無尋惟伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠有尋有伺亦於有尋有伺法爲所緣縛謂諸隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非有尋有伺亦於有尋有伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋惟伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣及諸隨眠無尋無伺

問若諸隨眠無尋惟伺彼於無尋惟伺法爲所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋惟伺而於無尋惟伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋惟伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣有諸隨眠於無尋惟伺法爲所緣縛而非無尋惟伺謂諸隨眠有尋有伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋惟伺亦於無尋惟伺法爲所緣縛謂諸隨眠無尋惟伺是有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非無尋惟伺亦於無尋惟伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣若諸隨眠有尋有伺而是他地及諸隨眠無尋無伺

問若諸隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法爲所緣縛耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他

界緣或無漏緣有諸隨眠於無尋無伺法爲所緣縛而非無尋無伺謂諸隨眠有尋有伺或無尋惟伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法爲所緣縛謂諸隨眠無尋無伺是自地有漏緣緣彼未斷有諸隨眠非無尋無伺亦於無尋無伺法非所緣縛謂諸隨眠有尋有伺或無尋惟伺而已斷設未斷而他界緣或他地緣或自界他界緣或自地餘法緣或無漏緣問若諸隨眠有尋有伺彼於有尋有伺法爲相應縛耶答若諸隨眠於有尋有伺法爲相應縛彼必有尋有伺或有隨眠有尋有伺而於有尋有伺法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷問若諸隨眠無尋惟伺彼於無尋惟伺法爲相應縛耶答應作四句有諸隨眠無尋惟伺而於無尋惟伺法非相應縛謂諸隨眠無尋惟伺而已斷有諸隨眠於無尋惟伺法爲相應縛而非無尋惟伺謂諸隨眠有尋有伺於無尋惟伺法爲相應縛有諸隨眠無尋惟伺亦於無尋惟伺法爲相應縛謂諸隨眠無尋惟伺而未斷有諸隨眠非無尋惟伺亦於無尋惟伺法非相應縛謂諸隨眠有尋有伺而已斷及諸隨眠無尋無伺問若諸隨眠無尋無伺彼於無尋無伺法爲相應縛耶答應作四句有諸隨眠無尋無伺而於無尋無伺法非相應縛謂諸隨眠無尋無伺而已斷有諸隨眠於無尋無伺法爲相應縛而非無尋無伺謂諸隨眠無尋惟伺於無尋無伺法爲相應縛有諸隨眠無尋無伺亦於無尋無伺法爲相應縛謂諸隨眠無尋無伺而未斷有諸隨眠非無尋無伺亦於無尋無伺法非相應縛謂諸隨眠無尋惟伺而已斷及諸隨眠有尋有伺頗有法是有漏是心所無尋惟伺未斷未徧知而非無尋惟伺隨眠隨增耶答有謂欲界尋頗有法是有漏是心所無尋惟伺未斷未徧知而爲有尋有伺隨眠隨增耶答有謂欲界初靜慮尋頗有法是有漏是心所無尋無伺而非無尋無伺隨眠隨增耶答有謂靜慮中間伺頗有聚一時生一時住一時滅一所依一所緣同行相生時俱生滅時俱滅而隨眠於彼有是相應縛有非相應縛耶答有謂不共無明聚無明於彼有是相應縛謂於無明相應法有非相應縛謂於無明自性

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增耶問何故作此論答爲止他宗顯正義故謂譬喻者作如是說眼等六識身所緣境各別彼說意識別有所緣不緣眼等五識所緣又說六識惟緣外境不緣內根亦不緣識爲遮彼意顯前五識各別所緣惟緣外境不緣根識意識所緣與五識境有同有異亦緣內根亦緣諸識復次爲欲顯示諸法正理令他了知故作斯論應知此中所緣諸法有十六種謂三界各五部及無漏法能緣諸識亦有如是十六種異問此中何法幾識所緣答欲界見苦所斷法五識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界修所斷善及無覆無記識四色界修所斷善及無覆無記識五法智品

無漏識欲界見集所斷法五識所緣亦爾有差別者謂見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷徧行隨眠相應識欲界見滅所斷法六識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界見滅所斷有漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善及無覆無記識五色界修所斷善及無覆無記識六法智品無漏識欲界見道所斷法六識所緣亦爾有差別者謂見道所斷有漏緣隨眠相應識欲界修所斷法五識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界修所斷善及染污無覆無記識四色界修所斷善及無覆無記識五法智品無漏識色界見苦所斷法八識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷一切隨眠相應識五色界見集所斷徧行隨眠相應識六色界修所斷善及無覆無記識七無色界修所斷善識八類智品

無漏識色界見集所斷法八識所緣亦爾有差別者謂色界見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷徧行隨眠相應識色界見滅所斷法九識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷徧行隨眠相應識五色界見集所斷徧行隨眠相應識六色界見滅所斷有漏緣隨眠相應識七色界修所斷善及無覆無記識八無色界修所斷善識九類智品無漏識色界見道所斷法九識所緣亦爾有差別者謂色界見道所斷有漏緣隨眠相應識色界修所斷法八識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷徧行隨眠相應識五色界見集所斷徧行隨眠相應識六色界修所斷善及染污無覆無記識七無色界修所斷善識八類智品無漏識無色界見苦所斷法十識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相

應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷一切隨眠相應識八無色界見集所斷徧行隨眠相應識九無色界修所斷善及無覆無記識十類智品無漏識無色界見集所斷法十識所緣亦爾有差別者謂無色界見集所斷一切隨眠相應識見苦所斷徧行隨眠相應識無色界見滅所斷法十一識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷徧行隨眠相應識八無色界見集所斷徧行隨眠相應識九無色界見滅所斷有漏緣隨眠相應識十無色界修所斷善及無覆無記識十一類智品無漏識無色界見道所斷法十一識

所緣亦爾有差別者謂無色界見道所斷有漏緣隨眠相應識無色界修所斷法十識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識五色界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見苦所斷徧行隨眠相應識八無色界見集所斷徧行隨眠相應識九無色界修所斷善及染污無覆無記識十類智品無漏識無漏法十識所緣一欲界見滅所斷無漏緣隨眠相應識二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見滅所斷無漏緣隨眠相應識五色界見道所斷無漏緣隨眠相應識六色界修所斷善識七無色界見滅所斷無漏緣隨眠相應識八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識九無色界修所斷善識十法類智品無漏識問此十六識一一有幾隨眠隨增答欲界見苦所斷識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增欲界見集所斷識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增欲界見滅所斷識欲界見滅所斷一切及徧行隨眠隨增欲界見道所斷識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增欲界修所斷識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增色無色界各五部識亦爾有差別者謂各應說自界無漏識非隨眠隨增義如前說復次此中所緣法有三十二種謂前十六法各有二種前四部二種者一相應二不相應修所斷二種者一染污二不染污無漏法二種者一有為二無為有為無漏謂法類智品無為無漏謂三無為能緣識亦有三十二種謂前十六識各有二種見苦集所斷二者一徧行隨眠相應識二不徧行隨眠相應識見滅所斷二者一有為緣隨眠相應識二無為緣隨眠相應識見道所斷二者一有漏緣隨眠相應識二無漏緣隨眠相應識修所斷二者一染污識二不染污識無漏有二者一法智品無漏識二類智品無漏識此中一一法有爾所識所緣一一識有爾所隨眠隨增各隨所應准前應說復次此中所緣法有百二十謂三界五部染污法有九十八即九十八隨眠品此中若彼自性若彼相應若彼等起皆名彼品三界修所斷不染污法有十七謂欲界七色界六無色界四欲界七者謂善有二一生得善法二加行善法無記有五一異熟生法二威儀路法三工巧處法四通果無記法五自性無記法色界六者謂善有二如欲界說無記有四除工巧處餘如欲界說無色界四者謂善有二如欲界說無記有二一異熟生二自性無記無漏法有五謂法智品類智品及三無為能緣識有百一十四謂三界五部染污識有九十八即九十八隨眠相應識三界修所斷不染污識有十四謂欲界有六一生得善識二加行善識三異熟生識四威儀路識五工巧處識六通果無記識色界有五除工巧處識餘如欲界說無色界有三一生得善識二加行善識三異熟生識無漏識有二一法智品無漏識二類智品無漏識此中一一法有爾所識

所緣一一識有爾所隨眠隨增各隨所應准前應說問生得善識能緣何法答欲色界者能緣三界及無漏一切法無色界者能緣自上地有漏無漏一切法及虛空問加行善識能緣何法答欲色界者能緣三界及無漏一切法無色界者能緣自上地有漏無漏一切法及虛空非次下地有漏法問異熟生無記識能緣何法答欲界不善果者惟緣欲界修所斷法善果者惟緣欲界五部法色界者緣自下地一切有漏法有說惟緣自地五部法無色界者惟緣自地五部法問威儀路識能緣何法答欲界者惟緣欲界五部法色界者惟緣欲色界五部法問工巧處識能緣何法答惟緣欲界五部法問通果無記識能緣何法答欲界者惟緣欲界修所斷法色界者惟緣欲色界修所斷法問虛空非擇滅何識所緣答三界修所斷善識所緣

眼根緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識三界四部者眼根通欲色界五地惟修所斷十六識內八識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增四色界見苦所斷徧行隨眠相應識此識色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增五色界見集所斷徧行隨眠相應識此識色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增六色界修所斷善及染污無覆無記識此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增七無色界修所斷善識即空無邊處近分善心此識無色界修所斷一切及徧行隨眠隨增八無漏識謂苦集法類智品此識非隨眠隨增故說眼根緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增眼根緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界見集所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦集法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染污無覆無記識是眼根緣緣識緣緣眼根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五色界見苦所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根色界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此識色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增六色界見集所斷一切隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根色界見集所斷徧行隨眠相應識等故此識色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦集類智品相應識故此識色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增八色

界修所斷善及染污無覆無記識是眼根緣緣識緣緣眼根色界修所斷識等故此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增九無色界見苦所斷徧行隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根無色界修所斷善識故此識無色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增十無色界見集所斷徧行隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根無色界修所斷善識故此識無色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識是眼根緣緣識緣緣眼根苦集類智品相應識故此識無色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增十二無色界修所斷善及染污無覆無記識是眼根緣緣識緣緣眼根無色界修所斷善識等故此識無色界修所斷一切及徧行隨眠隨增十三苦集道智品無漏識是眼根緣緣識緣緣眼根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說眼根緣緣識三界四部隨眠隨增耳鼻舌身根亦爾者謂耳等根亦通欲色界五地惟修所斷如眼

根故女根緣識欲界三部色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷者女根惟欲界修所斷十六識內五識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增四色界修所斷善及無覆無記識此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增五無漏識謂苦集法智品此識非隨眠隨增故說女根緣識欲界三部色界徧行及修所斷隨眠隨增女根緣緣識十六識內九識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是女根緣緣識緣緣女根欲界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是女根緣緣識緣緣女根欲界見集所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見

集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識是女根緣緣識緣緣女根苦集法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染污無覆無記識是女根緣緣識緣緣女根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五色界見苦所斷徧行隨眠相應識是女根緣緣識緣緣女根色界修所斷善及無覆無記識故此識色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增六色界見集所斷徧行隨眠相應識是女根緣緣識緣緣女根色界修所斷善及無覆無記識故此識色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增七色界修所斷善及染污無覆無記識是女根緣緣識緣緣女根色界修所斷善及無覆無記識等故此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增八無色界修所斷善識是女根緣緣識緣緣女根無色界修所斷善及無覆無記識故此識無色界修所斷一切及徧行隨眠隨增九苦集

道智品無漏識是女根緣緣識緣緣女根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說女根緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增男苦根亦爾者謂男苦根亦惟欲界修所斷如女根故

命根緣緣識三界三部緣緣識三界四部者命根通三界九地惟修所斷十六識內十識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界三部識色無色界各三部識亦爾合爲九識十無漏識謂苦集法類智品此識非隨眠隨增故說命根緣識三界三部隨眠隨增命根緣緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是命根緣緣識緣緣命根欲界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是命根緣緣識緣緣命根見集所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識是命根緣緣識緣緣命根苦集法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染污無覆無記識是命根緣緣識緣緣命根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界四部識色無色界各四部識亦爾有差別者謂見道所斷無漏緣隨眠相應識緣緣命根苦集類智品相應識後准應知合爲十二識十三苦集道智品無漏識是命根緣緣識緣緣命根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說命根緣緣識三界四部隨眠隨增

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十七 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八　逐八

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十八

意根緣識緣緣識有爲緣者意根通三界九地五部有漏及無漏法類智品故十六識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見滅所斷有爲緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有爲緣及徧行隨眠隨增四欲界見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增五欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界五部有爲緣識色無色界各五部有爲緣識亦爾合爲十五識十六無漏識謂苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說意根緣識有爲緣隨眠隨增意根緣緣識亦十六識所緣此意

根緣緣識隨眠隨增亦如意根緣識說故說意根緣緣識有爲緣隨眠隨增捨根亦爾者捨根亦通三界九地五部有漏及無漏法類智品如意根故樂根緣識欲界四部色界有爲緣無色界二部及徧行緣緣識欲無色界四部色界有爲緣者樂根通欲界初及第三靜慮欲界者五識身相應初靜慮者三識身相應此二惟有漏修所斷第三靜慮者意識相應通有漏無漏有漏者通五部無漏者通法類智品故此樂根十六識内十二識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五色界見苦所斷一切隨眠相應識此識色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增六色界見集所斷一切隨眠相應識此識色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增七色界見滅所斷有爲緣隨眠相應識此識色界見滅所斷有爲緣及徧行隨眠隨增八色界見道所斷一切隨眠相應識此識色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增九色界修所斷善及染污無覆無記識此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識無色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增十一無色界修所斷善識此識無色界修所斷一切及徧行隨眠隨增十二無漏識謂苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說樂根緣識欲界四部色界有爲緣無色界二部及徧行隨眠隨增樂根緣識十六識内十四識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根欲界見苦所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根見集所斷徧行隨眠相應識等故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染污無覆無記識是樂根緣緣識緣緣樂根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增五無色界見苦所斷徧行隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識無色界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增六無色界見集所斷徧行隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識無色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增七無色界見道所斷一切隨眠相應識是樂根緣緣識緣緣樂根無色界見道所斷無漏緣相應識及道類智品無漏識故此識無色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增八無色界修

所斷善及染污無覆無記識是樂根緣緣識
緣緣樂根無色界修所斷善識等故此識無
色界修所斷一切及徧行隨眠隨增及色界
五部有爲緣識是樂根緣緣識緣緣樂根隨
其所應有漏無漏識故此識隨其所應色界
有爲緣隨眠隨增此五幷前八合爲十三識
十四苦集道智品無漏識是樂根緣緣識緣
緣樂根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故
說樂根緣緣識欲無色界四部色界有爲緣
隨眠隨增喜根緣識欲色界有爲緣無色界
二部及徧行緣緣識欲色界有爲緣無色界
四部者喜根通欲界及初二靜慮惟意識相
應欲界者惟有漏通五部初二靜慮者通有
漏無漏有漏者通五部無漏者通法類智品
故此喜根十六識內十三識所緣一欲界見
苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所
斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界
見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集
所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲
界見滅所斷有爲緣隨眠相應識此識欲界

見滅所斷有爲緣及徧行隨眠隨增四欲界
見道所斷一切隨眠相應識此識欲界見道
所斷一切及徧行隨眠隨增五欲界修所斷
善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一
切及徧行隨眠隨增如欲界五部有爲緣識
色界五部有爲緣識亦爾合爲十識十一無
色界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識無
色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增十二
無色界修所斷善識此識無色界修所斷一
切及徧行隨眠隨增十三無漏識謂苦集道
法類智品此識非隨眠隨增故說喜根緣識
欲色界有爲緣無色界二部及徧行隨眠隨
增喜根緣識十六識內十五識所緣一欲界
見苦所斷一切隨眠相應識是喜根緣緣識
緣緣喜根自部他部隨其所應有漏識故此
識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨
眠隨增二見集所斷一切隨眠相應識是喜
根緣緣識緣緣喜根自部他部隨其所應有
漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦所
斷徧行隨眠隨增三欲界見滅所斷有爲緣

隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根自部
有爲緣隨眠相應識故此識欲界見滅所斷
有爲緣及徧行隨眠隨增四欲界見道所斷
一切隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根
自部一切隨眠相應識及苦集道法智品相
應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨
眠隨增五欲界修所斷善及染污無覆無記
識是喜根緣緣識緣緣喜根欲界修所斷識
等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨
增如欲界五部有爲緣識色界五部有爲緣
識亦爾合爲十識十一無色界見苦所斷徧
行隨眠相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無
色界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此
識無色界見苦所斷一切及見集所斷徧行
隨眠隨增十二無色界見集所斷徧行隨眠
相應識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見
道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識無色
界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨
增十三無色界見道所斷一切隨眠相應識
是喜根緣緣識緣緣喜根無色界見道所斷

無漏緣隨眠相應識及苦集道類智品相應識故此識無色界見道所斷一切及徧行隨眠隨增十四無色界修所斷善及染污無覆無記識是喜根緣緣識緣緣喜根無色界修所斷善識等故此識無色界修所斷一切及徧行隨眠隨增十五苦集道智品無漏識是喜根緣緣識緣緣喜根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說喜根緣緣識欲色界有為緣無色界四部隨眠隨增憂根緣識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有為緣色界三部無色界徧行及修所斷者憂根惟欲界有漏意識相應通五部十六識內七識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識此識欲界見滅所斷有為緣及徧行隨眠隨增四欲界見道所斷有漏緣隨眠相應識此識欲界見道所斷有漏緣及徧行隨

眠隨增五欲界修所斷善及染污無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增六色界修所斷善及無覆無記識此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增七無漏識謂苦集法智品此識非隨眠隨增故說憂根緣識欲界有漏緣色界徧行及修所斷隨眠隨增憂根緣識十六識內十識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見滅所斷有為緣隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部有為緣隨眠相應識故此識欲界見滅所斷有為緣及徧行隨眠隨增四欲界見道所斷有漏緣隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根自部有漏緣隨眠相應識故此識欲界見道所斷有漏緣及徧行隨眠隨增五欲界

修所斷善及染污無覆無記識是憂根緣緣識緣緣憂根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增六色界見苦所斷徧行隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所斷善及無覆無記識故此識色界見苦所斷一切及徧行隨眠隨增七色界見集所斷徧行隨眠相應識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所斷善及無覆無記識故此識色界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增八色界修所斷善及染污無覆無記識是憂根緣緣識緣緣憂根色界修所斷善及無覆無記識等故此識色界修所斷一切及徧行隨眠隨增九無色界修所斷善識是憂根緣緣識緣緣憂根無色界修所斷善及無覆無記識故此識無色界修所斷一切及徧行隨眠隨增十苦集道智品無漏識是憂根緣緣識緣緣憂根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說憂根緣緣識欲界有為緣色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增信等五根緣識緣緣識三界四部者信等

五根通有漏無漏有漏者通三界九地惟修所斷無漏者通九地法類智品故此信等五根十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汚無覆無記識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界四部識色無色界各四部識亦爾合爲十二識十三無漏識謂苦集道法類智品此識非隨眠隨增故說信等五根緣識三界四部隨眠隨增信等五根緣識十六識內亦十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識是信等五根緣緣識緣緣信等五根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷一切隨眠相應識是信等五根緣緣識緣緣信等五根自部他部隨其所應有漏識故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷一切隨眠相應識是信等五根緣緣識緣緣信等五根自部無漏緣隨眠相應識及苦集道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汚無覆無記識是信等五根緣緣識緣緣信等五根欲界修所斷識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界四部識色無色界各四部識亦爾合爲十二識十三苦集道智品無漏識是信等五根緣緣識緣緣信等五根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說信等五根緣緣識三界四部隨眠隨增三無漏根緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部者三無漏根通苦集滅道法類智品十六識內七識所緣一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增二欲界修所斷善識此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界二部識色無色界各二部識亦爾合爲六識七無漏識謂道法類智品此識非隨眠隨增故說三無漏根緣識三界二部及徧行隨眠隨增三無漏根緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識是三無漏根緣緣識緣緣三無漏根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識欲界見苦所斷一切及見集所斷徧行隨眠隨增二欲界見集所斷徧行隨眠相應識是三無漏根緣緣識緣緣三無漏根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識等故此識欲界見集所斷一切及見苦所斷徧行隨眠隨增三欲界見道所斷一切隨眠相應識是三無漏根緣緣識緣緣三無漏根欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識及道法智品相應識故此識欲界見道所斷一切及徧行隨眠隨增四欲界修所斷善及染汚無覆無記識是三無漏根緣緣識緣緣三無漏根欲界修所斷善識等故此識欲界修所斷一切及徧行隨眠隨增如欲界四部識色無色界各四部識亦爾合爲十二識十三苦集道智品無漏識是三

無漏根緣緣識緣緣三無漏根有漏無漏識故此識非隨眠隨增故說三無漏根緣緣識三界四部隨眠隨增眼耳鼻舌身色聲觸界緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識三界四部眼耳鼻舌身色聲觸處色取蘊前五界有見有對法亦爾者如是諸法皆通欲色界五地惟修所斷故如眼根等應知其相香味鼻舌識界緣識欲界三部色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷香味處亦爾者如是諸法皆惟欲界修所斷故如女根等應知其相眼耳身識界緣識欲色界三部緣緣識欲色界四部無色界二部及徧行者如是諸法通欲界及初靜慮惟修所斷十六識內七識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界修所斷善及染污無覆無記識如欲界三部識色界三部識亦爾合為六識七無漏識謂苦集法類智品故眼耳身識界緣識欲色界三部隨眠隨增如是緣識十六識內十一識所緣

一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷一切隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善及染污無覆無記識如欲界四部識色界四部識亦爾合為八識九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十無色界修所斷善識十一苦集道法類智品無漏識故眼耳身識界緣緣識欲色界四部無色界二部及徧行隨眠隨增意界意識界緣識緣緣識有為緣意處後四蘊有為法過去未來現在法亦爾者如是諸法皆通三界九地五部有漏及無漏法類智品如意根等應知其相法界緣識三界一切緣緣識有為緣法處無色無見無對善法亦爾者此諸法中除善餘法皆通三界九地五部有漏及無漏法類智品并三無為故十六識所緣此諸緣識亦十六識所緣惟除無為緣識善法通有漏無漏有漏者通三界九地惟修所斷無漏者通法類智品并擇滅故此善法亦十六識所緣然見苦集所斷中惟取徧行隨眠相應識見滅道所斷中惟取

無漏緣隨眠相應識此善法緣識亦十六識所緣惟除無為緣識故此諸法緣識三界一切隨眠隨增緣緣識有為緣隨眠隨增色蘊緣識欲色界四部無色界二部及徧行緣緣識三界四部有色法亦爾者色蘊及有色法俱通有漏無漏有漏者通欲色界五地惟修所斷無漏者通六地法類智品故十六識內十一識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善及染污無覆無記識如欲界四部識色界四部識亦爾合為八識九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十無色界修所斷善識十一無漏識謂苦集道法類智品故色蘊等緣識欲色界四部無色界二部及徧行隨眠隨增此色蘊等緣識十六識內十三識所緣謂三界各四部識除見滅所斷識然無色界見苦集所斷中惟取徧行隨眠相應識合為十二識十三苦集道智品無漏識故色蘊等緣緣識三界四部隨眠隨增後四取

蘊緣識有漏緣緣緣識有爲緣識界有漏法見所斷法亦爾者此諸法中除見所斷餘法皆通三界九地五部惟有漏見所斷法通三界九地前四部惟有漏故皆十六識所緣然除見滅道所斷無漏緣識此諸緣識亦十六識所緣然除見滅所斷無爲緣識故此諸法緣識有漏緣隨眠隨增緣緣識有爲緣隨眠隨增無漏法緣識三界三部及徧行緣緣識有爲緣無斷法亦爾者無漏及無斷法謂滅道諦及虛空非擇滅故十六識內十識所緣一欲界見滅所斷無爲緣隨眠相應識二欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色無色界各三部識亦爾合爲九識十無漏識謂滅道法類智品故此二法緣識三界三部及徧行隨眠隨增此二法緣識十六識所緣於中惟除無爲緣識故此二法緣緣識有爲緣隨眠隨增無爲法緣識三界二部及徧行緣緣識有爲緣者三無爲法十六識內七識所緣一欲界見滅所斷無爲緣隨眠相應識二欲界修所斷

善識如欲界二部識色無色界各二部識亦爾合爲六識七無漏識謂滅法類智品故無爲法緣識三界二部及徧行隨眠隨增無爲法緣識十六識所緣於中惟除無爲緣識故無爲法緣緣識有爲緣隨眠隨增不善法緣識欲界有漏緣色界徧行及修所斷緣緣識欲界有爲緣色界三部無色界徧行及修所斷欲界繫法亦爾者不善等法惟欲界通五部故如前憂根應知其相無記法緣識欲界三部色無色界有漏緣緣緣識欲界四部色無色界有爲緣者無記法通三界欲界者修所斷及見苦所斷中有身邊執見品色無色界者通五部并二無爲故無記法十六識內十四識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界修所斷善及染污無覆無記識及色無色界各五部識於中惟除無漏緣識合爲十三識十四無漏識謂苦集法類智品故無記法緣識欲界三部色無色界有漏緣隨眠隨增無記法緣識十六識內十五識所緣除欲

界見滅所斷識色無色界各五部識中除無爲緣識故無記法緣緣識欲界四部色無色界有爲緣隨眠隨增色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣無色界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色界有爲緣無色界四部者色界繫法通五部故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識及色界五部有漏緣識合爲八識九無色界修所斷善識十無漏識謂苦集類智品故色界繫法緣識欲界三部色界有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠隨增色界繫法緣識十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷一切隨眠相應識二欲界見集所斷一切隨眠相應識三欲界修所斷善及染污無覆無記識及色界五部有爲緣識合爲八識九無色界見苦所斷徧行隨眠相應識十無色界見集所斷徧行隨眠相應識十一無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十二無色界修所斷善及染污無覆無記識十三

苦集道智品無漏識故色界繫法緣緣識欲界三部色界有爲緣無色界四部隨眠隨增無色界繫法緣識欲色界三部無色界有漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣者無色界繫法通五部故十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾合爲六識及無色界五部有漏緣識合爲十一識十二無漏識謂苦集類智品故無色界繫法緣緣識欲色界三部無色界有漏緣隨眠隨增無色界繫法緣識十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷三部識色界四部識除見滅所斷識於見道所斷識中惟取無漏緣隨眠相應識無色界五部有爲緣識合爲十二識十三苦集道智品無漏識故無色界繫法緣緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣隨眠隨增學無學法緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部者學無學法惟無漏通四諦法類智品故如三無漏根應知其相非學非無學法緣識三界四部及見道所斷有漏緣緣緣識有爲緣者此法通三界五部惟有漏故十六識所緣惟除見道所斷無漏緣識故非學非無學法緣識三界四部及見道所斷有漏緣隨眠隨增此法緣識亦十六識所緣然除無爲緣識故此法緣緣識有爲緣隨眠隨增修所斷法緣識三界三部緣緣識三界四部者修所斷法通三界九地故如命根應知其相

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十八 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九　逐九

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

結蘊第二中十門納息第四之十九

苦集諦緣識有漏緣緣識有爲緣世俗智亦爾者苦集諦等皆通三界九地五部惟有漏故如後四取蘊等應知其相滅諦緣識三界二部及徧行緣緣識有爲緣者如無爲法應知其相道諦緣識三界二部及徧行緣緣識三界四部苦集滅道智及三三摩地亦爾者如三無漏根應知其相四靜慮緣識欲界四部色界有爲緣無色界二部及徧行緣緣識欲無色界四部色界有爲緣者四靜慮通有漏無漏有漏者惟色界通五部無漏者通四諦法類智品故四靜慮十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善識此及色界五部有爲緣識合爲九識十無色界見道所斷無漏緣隨眠

相應識十一無色界修所斷善識十二無漏識謂苦集類智品道法類智品故四靜慮緣識欲界四部色界有爲緣無色界二部及徧行隨眠隨增四靜慮緣識十六識內十四識所緣除欲無色界各見滅所斷識及除色界無爲緣識無漏識中取苦集道智品故四靜慮緣緣識欲界色界四部色界有爲緣隨眠隨增慈悲捨無量緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部淨解脫後四勝處前八徧處亦爾者三無量通色界四地淨解脫等惟第四靜慮皆惟有漏修所斷故十六識內八識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷徧行隨眠相應識五色界見集所斷徧行隨眠相應識六色界修所斷善及染污無覆無記識七無色界修所斷善識八無漏識謂苦集類智品故三無量等緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增三無量等緣識十六識內十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色無色界各四部識除見滅所斷識於見道所斷中惟取無漏緣隨眠相應識無色界見苦集所斷中惟取徧行隨眠相應識合爲十一識十二苦集道智品無漏識故三無量等緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增喜無量緣識欲色界三部緣緣識欲界三部色界四部無色界二部及徧行初二解脫前四勝處亦爾者喜無量等惟初二靜慮有漏修所斷故十六識內七識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識四色界見苦所斷徧行隨眠相應識五色界見集所斷徧行隨眠相應識六色界修所斷善及染污無覆無記識七無漏識謂苦集類智品故喜無量等緣識欲色界三部隨眠隨增喜無量等緣識十六識內十識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識於見道所斷中惟取無漏緣隨眠相應識合爲七識八無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識九無色界修所斷善識十苦集道智品無漏識故喜無量等緣緣識欲界三部色界四部無色界二部及徧行隨眠隨增前三無色緣識緣緣識欲界三部色界四部無色界有爲緣者前三無色通有漏無漏有漏者惟無色界通五部無漏者通四諦類智品故十六識內十三識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識并無色界五部有爲緣識合爲十二識十三無漏識謂苦集道類智品前三無色緣識亦十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識并無色界五部有爲緣識合爲十二識十三苦集道智品無漏識故前三無色緣識及緣緣識俱欲界三部色界四部無色界有爲緣隨眠隨增非想非非想處緣識欲色界三部無色界有漏緣緣緣識欲界三部色界四部無色界有

為緣者非想非非想處惟有漏通五部故十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾及無色界五部有漏緣識合為十一識十二無漏識謂苦集類智品故非想非非想處緣識欲色界三部無色界有漏緣隨眠隨增非想非非想處緣識十六識內十三識所緣謂欲界見苦集修所斷識及色界四部識除見滅所斷識於見道所斷中惟取無漏緣隨眠相應識并無色界五部有為緣識合為十二識十三苦集道智品無漏識故非想非非想處緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣隨眠隨增空識無邊處無所有處解脫緣識緣緣識欲界三部色無色界四部者此三解脫通有漏無漏有漏者惟無色界修所斷加行善攝無漏者惟類智品故十六識內十二識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三

欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾及色界見道所斷無漏緣隨眠相應識合為七識八無色界見苦所斷徧行隨眠相應識九無色界見集所斷徧行隨眠相應識十無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十一無色界修所斷善及染污無覆無記識十二無漏識謂苦集道類智品此三解脫緣識亦十二識所緣謂欲界見苦集修所斷識色無色界各四部識除見滅所斷識合為十一識十二苦集道智品無漏識故此三解脫緣識緣緣識俱欲界三部色無色界四部隨眠隨增後二解脫及後二徧處緣識三界三部緣緣識欲界三部色無色界四部者此四法惟無色界修所斷加行善攝故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界修所斷善識如欲界三部識色界三部識亦爾合為六識七無色界見苦所斷徧行隨眠相應識八無色界見集所斷徧行隨眠相應識九無色界修所斷善及

染污無覆無記識十無漏識謂苦集類智品故此四法緣識三界三部隨眠隨增此四法緣識十六識內十二識所緣謂三界各見苦集修所斷識及色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識并苦集道智品無漏識故此四法緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增法智緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷者法智在六地故十六識內四識所緣一欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識二欲界修所斷善識三色界修所斷善識四無漏識謂道法智品故法智緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷隨眠隨增法智緣識十六識內九識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界見道所斷一切隨眠相應識四欲界修所斷善及染污無覆無記識五色界見苦所斷徧行隨眠相應識六色界見集所斷徧行隨眠相應識七色界修所斷善及染污無覆無記識八無色界修所

斷善識九苦集道智品無漏識故法智緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增類智緣識色無色界二部及徧行欲界徧行及修所斷緣緣識欲界三部色無色界四部者類智在九地故十六識內六識所緣謂色無色界各見道所斷無漏緣隨眠相應識及三界修所斷善識合為五識六無漏識謂道類智品故類智緣識色無色界二部及徧行欲界徧行及修所斷隨眠隨增此類智緣識十六識內十二識所緣謂三界各見苦集所斷徧行隨眠相應識及修所斷善及染污無覆無記識并色無色界各見道所斷一切隨眠相應識合為十一識十二苦集道智品無漏識故類智緣緣識欲界三部色無色界四部隨眠隨增問何界何地見道所斷邪見緣何品何地聖道耶有作是說彼邪見但緣斷對治聖道若作是說欲界邪見但緣未至定所攝聖道初靜慮邪見但緣三地所攝聖道第二靜慮邪見但緣四地所攝聖道第三靜慮邪見但緣五地所攝聖道第四靜慮及無色界邪見皆但緣六地所攝聖道復有說者彼邪見亦緣猒壞對治聖道若作是說欲色界邪見皆緣六地所攝聖道空無邊處邪見緣七地所攝聖道識無邊處邪見緣八地所攝聖道無所有處及非想非非想處邪見俱緣九地所攝聖道評曰應作是說欲界見道所斷邪見緣六地一切法智品聖道色無色界見道所斷邪見皆緣九地一切類智品聖道以種類同故他心智緣識欲色界四部無色界二部及徧行緣緣識三界四部者他心智通有漏無漏有漏者通色界四地惟修所斷加行善攝無漏者通四靜慮地道法類智品故他心智十六識內十一識所緣一欲界見苦所斷他界緣徧行隨眠相應識二欲界見集所斷他界緣徧行隨眠相應識三欲界見道所斷無漏緣隨眠相應識四欲界修所斷善識五色界見苦所斷徧行隨眠相應識六色界見集所斷徧行隨眠相應識七色界見道所斷無漏緣隨眠相應識八色界修所斷善及染污無覆無記識九無色界見道所斷無漏緣隨眠相應識十無色界修所斷善識十一無漏識謂苦集類智品及道法類智品故他心智緣識欲色界四部無色界二部及徧行隨眠隨增他心智緣識十六識內十三識所緣謂三界各四部識除見滅所斷無色界見苦集所斷識中惟取徧行隨眠相應識合為十二識十三苦集道智品無漏識故他心智緣緣識三界四部隨眠隨增三重三摩地緣識三界三部緣緣識三界四部者三重三摩地通三界九地惟修所斷加行善攝故十六識內十識所緣一欲界見苦所斷徧行隨眠相應識二欲界見集所斷徧行隨眠相應識三欲界修所斷善及染污無覆無記識如欲界三部識色無色界各三部識亦爾合為九識十無漏識謂苦集法類智品故三重三摩地緣識三界三部隨眠隨增三重三摩地緣識十六識內十三識所緣謂三界各四部識除見滅所斷合為十二識十三苦集道智品無漏識故三重三摩地緣緣識三界四部隨眠隨增

有身見結緣識三界三部者謂此結緣識三
界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識
三界四部者謂此結緣緣識三界各四部隨
眠隨增除見滅所斷有身見順下分結有身
見邊執見亦爾者謂五順下分結中有身見
五見中有身見邊執見緣識緣緣識隨眠隨
增亦如三結中有身見結說戒禁取結緣識
三界三部及見道所斷有漏緣者謂此結緣
識三界各見苦集修所斷三部及見道所斷
有漏緣隨眠隨增緣緣識三界四部者謂此
結緣緣識三界各四部隨眠隨增除見滅所
斷戒禁取及戒禁取身繫戒禁取順下分結
戒禁取亦爾者謂四取中戒禁取四身繫中
戒禁取五順下分結中戒禁取五見中戒禁
取緣識緣緣識隨眠隨增亦如三結中戒禁
取結說疑結緣識有漏緣者謂此結緣識三
界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識有為緣
者謂此結緣緣識三界各五部有為緣隨眠
隨增無明漏瀑流軛見取此實執身繫貪慢
結疑順下分結邪見見取意觸所生愛身慢

無明見疑隨眠愛慢無明見取疑結亦爾者
謂三漏中無明四瀑流軛中無明四取中見
取四身繫中此實執五結中貪慢五順下分
結中疑五見中邪見見取六愛身中意觸所
生愛七隨眠中慢無明見疑九結中愛慢無
明見及取疑緣識緣緣識隨眠隨增亦如三
結中疑結說三不善根及欲漏緣識欲界有
漏緣色界徧行及修所斷者謂此四法緣識
欲界五部有漏緣色界徧行及修所斷隨眠
隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界
徧行及修所斷者謂此四法緣緣識欲界五
部有為緣色界見苦集修所斷三部無色界
徧行及修所斷隨眠隨增欲瀑流軛取前二
身繫除惡作餘蓋瞋結前二順下分結欲貪
瞋恚隨眠恚結亦爾者謂四瀑流軛取中欲
四身繫中前二五蓋中除惡作餘五結中瞋
五順下分結中前二七隨眠中欲貪瞋恚九
結中恚緣緣識隨眠隨增亦如三不善根及
欲漏說有漏緣識欲界三部色無色界有漏
緣者謂有漏緣識欲界見苦集修所斷三部

色無色界各五部有漏緣隨眠隨增緣緣識
欲界三部色無色有為緣者謂有漏緣緣識
欲界見苦集修所斷三部色無色界各五部
有為緣隨眠隨增有瀑流軛我語取有貪隨
眠亦爾者謂四瀑流軛中有四取中我語七
隨眠中有貪緣識緣緣識隨眠隨增亦如三
漏中有漏說惡作蓋緣識欲界三部色界徧
行及修所斷者謂此蓋緣識欲界見苦集修
所斷三部色界徧行及修所斷隨眠隨增緣
緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修
所斷者謂此蓋緣識欲界四部除見滅所斷
色界見苦集修所斷三部無色界徧行及修
所斷隨眠隨增嫉慳結鼻舌觸所生愛身嫉
慳結亦爾者謂五結中嫉慳六愛身中鼻舌
觸所生愛九結中嫉慳緣識緣緣識隨眠隨
增亦如惡作蓋說色貪順上分結緣識欲色
界三部無色界徧行及修所斷者謂此結緣
識欲色界見苦集修所斷三部無色界徧行
及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無
色界四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修

所斷三部色無色界各四部隨眠隨增除見滅所斷後四順上分結緣識三界三部者謂此結緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色四部者謂此結緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增眼耳身觸所生愛身緣識欲色界三部者謂此愛身緣識欲色界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲色界四部無色界徧行及修所斷者謂此愛身緣緣識欲色界各四部除見滅所斷無色界徧行及修所斷隨眠隨增欲界見苦集及修所斷隨眠緣識欲界三部色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增欲界見滅所斷隨眠緣識欲界三部及見滅所斷有漏緣色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見苦

集修所斷三部及見滅所斷有漏緣色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有為緣色界三部無色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界五部有為緣色界見苦集修所斷三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增欲界見道所斷隨眠緣識欲界三部及見道所斷有漏緣色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣識欲界見苦集修所斷三部及見道所斷有漏緣色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界四部色界三部無色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣緣識欲界四部除見滅所斷色界見苦集修所斷三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增色界見苦集及修所斷隨眠緣識欲色界三部無色界徧行及修所斷者謂此隨眠欲色界各見苦集修所斷三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增色界見滅所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見滅所斷有漏

緣無色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣識欲色界各見苦集修所斷三部及色界見滅所斷有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色界有為緣無色四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色界五部有為緣無色界四部除見滅所斷隨眠隨增色界見道所斷隨眠緣識欲色界三部及色界見道所斷有漏緣無色界徧行及修所斷者謂此隨眠緣識欲色界各見苦集修所斷三部及色界見道所斷有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色各四部除見滅所斷隨眠隨增無色界見苦集及修所斷隨眠緣識三界三部者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增無色界見滅所斷隨眠緣識三界三部及無色界見滅所斷有

漏緣者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部及無色界見滅所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識欲界三部色界四部無色界有為緣者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色界四部除見滅所斷無色界五部有為緣隨眠隨增無色界見道所斷隨眠緣識三界三部及無色界見道所斷有漏緣者謂此隨眠緣識三界各見苦集修所斷三部及無色界見道所斷有漏緣隨眠隨增緣緣識欲界三部色無色界四部者謂此隨眠緣緣識欲界見苦集修所斷三部色無色界各四部除見滅所斷隨眠隨增問何故此中但說緣識及緣緣識不說緣緣緣識等耶答為遮展轉無窮過故謂若更說第三緣識復應更說第四緣識退九如是展轉即為無窮十四復次如等無間緣但應思惟至第二轉不應思惟第三轉等所緣緣亦應爾復次諸法緣識與緣緣識隨眠隨增多分有異故定應說第三轉等隨眠隨增多分無異故不復說復次阿毗達磨略示方隅令開智者展轉悟入故不復說

第三轉等

意根乃至無色界修所斷無明隨眠於三界十五部心中一一等無間生幾心耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說心與心為等無間緣非心所心所與心所為等無間緣非心如譬喻者為遮彼意顯心心所展轉能作等無間緣非惟相似故作斯論此中欲顯等無間緣是故惟問心心所法問此中何故但問生有漏心不問生無漏心耶答此是結蘊惟有漏心能增長結故偏說之問分別說結但依五部今何故問十五心耶答今此蘊中非惟顯結亦顯結事此通三界故問三界十五部心心心所中心最為勝故此獨問不問心所此中生者說正生時等無間緣作用時故退九說一切心總有十六十五即前十五及無漏心問此十六心展轉相望各從幾生復各生幾答欲界前四部心各從十五心生除無漏心惟能生欲界五部心非下地染汙心能生上地心故亦非染汙心能生無漏心故欲界修所斷心從十六心生復能生十六心色界前四部心從十一心生除欲界前四部心及無漏心惟能生欲色界十心色界修所斷心從十二心生除欲界前四部心復能生十六心無色界前四部心從七心生謂自界五部心及欲色各修所斷心復能生十五心除無漏心無色界修所斷心從八心生謂自界五部心欲色界各修所斷心及無漏心復能生十六心無漏心從四心生復能生四心謂三界各修所斷心及無漏心非無漏心與染汙心相入出故此中總據一切有情或一切時容有而說非但說一補特伽羅於一剎那有如是事意根等無間生十五心者十六心中除無漏心非所說故此則總說有差別者若未離欲界染欲界意根等無間容生六心謂欲界五及色界修所斷心即未至定加行善心共已離欲界染未離色界染欲界意根等無間容生十心謂欲界五如退等時及色界五如續生等時若已離色界染欲界意根等無間容生十一心謂欲界五如退等時色界一如入定時無色界五如續生時若

未離色界染色界意根等無間容生十一心
謂欲界五如續生或退等時色界五無色界
修所斷心即空無邊處近分加行善心等如
入定時若已離色界染色界意根等無間容
生十一心謂欲界修所斷心即通果心等色
界五如退等時無色界五如續生等時無色
界意根等無間容生十五心謂欲界五如續
生時色界五如續生退等時及無色界五捨
及信等五根亦爾者生十五心如意根故樂
根等無間生十一心者謂欲色界各五及無
色界修所斷心即第三靜慮樂根等無間超
入空無邊處有漏定故樂等四受及五識身
必不命終故等無間不生無色前四部心苦
根等無間生五心者謂欲界五憂根亦爾者
亦生五心如苦根故非從憂苦能入定心彼
與定心極相違故喜根等無間生十心者謂
欲色界各五部心欲界喜根生欲界五色界
喜根生色界五非欲界喜根等無間生色界
染污喜俱心亦非色界喜根等無間生欲界
染污喜俱心喜根惟能引自地煩惱故此中

有說色界喜根等無間生欲界善無記心欲
界喜根等無間不生色界善無記心要欲界
捨根等無間能生色界心等故未知當知根
等無間不生心者不生三界十五心故即由
此義經說見道名無相者無間不生有漏心
故已知俱知根等無間生三心者謂三界修
所斷善心此中得預流一來果已或以欲界
心出或以未至定心出得不還果已若依未
至定者亦以此二心出若依餘五地者皆以
自地出得阿羅漢果已若依未至定者或以
欲界心出或以未至定心出若依無所有處
者或以無所有處心出或以非想非非想處
心出若依餘地者皆以自地心出
眼耳身識界生十心者謂欲色界各五部惟
生自界鼻舌識界生五心者謂欲界五部無
漏法生三心者謂三界修所斷過去法生二
心者謂色無色界修所斷即出滅定無想異
熟無想定心至生用時過去能入心心所法
爾時方有等無間緣取與果用問出無想異
熟心為通色界五部為但修所斷耶設爾何

失二俱有過所以者何若通色界五部此中
何故不說謂此中應說過去生六心何故但
言過去生二若但修所斷根蘊所說當云何
通如說彼想起已彼諸有情從彼處歿彼想
應言或善或無記於彼想色界有漏緣隨眠
隨增答應作是說出無想異熟心通色界五
部問若爾此中何故不說答應說而不說者
當知此義有餘復次此中但說出無想滅定
心加行功用力所引故出無想異熟心非加
行功用力所引起故此不說復次此中但說
惟是善心出無想異熟心或善或染或無記
故此不說有作是說出無想異熟心惟修所
斷問根蘊所說當云何通答彼文應作是說
於彼想色界徧行及修所斷隨眠隨增然遮
無漏緣故說有漏緣隨眠隨增評曰此二說
中前說為善問何故彼想非無漏緣隨眠隨
增答彼執無想為涅槃執無想定為聖道是
故爾時不起邪見撥無滅道從此以後容起
邪見未來法不生心者非等無間緣故四無
量生六心者謂色界五部及欲界修所斷緣

欲界故緣有情故不能引起無色界心前二解脫前四勝處應知亦爾緣欲界故第四第五解脫生六心者謂無色界五部及色界修所斷他心智生六心者謂色界五部及欲界修所斷五通等無間不能引起無色界心第三解脫後四勝處前八徧處生五心者謂色界五部皆事別觀不能引起無色界心後二徧處生五心者謂無色界五部是假想觀不能引起色界定心第八解脫不生心者雖是心等無間而非心等無間緣故法智生二心者謂欲色界修所斷心緣欲界四諦故不能引起無色界心色無色貪順上分結生二心者謂欲色界色無色界修所斷心下地染心不生上故後三順上分結生三心者謂三界修所斷心由此五結不還身中方現行故餘文易了故不分別

阿毗達磨大毗婆沙論卷第八十九 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十　逐十

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所增隨眠當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說尋伺是心麤細相故乃至有頂諸染污心皆有尋伺是故尋伺三界皆有如譬喻者為遮彼執顯惟欲界及初靜慮未至定中有尋有伺靜慮中間無尋惟伺第二靜慮乃至有頂無尋無伺由此因緣故作斯論眼根所增隨眠具三者謂緣眼根所增隨眠通欲界四靜慮五地徧行及修所斷如是隨眠若在欲界及初靜慮有尋有伺若在靜慮中間無尋惟伺若在第二第三第四靜慮無尋無伺故說具三後說具三者皆准此應知然無尋無伺地或多或少女根所增隨眠有尋有伺者彼所增隨眠惟在欲界故眼耳身識界所增隨眠或有尋有伺或無尋惟伺者眼等五識雖有尋有伺而在初靜慮者亦為靜慮中間隨眠作所緣縛故彼所增隨眠亦通無尋惟伺初靜慮所增隨眠或有尋有伺或無尋惟伺者初靜慮言總顯未至根本靜慮中間三地諸法故說有二設惟顯根本亦必有二靜慮中間初靜慮等所有隨眠緣三地故餘文易了故不分別眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一所增隨眠當言樂根苦根喜根憂根捨根相應耶問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執樂苦二受隨所依身從欲界乃至第四靜慮皆有喜憂二受隨所依心從欲界乃至非想非非想處皆有為遮彼意欲顯樂受惟在欲界初及第三靜慮苦憂二受惟在欲界喜受惟在欲界初二靜慮惟有捨受徧在諸地或復有執心心所法次第而起互不相應如譬喻者為遮彼意顯心心所俱時而生有相應義由此因緣故作斯論眼根所增隨眠四根相應除苦根者眼根所增隨眠通欲色界五地徧行及修所斷若在欲界喜憂捨根相應若在初二靜慮

喜捨根相應若在第三靜慮樂捨根相應若在第四靜慮惟捨根相應是故總說四根相應苦根惟與五識相應五識中無緣眼根等諸隨眠故彼定不與苦根相應女根所增隨眠三根相應除樂苦根者女根所增隨眠惟在欲界欲界樂苦俱在五識故彼不與樂苦相應意根所增隨眠五根相應者意根通與五受相應故相應縛五根相應若所緣縛有四除苦三重三摩地所增隨眠四根相應除苦根者苦根惟緣色等五境非定等故三三摩地惟無漏故不增隨眠非此所說餘文易了不復分別恐諸智者生猒倦故眼根乃至無色界修所斷無明隨眠誰成就誰不成就問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執無實成就不成就性惟假建立欲顯成就不成就性是實有物若不爾者便違契經如契經說應知如是補特伽羅成就善法及不善法又契經說我成就十力四無所畏等若無成就不成就性異生聖者有學無學斷善根者不斷善者決定建立皆不得成決定因緣不可得故然成就者不成就者是世俗有若成就性不成就性是勝義有如死生者是世俗有諸死生法是勝義有入出定者是世俗有所人出定是勝義有作者受者是世俗有業異熟果是勝義有如是成就不成就性是勝義有施設成就不成就者是世俗有謂若身中有成就性名成就者若彼身中有不成就性名不成就者如樹等是假色等四塵是實如是補特伽羅是假色等五蘊是實於此假者身相續中依得非得說有成就不成就法由此因緣故作斯論

眼根色界及欲界已得不失成就者色界諸天皆具根故決定成就眼等五根此具根言依顯者說女男根不顯無亦名具根又容有者彼皆成就故說具根非一切有勿憂苦等彼亦有故及欲界已得者謂鉢羅奢佉位以後不失者謂不爛壞不墮落不蟲食不被害無色界及欲界未得已失不成就者無色界無色故不成就眼等根及欲界未得者謂羯刺藍頞部曇閉尸鍵南位已失謂爛壞墮落蟲食被害耳鼻舌根亦爾者如眼根說身根欲色界成就者有色界生必有身根故無色界不成就者彼無色故女男根欲界已得不失成就者如眼根說色無色界及欲界未得已失不成就者色無色界無女男根無婬愛故猒捨此根生彼界故色無色界無段食故必因段食有此根故因無慙愧有此根故又女男根彼無用故問若爾鼻舌彼亦應無彼無齅香嘗味事故答鼻舌二根於彼有用謂莊嚴身及起言說女男二根令身醜陋有慙愧者必隱覆之尊者妙音作如是說上二界無招彼業故問色無色界既無男根應非丈夫答色無色界有丈夫用故名丈夫丈夫用者謂能離欲能成善事故名丈夫如契經說四向四果皆名丈夫非諸女人皆無向果如契經說此大生主雖是女人而入聖道得果盡漏亦名丈夫於此義中應作四句或有丈夫不成就男根謂生色無色界等或有成就男根而不名丈夫如扇搋半擇迦等或有丈夫亦成就男根謂具男根離欲染等或有非

丈夫亦不成就男根謂除前相胎卵濕生漸
命終者漸捨眼等六種色根於身根中亦有
漸捨謂手足等若捨一切身根極微即便命
終若地獄中解諸支節乃至糜爛亦有身根
有說爾時亦有眼等若全無者後應不生異
熟斷已後不續故有作是說諸地獄中眼等
六根斷已更續業所引故趣法爾故如人等
中支節斷壞不可還續地獄等中支節斷已
尋復續生諸趣法爾不可相例故彼眼等斷
已還生身根必無全分斷者若全分斷無更
續義是諸色根所依止故彼有少分身根極
微依此後時還生支節諸支節內所有身根
斷已還生如眼根等有餘師說諸地獄中雖
解身支為百千分而諸分內皆有身根諸分
中間有連續故如碎杜仲及藕根莖亦如破
莁蒂不相離若相離者身根即無非一有情
有二身故而世現見斷諸蟲身為多分已猶
行動者風勢所轉非有身根命意捨根一切
有情皆成就者皆通三界九地諸位恒成就
故樂根徧淨以下及聖者生上成就異生生

上不成就者樂根惟在欲界初及第三靜慮
通有漏無漏欲界初靜慮者惟有漏第三靜
慮者通二種諸有漏者生上捨下故不成就
諸無漏者生上地時不捨下地無漏惟有得
果轉根退時捨故問若生第二靜慮未離第
二靜慮染彼成就何地樂根答彼成就第三
靜慮染汙樂根若彼已離第二靜慮染復得
第三靜慮無染樂根是故若生徧淨以下皆
成就樂根此徧淨言總顯自地舉後顯前餘
皆准此問頗有聖者生在第四靜慮以上不
成就樂根耶有說亦有謂已離第三靜慮染
依第二靜慮及下三地入正性離生得不還
果已不起後向命終往生第四靜慮以上諸
地彼不成就樂根評曰彼不應作是說若已
離上地染依下地入正性離生者彼得果已
必起勝果道修上地無漏得上地滅然後命
終如已離欲界三四品或七八品染入正性
離生彼得果已必起勝果道修勝品無漏得
勝品滅然後命終問若已離第三靜慮染依
第二靜慮及下三地信勝解練根作見至彼

不起後向命終往生第四靜慮以上諸地彼
成就何樂根答彼於上地若得自在當練根
時亦能修上無漏樂根設於上地不得自在
彼得果已亦必起勝果道修上無漏然後命
終是故聖者生徧淨上決定成就無漏樂根
成就喜根准此應說苦根欲界成就色無色
界不成就者欲界有情乃至佛亦成就苦根
違境逼時不由分別而生苦故色無色界無
苦根者由勝定力所滋潤故無違境故無有
不善業煩惱故又色無色是勝界故謂劣界
中勝身亦有苦受如欲界聲聞及獨覺大覺
若勝界中劣身亦無苦受如色無色界異生
如有災秋時嘉苗亦遭蟲食等事無災秋時
穢草亦無蟲食等事憂根未離欲染成就已
離欲染不成就者憂根必由分別而起未離
欲者分別生憂已離欲者起分別時不生憂
慼是故憂根是善性者若離欲染亦不成就
欲界煩惱所引發故三無漏根已得不失成
就未得已失不成就者謂未知當知根已入
見道名已得道類智未現在前名不失苦法

智忍未現在前名未得道類智現前以後名已失已知根已起道類智或退阿羅漢果名已得盡智未現在前名不失道類智未現在前或未退阿羅漢果名未得盡智現前以後名已失具知根盡智現在前名已得不退阿羅漢果名不失盡智未現在前名未得退阿羅漢果名已失身色聲觸界欲色界成就無色界不成就者問身色觸界可爾聲界云何恒時成就有作是說大種合離必生聲界有情若在欲色界中大種恒有故常發聲評曰彼不應作是說若四大種必恒生聲此所生聲何大種造若即此造應多有對色一四大種生若說餘造餘四大種復必生聲如是展轉有無窮過應作是說生欲色界有情身中多四大種在一身內有相擊者便發生聲不相擊者即無聲起雖一身中必有聲界非諸身分皆徧發聲尊者覺天作如是說非欲色界恒成就聲此本論文依多分說眼耳身識界梵世以下及生上三靜慮現在前成就不現在前及無色界不成就者謂生欲界及初靜慮隨其所應成就染污或善三識諸無記中有慣習者亦恒成就如勝威儀工巧通果若生第二靜慮以上惟無記者時有現前即便成就若不現前則不成就以五識身性羸劣故他地現起勢不堅強若意識中變化心等設生他地勢亦堅強故不現前亦得成就無漏無為如意界等恒成就者謂非擇滅一切有情無不成就非擇滅故後無斷法准此應知三重三摩地知道諦等已得成就未得不成就者得已必無退捨事故將般涅槃方修得故般涅槃已非有情數故不可說不成就言餘文易了故不分別

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一得徧知時於九十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結中幾結盡問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執色法亦有見所斷者為遮彼意顯諸色法非見所斷或復有執異生不能斷見所斷隨眠有餘復執異生不能斷諸隨眠惟能制伏為遮彼意顯諸異生能斷欲界乃至無所有處見修所斷隨眠惟除有頂故作斯論然諸徧知略有二種一知徧知二斷徧知此中但依斷徧知而作論斷是擇滅雖非徧知是徧知果故名徧知如六觸處說名故業果立因名徧知亦爾又此中說得徧知者謂斷彼盡隨斷何法究竟盡時名得徧知非要惟依九徧知說眼根得徧知時色愛盡者謂眼根在五地即欲界四靜慮欲愛盡時欲界眼根得徧知乃至第四靜慮愛盡時第四靜慮眼根得徧知今依究竟得徧知說故色愛盡名得徧知餘皆准此異生三十一隨眠得徧知者異生爾時斷色界見修所斷三十一隨眠盡故無結盡者謂九結中爾時無一究竟盡故雖諸隨眠亦名為結而此中說差別法門謂說隨眠依九十八說結依九餘例應知聖者三隨眠得徧知者聖者爾時惟色界修所斷三隨眠得徧知故無結盡者謂九結中無一結盡女男根得徧知時欲愛盡者謂女男根惟在欲界故欲愛盡名得徧知異生三十六隨眠得徧知者異生爾時斷欲界見修所斷三十六隨眠盡故三結盡

者謂九結中爾時恚嫉慳結究竟盡故聖者四隨眠得徧知者聖者爾時惟欲界修所斷四隨眠得徧知故三結盡者如異生說然恚結中惟修所斷命根得徧知時無色愛盡者謂命根在九地欲愛盡時欲界命根得徧知乃至非想非非想處愛盡時非想非非想處命根得徧知今依究竟得徧知說故無色愛盡名得徧知三隨眠得徧知者爾時斷無色界修所斷三隨眠盡故三結盡者謂九結中愛慢無明三結盡故樂根得徧知時徧淨愛盡即樂根得徧知者爾時不得九十八隨眠中一隨眠究竟盡故作是說餘例應知然得徧知有十七位謂四法忍智四類忍智時惟得見所斷諸法徧知欲界乃至無所有處八地愛盡時通得見修所斷諸法徧知非想非非想處一地愛盡時惟得修所斷諸法徧知諸法於此十七位中名得徧知隨相應說恐文繁廣不別顯示眼根乃至無色界修所斷無明隨眠一一滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有執金剛喻定現在前時頓斷一切三界見修所斷煩惱此前諸位惟能伏纏於諸隨眠皆未能斷如頓斷沙門彼說頓覺得無學果如夢覺時頓捨惛睡為遮彼意顯斷隨眠分位差別有八十九此諸位中皆證滅故或復有執惟無間道斷隨眠得惟解脫道能證彼滅如西方沙門彼作是說非無間道不斷煩惱非解脫道不證彼滅為遮彼意顯無間道能斷煩惱隔煩惱得令不續故亦能證滅引離繫得令正起故諸解脫道惟名證滅與離繫得俱現前故又為顯示滅作證理令智者知故作斯論於法作證略有二種一智作證二得作證智作證者謂一切法智能證知得作證者謂諸善法通果無記得能證獲此中惟依得作證說於中但依滅作證說滅謂擇滅於諸位中起得證滅名滅作證此滅作證隨位差別有八十九謂四法忍智四類忍智時及九地各九無間解脫道時曰法類忍智時惟證見所斷法滅非想非非想處前八無間解脫道時惟證修所斷法滅餘七十三時通證見修所斷法滅又滅作證總有五位謂各自品對治道時及證得四沙門果時并練根時應說有六而練根時必得果故即四果攝故說五時三界見修所斷煩惱於此五位滅作證時有具不具或有煩惱惟有一時謂非想非非想處第九品修所斷即證得阿羅漢果時或有煩惱惟有二時謂非想非非想處前八品修所斷及下七地各九品修所斷即各自品對治道時及證得阿羅漢果時欲界第九品修所斷亦二時謂證得後二果時或有煩惱唯有三時謂欲界第七八品修所斷即各自品對治道時及證得後二沙門果時欲界第六品修所斷亦三時謂證得後三沙門果時或有煩惱惟有四時謂色無色界見道所斷即證得四沙門果時欲界前五品修所斷亦四時謂各自品對治道時及證得後三沙門果時或有煩惱具有五時謂三界見苦集滅所斷及欲界見道所斷即各自品對治道時及證得四沙門果時此依聖者滅作證說若

依異生八地見修所斷煩惱皆惟自品對治道時名滅作證餘有漏法滅作證時准前煩惱應知分位歷眼根等四十二章辯滅作證如本論說

問前徧知門與此滅作證門有何差別答前徧知門顯眼根等究竟盡時得斷差別滅作證門顯眼根等究竟盡時及後諸位證滅差別謂後諸位復數證得眼根等滅一味得故西方諸師作如是說前徧知門顯無間道斷煩惱得滅作證門顯解脫道證離繫得此國諸師作如是說前徧知門惟顯無間道斷煩惱得滅作證門通顯無間解脫道證離繫得復次前徧知門惟顯初位得斷徧知滅作證門通顯初後於滅作證是謂徧知與滅作證二門差別此十門中通前所說四十二章有五位別謂前所說四十二章總有三類謂二十二根乃至見修所斷無斷法名境界類四聖諦乃至三重三摩地名功德類三結乃至九十八隨眠名過失類境界類中二十二根最初多故別作一位過失類中九十八隨眠最後多故別作一位餘三類法各作一位故合有五於五位中有相似者各略相類不相似者各廣分別智者於此應善了知

此中尊者略以十門通前所說四十二章於中差別復有多種謂眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一有幾隨眠隨增眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所緣縛幾爲所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所緣縛幾爲所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所緣縛幾爲所緣縛亦爲相應縛幾非所緣縛亦非相應縛眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識於三界十五部心中一一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃至無色界

修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言
有尋有伺無尋惟伺無尋無伺耶眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
識所增隨眠當言有尋有伺無尋惟伺無尋
無伺耶眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
緣識及緣緣識當言樂苦喜憂捨根相應耶
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及
緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣
識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識當言樂乃至捨根相應耶眼根乃至
無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣
卷十 十五
識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣
識誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成
就誰不成就眼根乃至無色界修所斷無明

隨眠滅緣識及緣緣識誰成就誰不成就眼
根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及
緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣
緣識誰成就誰不成就眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨
眠誰成就誰不成就眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠緣識及緣緣識得徧知時於九
十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結中幾結
盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識
及緣緣識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧
知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠滅緣識及緣緣識得徧知時幾隨眠得徧
知幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時幾
隨眠得徧知幾結盡眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識得徧知時
幾隨眠得徧知幾結盡眼根乃至無色界修
所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨
眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡眼根乃

至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識
滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證
於九結中幾結盡眼根乃至無色界修所斷
無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠滅作證
時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識滅作證
卷十 十六
時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃至無色界
修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨
眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣
緣識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡眼根
乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及
緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證
幾結盡眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
各九結中幾結所繫三縛中幾縛所縛十隨
眠中幾隨眠隨增六垢中幾垢所染十纏中
幾纏所纏眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏
眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識
及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏眼根乃

至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏如是種類有無量門通前所說四十二章諸有智者應隨決擇

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十（說一切有部發智）

音釋

鉢羅奢佉（梵語也此云形位佉丘迦切）羯剌藍（梵語也此云凝滑羯居謁切剌郎達切）頞部曇（梵語也此云疱罰狀如疱疱也頞阿葛切曇徒含切）閉尸（梵語也此云凝結）鍵南（梵語也此云凝厚鍵其偃切）扇搋（梵語也此云生謂男根生來不滿也搋丑皆切）半擇迦（梵語也此云變謂今生變作也）糜爛（糜靡爲切亦爛也爛郎旰切腐也）

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一　物一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十一

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識於九十八隨眠中一一有幾隨眠隨增答眼根滅緣識欲色界二部及徧行隨眠隨增緣緣識欲色界有爲緣無色界二部及徧行隨眠隨增耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識亦爾女根滅緣識欲界二部及徧行色界徧行及修所斷隨眠隨增緣緣識欲界有爲緣色界三部無色界徧行及修所斷隨眠隨增男苦憂根滅緣識及緣緣識亦爾命根滅緣識三界二部及徧行隨眠隨增緣緣識三界有爲緣隨眠隨增意捨信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一有幾隨眠隨增答眼根斷道緣識及緣緣識三界四部隨眠隨增耳鼻舌身命意捨信等五根斷道緣識及緣緣識

亦爾女根斷道緣識欲界四部色界三部隨眠隨增緣緣識欲色界四部無色界二部及徧行隨眠隨增男苦憂根斷道緣識及緣緣識亦爾樂根斷道緣識欲色界四部無色界二部及徧行隨眠隨增緣緣識三界四部隨眠隨增喜根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所緣縛幾爲所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂緣眼根欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行及修所斷隨眠眼根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠眼根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有

漏緣及無色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界三部無色界徧行及修所斷隨眠眼根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見苦集所斷不徧行色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛者無也有爲所緣縛亦相應縛謂欲界徧行及修所斷隨眠女根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界二部色界見苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠女根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲界見道所

斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界三部色界徧行及修所斷隨眠女根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷一切色無色界二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠男苦根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂緣命根三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行及修所斷隨眠命根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界二部隨眠命根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界三部隨眠命根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者

無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠意根緣識及緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣意根三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界有漏緣隨眠意根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界無爲緣隨眠捨根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾樂根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲無色界見道所斷有漏緣欲界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣樂根欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界徧行修所斷及色界有漏緣隨眠樂根所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲無色界見滅所斷一切色界見滅所斷無爲緣無色界見苦集所斷不徧行隨眠樂根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界三部見道所斷有漏緣色界一切有漏緣無色界徧行修所斷見道所斷有漏緣隨眠樂根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲無色界見滅所斷一切及色界見滅所斷無爲緣隨眠喜根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂無色界徧行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣喜根欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界一切有漏緣隨眠喜根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無爲緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠喜根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂無色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界一切有漏緣無色界徧行修所斷見道所斷有漏緣隨眠喜根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見滅所斷無爲緣及無色界見滅所斷一切隨眠憂根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛者無也有爲所緣縛亦相應縛謂欲界一切有漏緣隨眠憂根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界一切無漏緣色界二部及苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠憂根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲

界見道所斷無漏緣欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲界一切有漏緣色界徧行及修所斷隨眠憂根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷無爲緣色無色界二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠信等五根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行及見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及緣信等五根三界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行及修所斷隨眠信等五根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠信等五根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠

信等五根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠非所緣縛亦相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠三無漏根緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界徧行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣隨眠有爲所緣縛亦相應縛者無也三無漏根緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠三無漏根緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界徧行修所斷及見道所斷有漏緣隨眠三無漏根緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠通餘章義准此應知眼根乃至無色界修

所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠幾爲所緣縛非相應縛幾爲相應縛非所緣縛幾爲所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根滅緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂欲色界徧行修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠有爲相應縛非所緣縛謂欲色界見滅所斷無爲緣隨眠有爲所緣縛亦相應縛者無也眼根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲色界見道所斷一切見苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不徧行及無色界徧行修所斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行修所斷及見滅所斷有爲緣隨眠眼根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應

縛者謂欲色界見滅所斷無為緣無色界見滅所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根滅緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲色界徧行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也女根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見道所斷一切見苦集所斷不徧行色界二部見苦集所斷不徧行及無色界一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂欲界見道所斷有漏緣欲色界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所斷隨眠有為相應縛非所緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行修所斷及欲界見滅所斷有為緣隨眠女根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂欲界見滅所斷無為緣色無色界二部及無色界見苦集所斷不徧行隨眠男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根滅緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界徧行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見滅所斷無為緣隨眠有為所緣縛亦相應縛者無也命根滅緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見道所斷一切及見苦集所斷不徧行隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣及見苦集所斷不徧行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界徧行修所斷及見滅所斷有為緣隨眠命根滅緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷無為緣隨眠意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠幾為所緣縛非相應縛幾為相應縛非所緣縛幾為所緣縛亦相應縛幾非所緣縛亦非相應縛答眼根斷道緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣見苦集所斷不徧行隨眠有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界徧行及修所斷隨眠眼根斷道緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠有為所緣縛非相應縛者無也有為相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地緣徧行隨眠有為所緣縛亦相應縛謂三界三部及見道所斷有漏緣隨眠眼根斷道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛亦

非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠耳
鼻舌身相斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦
爾女根斷道緣識所增隨眠有爲所緣縛非
相應縛謂欲界見道所斷有漏緣及欲色界
見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非所
緣縛謂欲界見道所斷無漏緣及欲色界他
界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂
欲色界徧行及修所斷隨眠女根斷道緣識
所增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若
非此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應
縛者謂欲色界見滅所斷一切色界見道所
斷一切及無色界一切隨眠緣緣識所增隨
眠有爲所緣縛非相應縛謂色無色界見道
所斷有漏緣無色界徧行及修所斷隨眠有
爲相應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏
緣及欲色界他界地緣徧行隨眠有爲所緣
縛亦相應縛謂欲色界三部及欲界見道所
斷有漏緣隨眠女根斷道緣緣識所增隨眠
非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所增
隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂三

界見滅所斷一切及無色界見苦集所斷不
徧行隨眠男苦憂根斷道緣識及緣緣識所
增隨眠亦爾命根斷道緣識所增隨眠有爲
所緣縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣
及見苦集所斷不徧行隨眠有爲相應縛非
所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界地
物一　十二
緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛謂三界
徧行及修所斷隨眠命根斷道緣識所增隨
眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非此所
增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛者謂
三界見滅所斷一切隨眠緣緣識所增隨眠
有爲所緣縛非相應縛者無也有爲相應縛
非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及他界
地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛者謂
三界三部及見道所斷有漏緣隨眠命根斷
道緣緣識所增隨眠非所緣縛亦非相應縛
者無也若非此所增隨眠而於此非所緣縛
亦非相應縛者謂三界見滅所斷一切隨眠
意捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨
眠亦爾樂根斷道緣識所增隨眠有爲所緣

縛非相應縛謂三界見道所斷有漏緣欲色
界見苦集所斷不徧行無色界徧行及修所
斷隨眠有爲相應縛非所緣縛謂三界見道
所斷無漏緣及欲色界他界地緣徧行隨眠
有爲所緣縛亦相應縛謂欲色界徧行及修
物一　十三
所斷隨眠樂根斷道緣識所增隨眠非所緣
縛亦非相應縛者無也若非此所增隨眠而
於此非所緣縛亦非相應縛者謂三界見滅
所斷一切及無色界見苦集所斷不徧行隨
眠緣緣識所增隨眠有爲所緣縛非相應縛
謂無色界見苦集所斷不徧行隨眠有爲相
應縛非所緣縛謂三界見道所斷無漏緣及
他界地緣徧行隨眠有爲所緣縛亦相應縛
謂欲色界三部無色界徧行修所斷及三界
見道所斷有漏緣隨眠樂根斷道緣緣識所
增隨眠非所緣縛亦非相應縛者無也若非
此所增隨眠而於此非所緣縛亦非相應縛
者謂三界見滅所斷一切隨眠喜根斷道緣
識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此
應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣

識及緣緣識於三界十五部心中一一等無間生幾心答眼根緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心答眼根緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻舌身命意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識一一等無間生幾心答眼根滅緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心答眼根滅緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心耳乃至信等五根滅緣

識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識一一等無間生幾心答眼根斷道緣識及緣緣識一一等無間生十五心耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生幾心答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠一一等無間生十五心耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根斷道緣識所增隨眠等無間生十心緣緣識所增隨眠等無間生十五心男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根緣識及緣緣識各具三耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無

尋無伺耶答眼根緣識及緣緣識所增隨眠各具三耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根滅緣識及緣緣識各具三耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根滅緣識及緣緣識所增隨眠各具三耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根斷道緣識及緣緣識各具三耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言有尋有伺無尋唯伺無尋無伺耶答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠各具三

耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識當言樂苦喜憂捨根相應耶答眼根緣識及緣緣識四根相應除苦根耳乃至三無漏根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶答眼根緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根耳乃至三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶答眼根滅緣識及緣緣識四根相應除苦根耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶答眼根滅緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至

無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識當言樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣識及緣緣識四根相應除苦根耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠當言樂乃至捨根相應耶答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠四根相應除苦根耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身根緣識及緣緣識亦爾女根緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生上成就異生生上不成就男苦憂根緣識及緣緣識亦爾命根緣識及緣緣識一切有情皆成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無

色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根緣識及緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根滅緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識亦爾女根滅緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就緣緣識空無邊處以下及聖者生

上成就異生生上不成就男苦憂根滅緣識及緣緣識亦爾命根滅緣識及緣緣識一切有情皆成就意捨信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根滅緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根滅緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾命根滅緣識及緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十一 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二　物一

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中十門納息第四之二十二

眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識誰成就誰不成就答眼根斷道緣識及緣緣識一切有情皆成就耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾女根斷道緣識欲色界及聖者生無色界成就異生生無色界不成就此緣緣識一切有情皆成就男苦憂根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠誰成就誰不成就答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠未離無色界染成就已離無色界染不成就耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾女根斷道緣識所增隨眠未離色界染成就已離色界染不成就此緣緣識所增隨眠未離空無邊處染成就已離空無邊處染不成就男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識得徧知時於九十八隨眠中幾隨眠得徧知於九結中幾結盡答眼根緣識得徧知時空無邊處愛盡即眼根緣識得徧知無結盡此緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識得徧知時亦爾女根緣識得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識得徧知時空無邊處愛盡即女根緣緣識得徧知無結盡男苦憂根緣識及緣緣識得徧知時亦爾命根緣識及緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根緣識所增隨眠得徧知時空無邊處愛盡即眼根緣識所增隨眠得徧知無結盡

此緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾女根緣識所增隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識所增隨眠得徧知時空無邊處愛盡即女根緣緣識所增隨眠得徧知無結盡男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾命根緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾通餘章義唯此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根滅緣識得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識得徧知時亦爾女根滅緣識得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識得徧知時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識得徧知無結盡男苦憂根滅緣識及緣緣識得徧知時亦爾命根滅緣識及緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根滅緣識所增隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾女根滅緣識所增隨眠得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識所增隨眠得徧知時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識所增隨眠得徧知無結盡男苦憂根滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾命根滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識得徧知時亦爾女根斷道緣識得徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時幾隨眠得徧知幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾女根斷道緣識所增隨眠得

徧知時色愛盡異生三十一隨眠得徧知無結盡聖者三隨眠得徧知無結盡此緣緣識所增隨眠得徧知時無色愛盡三隨眠得徧知三結盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠得徧知時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識滅作證時於九十八隨眠中幾隨眠滅作證於九結中幾結盡答眼根緣識滅作證時空無邊處愛盡即眼根緣識滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識滅作證時亦爾女根緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時空無邊處愛盡即女根緣緣識滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根緣識及緣緣識滅作證時亦爾命根緣識及緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答眼根緣識所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡即眼根緣識所增隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾女根緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時空無邊處愛盡即女根緣緣識所增隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾命根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意樂喜捨信等五三無漏根緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答眼根滅緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻舌身樂喜根滅緣識及緣緣識滅作證時亦爾女根滅緣識滅作證時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡此緣緣識滅作證時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡男苦憂根滅緣識及緣緣識滅作證時亦爾命根滅緣識及緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡意捨信等五根滅緣識及緣緣識滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識所

增隨眠滅作證時幾隨眠滅作證幾結盡答
眼根滅緣識所增隨眠滅作證時色愛盡異
生三十一隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠
滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作
證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作證時得
阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結盡耳鼻
舌身樂喜根滅緣識及緣緣識所增隨眠滅
作證時亦爾女根滅緣識所增隨眠滅作證
時色愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡
聖者三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十
八隨眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠
滅作證時空無邊處愛盡即女根滅緣緣識
所增隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八
隨眠滅作證九結盡男苦憂根滅緣識及緣
緣識所增隨眠滅作證時亦爾命根滅緣識
及緣緣識所增隨眠滅作證時得阿羅漢果
九十八隨眠滅作證九結盡意捨信等五根
滅緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時亦爾
通餘章義准此應知眼根乃至無色界修所
斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識滅作證時

幾隨眠滅作證幾結盡答眼根斷道緣識及
緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠
滅作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等
五根斷道緣識及緣緣識滅作證時亦爾女
根斷道緣識滅作證時色愛盡異生三十一
隨眠滅作證無結盡聖者三隨眠滅作證無
結盡至阿羅漢九十八隨眠滅作證九結盡
此緣緣識滅作證時得阿羅漢果九十八隨
眠滅作證九結盡男苦憂根斷道緣識及緣
緣識滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼
根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識
及緣緣識所增隨眠滅作證時幾隨眠滅作
證幾結盡答眼根斷道緣識及緣緣識所增
隨眠滅作證時得阿羅漢果九十八隨眠滅
作證九結盡耳鼻舌身命意樂喜捨信等五
根斷道緣識及緣緣識所增隨眠滅作證時
亦爾女根斷道緣識所增隨眠滅作證時色
愛盡異生三十一隨眠滅作證無結盡聖者
三隨眠滅作證無結盡至阿羅漢九十八隨
眠滅作證九結盡此緣緣識所增隨眠滅作

證時得阿羅漢果九十八隨眠滅作證九結
盡男苦憂根斷道緣識及緣緣識所增隨眠
滅作證時亦爾通餘章義准此應知眼根乃
至無色界修所斷無明隨眠各九結中幾結
所繫三縛中幾縛所縛十隨眠中幾隨眠隨
增六垢中幾垢所染十纏中幾纏所纏答眼
根九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所
染十纏所纏耳乃至信等五根亦爾通餘章
義准此應知眼根乃至無色界修所斷無明
隨眠緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所
纏答眼根緣識及緣緣識九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃至
信等五根緣識及緣緣識亦爾通餘章義准
此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨眠
滅緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏所纏
答眼根滅緣識及緣緣識九結所繫三縛所
縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃至
信等五根滅緣識及緣緣識亦爾通餘章義
准此應知眼根乃至無色界修所斷無明隨
眠斷道緣識及緣緣識幾結所繫乃至幾纏

所纏答眼根斷道緣識及緣緣識九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏耳乃至信等五根斷道緣識及緣緣識亦爾通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根者若異生未離欲染九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離欲染入正性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏道類智已生未離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命意樂苦喜捨信等五根者亦爾成就憂根者若異生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏若聖者苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏道類智已生六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏成就未知當知根者未離欲染入正性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏成就已知根者若未離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏若已離欲染未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏若已離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏成就具知根者無結繫乃至無纏纏通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼乃至具知根緣識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根者說

通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根滅者若異生未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏成就耳鼻舌身女男命信等五根滅者亦爾成就意根

滅者若異生未離欲染九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離欲染入正性離生苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生道類智未已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏道類智已生未離欲染六結所繫三縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生道類智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏道類智已生未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染入正性離生苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生道類

智未已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏道類智已生未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏成就樂苦喜憂捨根滅者亦爾通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根乃至信等五根滅緣識及緣緣識者諸結所結乃至諸纏所纏如前成就意根滅者說通餘章義准此應知成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏答成就眼根乃至信等五根斷道者諸結所繫乃至諸纏所纏亦如前成就意根滅者說成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就意根滅緣識及緣緣識者說通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼耳鼻舌女男根者諸結所繫乃至諸纏所纏

如前成就眼根者說不成就身根者若異生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏不成就樂喜根者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就苦根者若異生未離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏不成就憂根者諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根滅者說不成就信等五根者九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏不成就未知當知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前成就眼根異生說若聖者未離欲染六結所繫二縛所縛四隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染未離無色染三結所繫二縛所縛三隨眠隨增一垢所染二纏所纏已離無色染無結繫乃至無纏纏不成就已知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就未知當知根異生說若聖者在見道未離欲染苦類智未已生九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏苦類智已生九結所繫三縛所縛八隨眠隨增六垢所染十纏所纏已離欲染未離初靜慮染苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增三垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增三垢所染二纏所纏已離初靜慮染苦類智未已生六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏苦類智已生六結所繫二縛所縛七隨眠隨增一垢所染二纏所纏在無學道無結繫乃至無纏纏不成就具知根者若異生諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就已知根異生說若聖者在見道諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就已知根者在見道說在修道諸結所繫乃至諸纏所纏如前不成就未知當知根者在修道說通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就耳鼻舌身女男苦憂根緣識者及不成就女男苦憂根緣緣識者亦爾通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根滅者若異生在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在識無邊處以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者在見修道諸結所繫乃至諸纏所纏如前未離欲染在見修道聖者說不成就耳鼻舌身女男樂苦根滅者亦爾有差別者不成就女男苦根滅者應言在第二靜

慮以上不成就樂根滅者應言在第三靜慮具縛乃在空無邊處以上不成就喜根滅者若異生在欲界具縛九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在第四靜慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者具縛入正性離生初刹那頃九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏不成就憂根滅者亦爾有差別者應言在第二靜慮以上不成就命及信等五根滅者諸結所繫乃至諸纏所纏若異生如前未離欲染諸異生說若聖者在見修道如前未離欲染在見修道諸聖者說不成就意捨根滅者若異生具縛若聖者具縛入正性離生初刹那頃俱九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠滅緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根滅緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染三纏所纏不成就耳鼻舌身樂喜根滅緣識者及不成就女男苦憂根滅緣識及緣緣識者亦爾通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就眼根斷道者若異生在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在識無邊處以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者在見修道諸結所繫乃至諸纏所纏如未離欲染在見修道諸聖者說不成就耳鼻舌身女男樂苦根斷道者亦爾有差別者不成就女男苦根斷道者應言在第二靜慮以上不成就樂根斷道者應言在第三靜慮未起加行道及在空無邊處以上不成就喜根斷道者若異生在欲界九結所繫三縛所縛十隨眠隨增六垢所染十纏所纏在第四靜慮以上六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏若聖者在見修道諸結所繫乃至諸纏所纏如未離欲染在見修道諸聖者說不成就憂根斷道者亦爾有差別者應言在第二靜慮以上不成就命信等五根斷道者若異生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏如前在欲界不成就眼根斷道異生聖者說不成就意捨根斷道者若異生若聖者諸結所繫乃至諸纏所纏如前在欲界不成就喜根斷道異生聖者說通餘章義准此應知不成就眼根乃至無色界修所斷無明隨眠斷道緣識及緣緣識者幾結所繫乃至幾纏所纏答不成就女根斷道緣識者六結所繫二縛所縛九隨眠隨增一垢所染二纏所纏不成就男苦憂根斷道緣識者亦爾通餘章義准此應知決擇餘門准前應說

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十二 說一切有部發智

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之一

如世尊說學行迹成就學八支彼成就過去幾未來幾現在幾如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答為欲解釋契經義故如契經說學行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支契經雖作是說而不說彼成就過去幾未來幾現在幾契經是此論所依根本彼未說者今應說之復次為止他宗顯正理故謂或有執過去未來無實自性現在雖有而是無為為遮彼意顯示實有過去未來可成就故若彼非有應不成就如第二頭第六蘊等既可成就故知實有又為顯示現在世法定是有為有生滅故或復有執無實成就不成就性如譬喻者彼說有情不離諸法說名成就離諸法時名不成就俱假施設如五指合假說為拳離即非拳此亦如是問彼何故作是執答彼依契經故作是執謂契經說有轉輪王成就七寶若成就性是實有者成就輪寶神珠寶故應法性壞所以者何亦是有情亦非情故成就象寶及馬寶故復應趣壞所以者何亦是傍生亦是人故成就女寶故復應身壞所以者何亦是男身亦女身故成就主兵主藏臣故復應業壞所以者何君臣雜故勿有此失故成就性定非實有為遮彼意顯成就性定是實有若不爾者便違契經如說學行迹成就學八支漏盡阿羅漢成就十無學支聖者現起有漏心時應不成就過去未來諸無漏法云何成就八支十支復違餘經如說如是補特伽羅成就善法及不善法若彼善法現在前時應不成就不善法若不善法現在前時應不成就善法若無記法現在前時應不成就善不善法云何說成就善不善法耶復違餘經如說成就七善法者彼現法中多住喜樂如理勤修必能盡漏七善法者知法知義乃至廣說七中若一現在前時應不成就餘六善法若起餘法現在前時應不成就七云何成就七善法耶復違餘經如說如來成就十力若起一力現在前時應不成就九若起餘法現在前時應不成就十云何如來成就十力復有餘失謂諸異生不染汚心現在前位應成無學不成就三界一切煩惱故諸無學者起有漏心現在前位應成異生不成就一切學無學法故勿有此失故成就性決定實有問若成就性是實有者前譬喻者所引契經當云何通答輪王於彼有自在力隨意受用如成就故立成就名若全撥無實成就性如何於彼立成就名復有餘師許有成就撥不成就彼立是說諸成就性有作用故可是實有不成就性既無作用云何實有為遮彼執顯不成就亦是實有若不成就非實有者亦應非有實成就性相待立故如影與光明暗晝夜寒熱等事相待而立闕一不成此亦如是復次不成就性與成就性近互相違故俱實有如貪無貪瞋無瞋癡無癡等近互相違故俱實有復次若不成就非實有性應不施設煩惱斷法所以者何非聖道生斷諸煩惱如

刀斷物如石磨香然諸聖道現在前時令諸
煩惱成就得滅亦令彼煩惱不成就得生爾
時說爲斷諸煩惱有餘復執道是無爲如分
別論者彼作是說惟一無上正等菩提常住
不滅隨彼彼佛出現世間能證者雖異而所
證無別如一龍象妙飾莊嚴雖有多人次第
乘御而彼龍象前後是一問彼何故作此執
答彼依契經如契經說佛告苾芻我證舊道
故知聖道定是無爲爲遮彼執欲顯聖道墮
三世故定是有爲非無爲法墮三世故又執
聖道體是無爲便違契經如契經說有一近
事名毗舍佉來詣法授苾芻尼所問言聖道
爲是有爲爲是無爲苾芻尼言聖道有爲墮
三世故問若聖道是有爲分別論者所引契
經當云何通答由五事相似故說名舊道一
地相似諸佛皆依第四靜慮得菩提故二加
行相似諸佛皆經三無數劫修習六種波羅
蜜多得圓滿故三所緣相似諸佛皆緣四聖
諦理證菩提故四行相相似諸佛皆以苦非
常等十六行相修聖道故五所作相似諸佛

皆以無漏道力斷自身中一切煩惱亦令無
量無邊有情得涅槃樂故若不依此釋舊道
名而執無爲是舊義者即彼經說舊城舊都
豈舊城都是無爲法又若經說證舊聖道即
執聖道是無爲法契經亦說蛇退舊皮豈蛇
舊皮是無爲法如伽他說
若斷愛無餘　如蓮華處水　苾芻捨此彼
如蛇脫舊皮
如舊城等皆是有爲舊聖道言理亦應爾爲
止此等他宗所說及爲顯示諸法正理故作
斯論如世尊說學行迹成就學八支此中云
何學八支謂學正見乃至正定成就者問誰
成就爲法成就爲補特伽羅成就耶設爾何
失二俱有過所以者何若法成就者一切法
既無作用於無作用一切法中何法能成就
何法所成就若補特伽羅成就者諦義勝義
補特伽羅都不可得既無眞實補特伽羅云
何說彼能成就法答應作是說非法成就亦
非補特伽羅成就然有眞實成就性及不成
就性而無眞實成就者及不成就者如有眞

實雜染清淨繫縛解脫流轉還滅因果死生
諸業異熟道及道果而無眞實雜染清淨者
乃至修道證道果者有作是說法成就問若
爾法無作用云何成就答諸法雖無作用而
有功能問若爾眼處應成就十一處十一處
亦應成就眼處答依此理說亦無有過皆有
功能互相引故評曰應作是說能成就者非
法亦非補特伽羅無眞實作用故補特伽羅
非實有故然有四蘊五蘊生時與如是類諸
得俱轉說名成就與如是類非得俱轉名不
成就問若爾經說當云何通如說如是補特
伽羅成就善法及不善法答此是世尊於諸
蘊中依世俗說不言實有補特伽羅成就諸
法問此中何者是成就義尊者世友作如是
說不斷義是成就義問若爾具縛補特伽羅
於一切法皆名不斷應皆成就答非皆成就
有未得故復作是說已得義是成就義問若
爾無學已得學法應成就彼答非成就彼已
捨彼故復作是說不棄捨義是成就義問若
爾學位不棄捨無學法應成就彼答非成就

彼未得彼故復作是說已得未捨義是成就義此言應理若法已得而未捨時必成就故大德說曰世俗有情不離諸法假說成就勝義中無成就性故問何故名學為學所學為得學法設爾何失二俱有過所以者何若學所學故名學者定蘊所說當云何通如說有學非學所學謂有學者安住自性若得學法故名學者契經所說當云何通如說佛告尸縛迦言學所學故說名為學答應作是說學所學故說名為學問若爾定蘊所說當云何通答彼說世俗共稱學者謂於所學學不學時世共稱彼以為學者故本論師說彼為學而實非學復次彼於所學希望不止依彼期心故說為學有故是說得學法故說名為學問若爾契經所說當云何通答契經依彼不息期心不捨加行故作是說謂有學者雖或起善心或起不善心或起無記心而恒不捨趣涅槃心及彼加行故一切時名學所學然亦有時不學所學如人在路暫憩息時有人問言欲何所趣其人答曰欲趣某方以不捨趣心雖住亦言趣是學者行迹故名學行迹問無學行迹明淨勝妙過於有學何緣但說學行迹耶答亦應說有無學行迹而不說者是有餘說復次既已說始則已說終故已說學迹則亦說無學復次欲顯各別有殊勝事謂有學位行迹殊勝無學位中解脫殊勝如王與臣各有勝事謂王尊貴威伏殊勝臣於事業勇戰殊勝復次有學行迹能斷煩惱勝煩惱怨無學不爾復次有學行迹為斷煩惱勤修加行無學不爾復次數數行義是行迹義有學數行無學不爾是故不說無學行迹彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初學見現在前過去無未來現在八此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依義評曰應作是說即彼二地總說為依初有四種一入正性離生初謂依彼地初入正性離生故二得果初謂依彼地初得學果故三轉根初謂依彼地信勝解初練根作見至故四離染初謂世俗道離諸染已初依彼地起無漏道現在前故此中總依四初作論而歷諸位有具不具隨其所應當審思擇學見現在前者問學者亦有非學非無學見現在前彼亦是學見是諸學者所起見故何故此中不說學者學見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中學見即說學見非學者見故不應責過去無者謂如前說諸初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來八者謂即初時具修未來學八支故現在八者爾時八支現在前故彼滅已不失若復依有尋有伺定學見現在前過去未來現在八此中彼者謂彼八支滅已者謂無常滅已不失者謂由三因緣失無漏道一得果故二轉根故三退捨故無此三緣故言不失若復依等者謂彼第二剎那以去復依有尋有伺定學見現在前問何故復起此地學見答念報恩故謂依此地破煩惱怨念報彼恩故復重起如因鎧仗伏怨敵已復數修治愛重藏護復次由四緣故復重起彼一為現法

樂住二爲遊戲功德三爲觀本所作四爲受用聖財過去八者爲從第二刹那以後成就過去初刹那時已起滅者未來現在各有八者如前應知彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去未來八現在七此中無尋無伺定者謂第二第三第四靜慮問何故不說靜慮中間答應說而不說者當知此義有餘復次靜慮中間與後三地支無增減是故不說過去未來各有八者如前應知現在七者除正思惟彼無尋故彼滅已不失若依無色定學見現在前過去未來八現在四此中無色定者謂前三無色定問何故不說第四無色定耶答彼地無聖道故後當說起世俗心故過去未來各有八者如前應知現在四者除正思惟正語業命彼地無故彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來八現在無此中入滅定者謂正住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去未來各有八者謂前最初所起有尋有伺定八支及未來修者現在無者在滅定時無聖道故世俗心時不起無漏八道支故若依無尋無伺定初學見現在前過去無未來八現在七此中依義如前應知無尋無伺定即後三靜慮初者具四如前廣說釋學見義亦如前說過去無者初刹那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來八者謂即初時具修未來學八支故現在七者彼地無有正思惟故彼滅已不失若復依無尋無伺定學見現在前過去現在七未來八此中彼滅已不失等如前釋過去七者謂從第二刹那以後成就過去初刹那時已起滅七彼滅已不失若依無色定學見現在前過去七未來八現在四此中過去七者謂初刹那已起滅者餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去七未來八現在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去七未來現在八此中過去七者謂前最初所起無尋無伺定七支未來八者即最初位未來所修從入滅定世俗心後說起有尋有伺定者後當分別若依無色定初學見現在前過去無未來八現在四此中無色定者謂前三無色定初者惟依離染作論以世俗道離諸染已初起無漏三無色定現在前故無依無色入見道義故無第一入正性離生初無依無色得學果義亦無依無色學位練根義故無得果及轉根初餘如前釋問有漏無色定必依無漏靜慮爲加行起無漏無色定亦應必依無漏靜慮爲加行起何故此中說依無色定初學見現在前過去不成就八支耶答無漏道支有屬靜慮有屬無色屬靜慮者雖過去成就而屬無色者過去不成就故說過去無有八支有作是說有依世俗道得不還果已不起無漏道復以世俗道離四靜慮染或復離三無色染已初起無漏無色定時彼過去無八支聖道故作是說過去全無彼滅已不失若復依無色定學見現在前過去現在四未來八此中過去四者謂前所起初念四支未來八者謂前所修未來八支餘如前釋彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去四未來八現

在無此中一切如前應知彼滅已不失若依有尋有伺定學見現在前過去四未來現在八此中過去四者謂無色定初起四支未來八者即彼時修未來八支問無色定無間必無能起有尋有伺定何故此中作如是說答當知此中是說次第非定次第依說隨順說不依定隨順說彼滅已不失若依無尋無伺定學見現在前過去四未來八現在七此中過去四者謂先依無色定最初所起四支未來八者即彼所修未來八支問次前所起有

尋有伺定八支入過去皆應不失如何但說過去四耶答此中所說過去未來皆顯最初起及修者不顯後位所起所修故無有失現在隨時現在前故隨起而說問今於此中說何學者答若諸學者於一切定次第徧入如有次第蹬上階梯是此所說謂有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起世俗心如是學者是此所說若有學者先入有尋有伺定次入無尋無伺定次入無色定次入滅定後起無漏心此等學者非此所說如雜蘊說若有一類補特伽羅具十二支緣起法者是此所說若不具者非此所說如契經說先見女人形貌端嚴衆所樂見次見衰老次見疾病次見命終次見死後諸位變壞如是女人是經所說若不爾者非經所說此中學者應知亦然評曰應作是說此中總說一切學者隨諸學者於諸位中所起學支皆攝盡故應知行迹差別有四一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行然諸行迹應說一種謂趣苦滅行趣

有世間生老病死滅行或應說二謂趣名滅行及趣色滅行或應說三謂趣三界滅行或應說五謂趣五蘊滅行或應說十二謂趣十二支緣起滅行或應說無量謂在相續剎那差別無邊際故問世尊何故廣一二三略十二等建立如是四通行耶答以三事故一以地故二以根故三以補特伽羅故此則總說若別說者但以二事謂地故根故或地故補特伽羅故地故者謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名苦速通行四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通行即此諸地諸利根者所有聖道名樂速通行地故補特伽羅故者謂未至定靜慮中間三無色定隨信行信勝解時解脫者所有聖道名苦遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名苦速通行四根本靜慮隨信行信勝解時解脫者所有聖道名樂遲通行即此諸地隨法行見至不時解脫者所有聖道名樂速通行問此四通行自性是何

答五蘊四蘊以爲自性謂在靜慮及近分者五蘊爲自性在無色者四蘊爲自性如是名爲通行自性我物自體相分本性已說自性所以今當說問何故名通行通行是何義答通謂通達行謂行迹能正通達趣向涅槃是通行義苦遲通行者問聖道非苦受自性亦非苦受相應何故名苦答近分無色難成辦故所起聖道說名爲苦根本靜慮易成辦故所起聖道說名爲樂此廣分別如前結蘊四靜慮中問何故聖道說名爲遲答由鈍根者

所起聖道不能速趣究竟涅槃故說名遲諸利根者所起聖道疾趣涅槃故說名速問有信勝解疾至涅槃勝於見至如信勝解精勤修行速證涅槃見至懈怠不能速證如有頌言

不放逸放逸　多覺寤睡眠　如乘利鈍馬　勤行者先至

如有二人俱趣一方一乘利馬一乘鈍馬乘利馬者不勤行故不能速至乘鈍馬者以勤行故便能速至如是見至與信勝解俱趣涅槃若信勝解精勤修行遠證涅槃見至懈怠不能速證如何乃說鈍根聖道不能速趣說名為遲答此中意說等勤行者若等勤行見至速證非信勝解故說為遲問此四種行五蘊四蘊以為自性何故名通通惟顯慧非餘蘊故答以慧增故但說名通如見道中雖具五蘊以慧增故但立見名如現觀邊諸世俗智雖以四蘊五蘊為性而慧增故但立智名金剛喻定雖以四蘊五蘊為性等持增故但立定名通行亦爾故不應責如契經說云何

苦遲通行謂諸苾芻於五取蘊訶毀厭惡問苦遲通行緣四諦境何故世尊但說緣苦答亦應說此緣餘三諦而不說者是有餘說復次苦諦在初既說緣苦應知亦說緣餘三諦復次彼契經中但顯加行未顯根本謂加行時緣五取蘊起厭行相至根本時緣四聖諦集異門論作如是說云何苦遲通行謂靜慮所不攝鈍信等五根云何苦速通行謂靜慮所不攝利信等五根云何樂遲通行謂靜慮所攝鈍信等五根云何樂速通行謂靜慮所攝利信等五根問此四通行五蘊四蘊以為自性何故彼論惟說利鈍信等五根答依勝說故謂於五蘊四蘊行中五根最勝復次信等五根於所作事方便善巧能速成辦勝於餘蘊故偏說之問諸有情類有中根不若有者彼論何故不說若無者契經當云何通如契經說有諸有情在世間生在世間長有利根者有中根者有鈍根者乃至廣說有作是說無有中根所以者何見道有二一隨信行道二隨法行道修道亦有二一信勝解道二

見至道無學道亦有二一時解脫道二不時解脫道無第三道故無中根問若爾契經當云何通答受佛化者有先見諦有中見諦有後見諦先見諦者說名利根中見諦者說名中根後見諦者說名鈍根復次受佛化者有近見諦有遠見諦有不近不遠見諦近見諦者說名利根如阿若多憍陳那等遠見諦者說名鈍根如善賢等不近不遠見諦者說名中根如護國等復有說者亦有中根問若爾彼論何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次中根即在利鈍中攝所以者何說鈍根時中根名利勝鈍根故說利根時中根名鈍劣利根故由此尊者世友說曰中根應言在利根攝勝鈍根故此復可言在鈍根攝劣利根故大德說曰中根可言利鈍根攝而不可言上下根攝所以者何利鈍根者各三品故云何知然大覺獨覺舍利子等皆隨法行種性中攝此三種根豈得相似利根性中既有三品故知鈍根性亦得有三品利鈍二道各三品故契經中說有三品根以第三道

不可得故阿毗達磨說無中根如是善通經論二說集異門論復作是說苦遲通行若習若修若多所作能滿苦速通行樂遲通行若習若修若多所作能滿樂速通行問說何所滿為滿於根為滿離染若滿於根苦遲通行若習若修若多所作理應能滿二速通行樂遲通行若習若修若多所作亦應能滿二速通行若滿離染遲應滿遲速應滿速何故彼論作是說耶答應作是說彼說滿根且說相似非不相似苦與苦相似非樂樂與樂相似非苦故問誰成就幾通行答或有成就一謂未離欲染者或有成就二謂已離欲染者尊者僧伽筏蘇說曰有具成就四通行者謂依根本靜慮練根者住無間道時未捨二遲通行而得二速通行評曰彼不應作是說若作是說便應壞根補特伽羅壞根者爾時應是鈍根亦是利根壞補特伽羅者爾時應亦是信勝解等亦是見至等勿有此失是故前說於理為善有成就一二無成就三四無一成就利鈍根故問誰用幾通行作所作事耶答

有但用一或有用二或有用三有具用四而不一時有用一者謂或惟用苦遲通行作所作事如鈍根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復惟用苦速通行作所作事如利根者依未至定靜慮中間三無色定隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復惟用樂遲通行作所作事如鈍根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復惟用樂速通行作所作事如利根者離欲染已依四根本靜慮隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃有用二者謂或有用苦遲通行及樂遲通行作所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦速通行作所作事如鈍根者惟依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及苦速通行作所作事

如鈍根者依初靜慮等及依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及樂速通行作所作事如鈍根者惟依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用苦速通行及樂速通行作所作事如利根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果離染修餘功德而般涅槃有用三者謂或有用苦遲通行及樂遲苦速通行作所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及苦速樂速通行作所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用苦遲通行及樂遲樂速通行作所作事如鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃或復有用樂遲通行及苦速樂速通行作所作事如鈍根者依初靜慮等及

依未至定等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃有用四者謂鈍根者依未至定等及依初靜慮等隨其所應入正性離生得果練根離染修餘功德而般涅槃

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十三 說一切有部發智

音釋

毗佉 毗頻彌切佉丘迦切 苾芻 苾蒲必切芻窓俞切苾芻草名具含五義故以比丘之德似之故名比丘為苾芻 補特伽羅 梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也伽求迦切 數數 色角切數數頻屢也 鎧仗 鎧苦亥切甲也仗直亮切兵器也 鈍 徒困切不利也 劣 力輟切弱也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十四 物四

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

智蘊第三中學支納息第一之二

問誰於如是四種通行得幾捨幾答諸異生位無得無捨此四通行惟無漏故世第一法現在前時得一或二未有所捨問此中不依異生作論惟依聖者答亦有聖者於四通行無得無捨謂自性住進退位中有得捨義且進位中若未離欲染入正性離生住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得一道類智忍時捨一得一若已離欲染依未至定入正性離生住苦法智忍乃至道法智時亦皆無捨得一道類智忍時捨一得二若依上地入正性離生住苦法智忍乃至道法智時皆無捨得二道類智忍時捨二得二若預流者趣一來果諸加行道五無間道五解脫道時皆無捨得一第六無間道時捨一得一若一來者趣不還果諸加行道二無間道二解脫道時無捨得一第九無間道時捨一得二若不還者趣阿羅漢果離初靜慮乃至無所有處染諸加行無間解脫道時皆無捨得二離非想非非想處染諸加行道八無間道八解脫道時亦皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說離染位若未離欲染信勝解練根作見至諸加行道時無捨得一無間道時捨一得一若已離欲染信勝解練根作見至諸加行道時無捨得二無間道時捨二得二若時解脫阿羅漢練根作不動諸加行道八無間道八解脫道時皆無捨得二第九無間道時捨二得二是說轉根位若未離欲染聖者起諸相似無量解脫勝處徧處及不淨觀持息念念住等諸功德時皆無捨得一若已離欲染聖者起無量解脫勝處徧處不淨觀持息念諸念住無礙解無諍願智邊際定三三摩地三重三摩地雜修靜慮引發五通諸加行道五無間道三解脫道等時皆無捨得二若入滅定想微細心時亦無捨得二微微心時無捨無得諸如是等是說修功德位若退位中阿羅漢及已離欲染有學退勝根住劣根時皆

捨二得二未離欲染有學退勝根住劣根時
皆捨一得一是說退根住若阿羅漢起色無
色界纏退時捨二得二起欲界纏退時捨二
得一若不還者已離色等染起色界等纏退
時捨二無得即不還者起欲界纏退時捨二
得一若一來者退勝果道時捨一無得退一
來果時捨一得一若預流者退勝果道時捨
一無得是說退離染位退餘功德義准應知
如施設論說有四種補特伽羅謂有補特伽
羅現法中遲身壞後速或有補特伽羅現法
中速身壞後遲或有補特伽羅現法中遲身
壞後亦遲或有補特伽羅現法中速身壞後
亦速問後二可爾前二云何聖者轉生決定
不退亦不轉根欲界經生決定不入色無色
界如何可說現遲後速復如何說現速後遲
豈有見至經生退爲信勝解者答彼論不說
轉根及退但說精進及懈怠者若現身懈怠
後身精進者名現法中遲身壞後速若現身
精進後身懈怠者名現法中速身壞後遲若
現身懈怠後身亦懈怠者名現法中遲身壞

後亦遲若現身精進後身亦精進者名現法
中速身壞後亦速如是名爲彼論說意如契
經說有四種行一不堪忍行二堪忍行三調
伏行四寂靜行云何不堪忍行謂不堪忍寒
熱飢渴蚊蝱風曝蛇蝎惡觸惡人侵惱非理
語言身中所生種種苦痛於此等事不能堪
忍是名不堪忍行云何堪忍行謂能堪忍如
前所說寒熱等事是名堪忍行云何調伏行
謂根律儀是名調伏行云何寂靜行謂無漏
道是名寂靜行問爲四通行攝彼四行爲彼
四行攝四通行耶答彼四行攝四通行非四
通行攝彼四行不攝何等謂彼前三如契經
說有四種斷一苦遲通斷二苦速通斷三樂
遲通斷四樂速通斷此中苦遲通斷苦故遲
故說名爲劣苦速通斷但以苦故說名爲劣
樂遲通斷但以遲故說名爲劣樂速通斷不
能正顯廣大饒益天人衆者不廣大故亦名
爲劣世尊通斷能正顯示廣大饒益天人衆
故獨名爲妙問爲四通行攝四通斷爲四通
斷攝四通行耶答展轉相攝各隨其事謂苦

遲通斷即苦遲通行乃至樂速通斷即樂速
通行故隨其事展轉相攝復有說者四通斷
惟無學四通行通學無學若作是說四通行
攝四通斷非四通斷攝四通行不攝何等謂
有學四通行問聖道是妙不應名劣如品類
足說云何劣法謂不善有覆無記法何故契
經說四種斷有名爲劣答劣有二種一染汚
劣二減少劣四種通斷雖非染汚劣而有減
少劣有作是說苦遲通斷是未至定靜慮中
間三無色定時解脫聖道攝苦速通斷即是
彼地諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂遲通斷
是四根本靜慮時解脫聖道攝樂速通斷中
不能正顯廣大饒益天人衆者即是四根本
靜慮諸聲聞乘不時解脫聖道攝樂速通斷
中能正顯示廣大饒益天人衆者是佛乘聖
道攝問獨覺聖道是何品攝有作是說聲聞
品攝復有說者佛品中攝所以者何如佛無
師自能覺故有餘師說前三通斷如前應知
樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆者
是獨覺聖道攝樂速通斷中能正顯示廣大

饒益天人衆者是世尊聖道攝問根本靜慮
聲聞不時解脫聖道是何品攝有作是說獨
覺品攝復有說者佛品所攝所以者何彼無
漏根依佛得故有作是言前三通斷是外異
生樂速通斷中不能正顯廣大饒益天人衆
者是獨覺聖道攝樂速通斷中能正顯示廣
大饒益天人衆者是世尊聖道攝問聲聞聖
道是何品攝有作是說獨覺品攝復有說者
佛品所攝所以者何彼無漏根依佛得故或
有說者前三通斷是諸外道樂速通斷中不
能正顯廣大饒益天人衆者是聲聞聖道攝
樂速通斷中能正顯示廣大饒益天人衆者
是世尊聖道攝問獨覺聖道是何品攝有作
是說聲聞品攝復有說者佛品所攝所以者
何如佛無師自能覺故評曰如是諸說雖各
自生弟子覺意而實義者四種通斷即四通
行二四通攝三乘聖道然第四中不能正顯
廣大饒益天人衆者聲聞獨覺二聖道攝能
正顯示廣大饒益天人衆者佛聖道攝此通
二斷非惟第四彼契經中不說此惟是樂速

通斷故在佛身者皆是妙故問四通行中世
尊依何通行入正性離生得果離染盡漏獨
覺依何通行聲聞依何通行耶答世尊依樂
速通行入正性離生得果離染盡漏云何知
然經爲量故如契經說鬘母一時來詣佛所
作如是問世尊依何通行證得阿耨多羅三
藐三菩提耶佛告鬘母一切如來應正等覺
皆依樂速通行證得無上正等菩提爾時鬘
母便設二難世尊往因六年苦行乃證無上
正等菩提云何言依樂速通行佛言愚人我
不因彼六年苦行證大菩提棄捨彼已受食
乳糜然後依止樂速通行證得無上正等菩
提由此故知世尊依止樂速通行入見道等
以依第四靜慮入正性離生乃至得菩提故
獨出獨覺如佛世尊衆出獨覺所依不定如
諸聲聞聲聞乘中尊者舍利子依苦速通行
入正性離生得果離染依樂速通行盡漏所
以者何彼依未至定入正性離生得果離染
依第四靜慮盡漏故尊者大目連依苦速通
行入正性離生得果離染及盡漏所以者何

彼依未至定入正性離生得果離染依無色
定盡漏故問何故舍利子與大目連俱依未
至定入正性離生得果離染而舍利子依第
四靜慮得阿羅漢果大目連依無色定得阿
羅漢果耶答此二尊者俱是到究竟聲聞故
決定漸次得四沙門果是故俱依未至定入
正性離生而尊者舍利子是毗盋舍那行故
依第四靜慮得阿羅漢果尊者大目連是奢
摩他行故依無色定得阿羅漢果問一切到
究竟聲聞爲皆決定漸次得四沙門果不答
皆決定漸次得四沙門果所以者何一切到
究竟聲聞皆是隨佛轉法輪者若不漸次得
四沙門果云何於彼入住出心能善解說問
能善解說四沙門果入住出心無如佛者佛
豈漸次得四沙門果耶答於此義中不應難
佛以佛往昔爲菩薩時已能善說四沙門果
勝舍利子住無學位故不應以聲聞難佛諸
聲聞人非自證處不能爲他自在說故有作
是說一切到究竟聲聞非皆決定漸次得四
沙門果所以者何若彼在異生位先已離欲

染豈遇佛說法要退已後方趣預流果耶問
若爾云何能善解說四沙門果答此不應難
如阿難陀是鈍根者雖住學位而能善說四
沙門果能令無量百千有情成阿羅漢況利
根者超越趣證住無學地而不能說評曰應
作是說一切到究竟聲聞皆決定漸次得四
沙門果不以能說故但以法爾謂過殑伽沙
數如來應正等覺所有到究竟聲聞弟子皆
漸次證得四沙門果是故法爾不應爲難如
世尊說漏盡阿羅漢成就十無學支此中云
何十無學支謂無學正見乃至正定及無學
正解脫正智問學位爲有正解脫正智不若
有者此中何故不說若無者契經所說當云
何通如契經說尊者舍利子慰喻給孤獨長
者言勿怖勿怖無聞異生成就不信惡戒少
聞慳悋惡慧邪見邪思惟邪勝解邪解脫邪
智故怖墮地獄傍生鬼界汝已永斷不信惡
戒乃至邪解脫邪智成就信戒聞捨慧正見
正思惟正勝解正解脫正智故不應怖答應
作是說學位亦有正解脫正智問若爾此中

何故不說答有有二種一者有體二者有支
學位雖有正解脫正智體而不立爲正解脫
正智支問何故無學位立正解脫正智爲支
學位不立答依勝立故謂諸法中無學法勝
非學法補特伽羅中無學補特伽羅勝非學
補特伽羅是故學位雖有此二不立爲支復
次惟無學位正解脫正智勢用多故自性勝
故離過患故建立爲支復次惟無學位正解
脫正智已斷一切有根本故建立爲支復次
惟無學心具二解脫一者自性二者相續故
彼相應勝解與智建立爲支二解脫心是非
差別應作四句或有心自性解脫非相續解
脫謂有學無漏心或有心相續解脫非自性
解脫謂無學有漏心或有心自性解脫亦相
續解脫謂無學無漏心或有心非自性解脫
亦非相續解脫謂有學有漏心及一切異生
心復次有學正解脫正智爲邪解脫邪智所
覆損故不立爲支問有學正見正思惟等亦
爲邪見邪思惟等之所覆損何故立支答有
學正見正思惟等親斷邪見邪思惟等一切

煩惱害煩惱怨猶如鎧仗故立爲支問有學
正解脫正智豈不能害諸煩惱耶答解脫非
正害諸煩惱害煩惱已得解脫故正智雖能
害修所斷一切煩惱而不能害見所斷者故
不立支復次惟無學位解脫正智無相違法
故立爲支相違法者謂邪解脫邪智復次惟
無學心全分解脫故心相應勝解與智建立
爲支非如學心少分解脫謂見所斷一切煩
惱少分不解脫謂修所斷一切煩惱復次惟
無學心一切解脫一切離繫故心相應勝解
與智建立爲支一切解脫者謂於五部煩惱
一切離繫者謂於五部所緣復次惟無學心
解脫一切障遠離一切障故心相應勝解與
智建立爲支解脫一切障者謂於五部障遠
離一切障者謂於五部所緣復次惟無學位
斷如竹籜愛離諸繫縛故彼二法建立爲支
復次惟無學位斷依有頂煩惱重髻故彼二
法建立爲支復次惟無學位已剪三界煩惱
鬚髮故彼二法建立爲支復次惟無學位解
脫圓滿故彼二法建立爲支復次惟無學位

輕安樂勝非煩惱熱所損害故惟無學位受輕安樂廣大殊勝所作事業已成辦故如王已害一切怨敵所受快樂廣大殊勝惟無學位已滅一切煩惱意言牟尼滿故惟無學位棄捨染污蘊擔得純淨蘊擔故惟無學位棄捨熱惱界處得清涼界處故惟無學位棄捨不善根所依得善根所依故惟無學位棄捨煩惱自體得清淨自體故惟無學位是諸世間功德田故如世尊說

若有貪等者　如有穢草田　故離貪等田
施者獲大果

惟無學位損害便獲無間罪故惟無學位破一切著斷一切縛離一切障故惟無學位徧知四食及四識住超越九種有情居故惟無學位功德現行無雜穢故謂惟有妙行無諸惡行惟有善根無不善根由如是等種種因緣惟無學位正解脫正智建立爲支問若有學位有邪解脫及邪智者契經所說當云何通如說長者勿怖勿怖汝已永斷不信惡戒乃至邪解脫邪智耶答邪解脫邪智有二種一者能令有情墮三惡趣即見所斷彼已永斷二者不令有情墮三惡趣即修所斷彼猶成就如契經說佛告阿難舍利子是聰慧苾芻能爲給孤獨長者善分別四預流支十種義問云何分別四預流支十種義勝尊者曰於一一預流支皆以十義分別故謂以十義分別親近善士乃至以十義分別法隨法行尊者望滿作如是說以信分別親近善士以聞分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行尊者妙音作如是說以信戒分別親近善士以聞分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行阿毗達磨諸論師言以信戒分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行尊者世友作如是說以信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正見分別如理作意以餘分別法隨法行大德說曰尊者舍利子爲給孤獨長者善分別四預流支及四證淨四預流支者即是分別四預流支十種義者即是分別四證淨謂以三事分別四證淨一自性故二等起故三等流故自性故者謂信與戒等起故者謂聞捨慧正見正思惟由聞慧故等起於信由正思惟等起於戒由捨正見信戒增長等流故者謂正勝解正解脫及正智問正勝解正解脫有何差別答因名正勝解果名正解脫復次加行時名正勝解究竟時名正解脫問聞慧正見正智有何差別答聞謂聞所成慧慧謂思所成慧正見正智謂修所成慧因名正見果名正智尊者左受作如是說以十種義分別四預流支及彼等流果謂以信戒捨分別親近善士以聞分別聽聞正法以正思惟正勝解分別如理作意以慧正見分別法隨法行以正解脫正智分別彼等流果霧尊者曰此中以十義爲五事分別四證淨一自性故謂信戒二相似故謂捨正勝解三加行故謂聞及慧四隨順故謂正見正思惟五果故謂正解脫正智尊者覺天作如是說此中以十義分別四預流支謂以信戒捨分別親近善士以聞及慧分別聽聞正法以正思

惟分別如理作意以餘分別法隨法行問何故名阿羅漢答應受世間勝供養故名阿羅漢謂世無有清淨命緣非阿羅漢所應受者復次阿羅者謂一切煩惱漢名能害用利慧刀害煩惱賊令無餘故名阿羅漢復次羅漢名生阿是無義以無生故名阿羅漢彼於諸界諸趣諸生生死法中不復生故復次漢名一切惡不善法言阿羅者是遠離義遠離諸惡不善法故名阿羅漢此中惡者謂不善業不善者謂一切煩惱障善法故說爲不善是違善義如有頌言

遠離惡不善　安住勝義中　應受世上供
故名阿羅漢

漏盡者謂諸漏永盡問順諸漏法亦得永盡何故但說彼漏盡耶答彼以漏盡而爲上首應知亦說順漏法盡復次諸漏難斷難破難越非順漏法故偏說之復次諸漏過失多勝堅牢非順漏法故偏說之復次諸漏自性斷斷已不成就與聖道相違故偏說盡諸聖道起正與一切煩惱相違非有漏善無覆無記然諸聖道斷煩惱時亦兼斷彼如明燈起與闇相違非油炷器然破闇時亦令油盡炷燋器熱問何故但說漏盡不說暴流軛等答三漏在前攝煩惱盡是故偏說暴流軛等雖有攝煩惱盡而不在前三結三不善根雖在前而攝煩惱不盡故阿羅漢但說漏盡非暴流等彼成就過去幾未來幾現在幾答若依有尋有伺定初無學智現在前過去無未來十現在九此中有尋有伺定者謂未至定及初靜慮依者有說俱生是依復有說者等無間緣是此依義評曰應作是說即彼二地總說爲依初有四種如前廣說此中但依二初作論一得果初謂依彼地初得阿羅漢果二轉根初謂依彼地時解脫初練根作不動無學智現在前者謂盡智問無學者亦有非學非無學智見現在前彼亦是無學智見是諸無學者所起智見故何故此中不說無學者無學智見現在前耶答應作是說而不說者當知此中是有餘說復次此中無學智見即說無學智見非無學者智見故不應責過去無者謂如前說二初剎那現在前時全無過去未有一念已生滅故設已生滅得果轉根或退捨故未來十者謂即初時具修未來無學十支故現在九者爾時九支現在前故謂除正見此剎那中無容起故彼滅已不失若復依有尋有伺定無學智現在前過去現在九未來十此中彼者謂彼九支滅已者謂無常滅已不失者謂無三因緣失彼聖道如前說若復依等者謂彼第二剎那已去復依有尋有伺定盡無生智隨一現在前問何故復起此地智耶答念報恩故由四緣故如前廣說過去九者謂從第二剎那以去成就過去初剎那時已起滅者餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定無學智現在前過去九未來十現在八此中無尋無伺定者謂後三靜慮不說靜慮中間義如前說現在八者除正思惟彼無尋故餘如前說彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去九未來十現在五此中無色定者謂前三無色定不說第四義如前說現在五者除正思惟正語業命彼地

無故餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去九未來十現在無此中入滅定者謂住滅受想定世俗心者謂出滅定有漏定心或復起餘有漏定心過去九者謂前最初所起有尋有伺定九支未來十者即彼初時所修十支現在無者爾時聖道不現前故彼滅已不失若依有尋有伺定初無學見現在前過去現在九未來十此中初無學見者謂無學正見過去九者謂初所起有尋有伺定無學智俱生聚九支現在九者謂除正智以見與智不俱起故未來十者是先初智及今初見所修十支餘如前說彼滅已不失若復依有尋有伺定無學若智若見現在前過去未來十現在九此中若智者盡無生智隨一若見者無學正見過去十者謂前初智初見俱生聚十支未來十者即彼所修現在九者智時除見見時除智餘九支餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定若智若見現在前過去未來十現在八此中現在八者除正思惟智見隨一餘八支餘如前說彼滅已不失若依無色定無學若智若見現在前過去未來十現在五此中現在五者除正思惟正語業命智見隨一餘五支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去未來十現在無此中過去未來十者是前初智初見時所起所修十支餘如前說若依無尋無伺定初無學智現在前過去無未來十現在八此中初無學智現在前者謂盡智過去無者初刹那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來十者謂即初時具修未來無學十支現在八者除正思惟及正見餘如前說彼滅已不失若復依無尋無伺定無學智現在前過去現在八未來十此中無學智現在前者謂盡無生智隨一餘如前說彼滅已不失若依無色定無學智現在前過去八未來十現在五此中過去八者謂前無尋無伺定初無學智俱生聚八支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去八未來十現在無此中過去八者謂初智俱生聚八支餘如前說彼滅已不失若依有尋有伺定無學智現在前過去八未來十現在九此中現在九者謂除正見餘如前說彼滅已不失若依無尋無伺定初無學見現在前過去現在八未來十此中初無學見現在前者謂無學正見過去八者謂初智俱生聚八支未來十者謂前初智及今初見所修十支餘如前說彼滅已不失若復依無尋無伺定展轉乃至若依有尋有伺定無學若智若見現在前等皆隨所應准前應說若依無色定初無學智現在前過去無未來十現在五此中初無學智現在前者謂盡智過去無者初刹那時未有一念已生滅故設已生滅三緣捨故未來十者謂即初時具修未來無學十支現在五者除正思惟正語業命及正見餘如前說彼滅已不失若復依無色定無學智現在前過去現在五未來十此中無學智現在前者謂盡無生智隨一未來十者謂初智時所修十支餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前過去五未來十現在無此中過去五者謂初智俱生聚五支餘如前

說彼滅已不失若依有尋有伺定乃至若依無尋無伺定無學智現在前等皆隨所應准前應說若依無色定初無學見現在前過去現在五未來十此中初無學見現在前者謂無學正見過去五者謂前初智俱生聚五支未來十者謂前初智及今初見所修未來十支彼滅已不失若復依無色定無學若智若見現在前過去六未來十現在五此中過去六者謂前初智俱生聚五支及前初見俱生聚五支合為六餘如前說彼滅已不失若入滅定或世俗心現在前展轉乃至若依無尋無伺定無學若智若見現在前等皆隨所應准前應說此中一切過去未來皆說最初起及修者不說後位所起所修現在隨起現前者說所說無學亦通一切非惟次第徧入定者問何故得學果時見為無間道見為解脫道得無學果時見為無間道智為解脫道耶答無學果位所應作業一切已辦加行止息不復尋求故不名見學果不爾故得見名問何故無學位初說智後說見學位初後皆說見耶答無學位初必起盡智故初說智後若更起勝功德時亦有推度故後說見學位先起苦法智忍惟見非智故初說見後無漏智所作未辦推度不息亦得見名故後說見

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十四　說一切有部發智

音釋

練 連彥切精熟也　補特伽羅 梵語也或云福伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也伽求迦切　曝 步木切日乾也　蛇蝎 蛇食遮切蝎許竭切蛇蝎皆毒蟲也　乳糜 糜靡為切乳糜酪粥也　殑伽 梵語也此云天堂來可名也以從高處來故殑其陵其拯二切　慳悋 慳苦閑切悋也固也悋良刃切鄙也又靳惜也　鎧仗 鎧可亥切甲也仗直亮切兵器也　藤 徒登切藟也凡草蔓如藟者皆曰藤　髻 古詣切　擔 都濫切　脇 虛業切　軛 於革切即四軶也

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五　勑五

五百大阿羅漢等造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

智蘊第三中學支納息第一之三

云何為見乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯正理故謂或有說諸有為法皆是見性所以者何行相猛利說名為見諸有為法皆有作用行相猛利故有為法皆是見性為遮彼意顯惟眼根及決度慧是見非餘或復有說現觀邊忍亦是智性如譬喻者彼作是說無漏智眼初隨境時說名為忍後安住境說名為智如涉路者於平坦處初念止息後便安住大德亦說下智名忍上智名智為遮彼意顯無漏忍是見非智有餘復說盡無生智亦是見性為遮彼意顯彼息求不復推度是智非見復次此智蘊中應具分別見智慧三自性差別故作斯論云何為見答眼根五見世俗正見學無學見問何故眼根說名為見答由四事故一賢聖說故二世俗說故三契經說故四世現見故賢聖世俗說故者謂

諸賢聖及諸世俗俱作是言我眼見彼往來行住坐卧等事又若見人顛蹶迷謬俱作是說汝既眼見何故爾耶契經說故者謂契經說眼見色已不應取相及取隨好復作是說眼見色已應觀不淨如理思惟復作是說眼見色已好不應愛惡不應憎復作是說眼見色已起喜憂捨三意近行復作是說眼見色已不應歡慼惟應住捨正念正知世現見故者謂世現見眼明淨者所見無謬不明淨者所見有謬又世現見有眼根者能見諸色無眼根者不能見色又世現見眼所對方能見彼色所不對方便不能見又世現見多不能見被障諸色眼有障故尊者世友作如是說何故眼根說名爲見謂世現見有淨眼者言我見淨有不淨眼者言我見不淨大德說曰何故眼根說名爲見謂契經說眼根所得眼識所了說名所見世俗亦然是故眼根說名爲見五見者謂有身見邊執見邪見見取戒禁取問何故此五說名爲見答以四事故一觀視故謂能觀視所應取境問此五邪僻顛倒觀視如何名見答此雖邪僻顛倒觀視而是慧性故名爲見如人眼根雖不明了而能觀視故亦名見二決度故謂能決度所應取境問既一刹那如何決度答性猛利故立決度名三堅執故謂於自境堅固僻執非聖道劒不能令捨佛及弟子以聖道劒斷彼見牙後方捨故如有海獸名室獸摩羅凡所銜物堅執不捨要以利劒斷截其牙然後乃捨五見亦然四深入故謂於所緣銳利深入如針墮泥復次以二事故此五名見一照矚故二推求故復次以三事故此五名見一見相相應故二能成見事故三於緣無礙故復次以三事故此五名見一意樂故二執著故三尋求故復次以三事故說名爲見一意樂故二加行故三無知故意樂故者謂得定者見加行故者謂尋思者見無知故者謂隨聞者見復次意樂故者謂意樂壞者見加行故者謂加行壞者見無知故者謂俱壞者見是故此五亦說名見世俗正見者謂善意識相應慧是見性故說名爲見學見者謂學無漏慧無學見者謂無學正見此二亦俱是見性故名爲見應知此中五見於境如陰夜見色世俗正見於境如晴夜見色學見於境如陰晝見色無學見於境如晴晝見色云何爲智答五識相應慧除無漏忍餘意識相應慧此中五識相應慧有三種一善二染汚三無覆無記善者謂惟生得善染汚者謂惟修所斷貪瞋癡相應無覆無記者謂異熟生亦有少分威儀路工巧處及通果心俱生餘意識相應慧亦有三種一善二染汚三無覆無記善有二種一有漏二無漏有漏善有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞所成慧思所成慧修所成慧聞所成慧者謂於文義如理決擇思所成慧者謂不淨觀持息念及念住等修所成慧者謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智無量解脫勝處徧處等離染得者謂靜慮無量無色解脫勝處徧處等生得者謂生彼地法爾所得善無漏有二種一學二無學學謂學八智無學謂盡智無生智無學正見智染汚者謂見修所斷煩惱隨煩惱相

應無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生云何為慧答六識相應慧此有三種謂善染污無覆無記廣如前說有差別者無漏八忍亦是慧攝擇法通故一切心俱皆得有慧已說見智慧三種自性復應分別此三雜不雜相諸見是智耶答應作四句見與智自性互有廣狹故有見非智謂眼根及無漏忍問何故眼根不名為智答眼根是色智非色故復次眼根不相應無所依無所緣無行相無警覺智不爾故問何故無漏忍非智耶答以無漏忍於所觀諦雖忍而未決雖觀而未審雖尋求而未究竟雖伺察而未了知雖現觀而未重審惟作功用加行不息故不名智復次決定義是智義忍與所斷疑得俱生於所見境未極決定故不名智尊者世友作如是說忍於聖諦雖正堪忍而未審知故不名智大德說曰見事究竟乃立智名非初忍時見事究竟故無漏忍雖不名智而實是智霧尊者曰重觀名智從無始來於四聖諦未有一念聖慧曾觀忍起創觀故未名智五

識俱慧雖於所緣不能重觀而色等境從無始來已起無量有漏慧觀依種類說亦名重觀故亦名智餘有漏智不重緣者准此應知不應為難有智非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧問何故五識身相應慧非見耶答行相猛利深入所緣說名為見五識身相應慧行相不猛利不能深入所緣故不名見復次見能分別彼慧不能分別故見能緣自相共相彼慧惟能緣自相故見能緣三世及無為彼慧惟能緣現在故見能數數取境彼慧惟能一剎那取境故見於所緣籌量觀察彼慧不爾由如是等種種因緣五識身相應慧不名為見問盡智無生智何故非見耶答此二智行相不猛利故不深入所緣故復次見作功用加行不息二智不爾如安住鳥故不名見復次尋求伺察說名為見二智不爾故不名見由此尊者妙音說曰盡無生智所作已辦更無勝事而可追求故不名見有作是說諸無漏慧總有二種一能對治惡見二能對治無

知能對治惡見者名見盡無生智惟能對治無知故不名見復有說者諸無漏慧總有三種一惟能對治惡見二惟能對治無知三能對治惡見無知惟能對治惡見者是見非智謂現觀邊無漏忍惟能對治無知者是智非見謂盡智無生智能俱對治者是智亦是見謂餘無漏慧尊者世友作如是說推度名見盡無生智所作究竟不復推度故不名見復作是說尋求名見盡無生智所作已辦不復尋求故不名見復作是說若盡無生智是見性者諸阿羅漢惟應成就九無學支除正智支然世尊說諸阿羅漢成就十無學支故盡無生智非見問如世俗正見學見無學見雖亦是智而名為見若盡無生智雖亦是見而名為智斯有何失答如初修習加行觀時世俗正見雖具智見性而立正見支非正智支已入學位諸學八智雖具智見性而立正見支非正智支已至無學位無學正見雖具智見性而立正見支非正智支若盡智無生智亦具智見性者亦應立正見支非正智支是

則諸阿羅漢惟應成就九無學支如是便違世尊所說諸阿羅漢成就十支大德說曰盡無生智定是見性決度性故問若爾阿羅漢應惟成就九支答二支惟無學地有謂正解脫正智八支通學無學地有謂餘八支盡無生智雖亦是見而所作事已得究竟異前學位故別立支不應爲難評曰應作是說盡無生智是智非見所作已辦於四聖諦不復推求加行息故除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧者此有二種一染汚二無覆無記染汚者謂貪瞋慢疑及不共無明相應慧無覆無記者謂異熟生威儀路工巧處通果心俱生慧問何以故意地貪等相應慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼二煩惱所覆損故二煩惱者謂貪瞋慢疑隨一及彼相應無明問若爾不共無明相應慧應是見惟一煩惱相應起故答彼無明有二種一見所斷不共無明覆障尤重過二煩惱二修所斷不共無明與自力起纏垢相應彼獨立故能覆損慧如貪瞋等故彼相

應慧如貪等相應亦不名見問何故無覆無記慧非見耶答彼慧行相不猛利故不能深入所緣境故復次彼慧勢力極羸劣故不名爲見要有勢力於境堅強方名見故問諸異熟生威儀路慧勢力羸劣於理可爾工巧處慧及通果心相應之慧勢力強盛寧非見耶答工巧處慧雖有勢力最強盛者如毗濕縛羯磨天等彼所造作如願智生而爲邪命所覆損故不名爲見謂工巧事皆欲活命爲因起故雖工巧處心心所法現在前時是不染汚而爲邪命力所引生故說彼由邪命覆損即是爲貪所覆損義設不爲貪所覆損者勢力浮淺行相劣鈍於所緣境不能深入故不名見復次工巧處慧如疑而轉於所緣境不能決定所以者何雖極巧者作工巧事若爲他人之所彈斥便猶豫故諸通果慧於所緣境亦不猛利不能深入所緣境故但由前定勢力所引任運轉故於所緣境不推求故不名爲見復次諸通果慧由先串習所變化事爲因引生如習工巧故不名見復次異熟生

等四無記慧皆勢力劣如不成善不成染汚故不成見有見亦智謂五見世俗正見除無漏忍及盡無生智餘無漏慧即學八智及無學正見此無漏慧及前五見世俗正見皆具見智二種相故第三句攝有非見非智謂除前相相謂所名若法是前三句所表皆名爲相除此餘法爲第四句是第四句所表之法此復是何謂色蘊中除眼餘色於行蘊中除慧餘行及三蘊全并無爲法爲第四句諸見是慧耶答應作四句見與慧自性互有廣狹故有見非慧謂眼根能觀視故色自性故有慧非見謂五識身相應慧盡無生智除五見及世俗正見餘意識相應有漏慧擇法性故非推度故廣說如前有見亦慧謂除盡無生智餘無漏慧及五見世俗正見即無漏忍學八智及無學正見等能推度故擇法性故具二種相有非見非慧謂除前相相謂所名如前廣說諸智是慧耶答諸智皆是慧能審決者皆擇法故有慧非智謂無漏忍創觀諦境未審決故見攝智智攝見耶乃至廣說此中

有二種四句一種二句准前問定應知其相諸成就見彼智耶乃至廣說此中見智慧三若成就一必有餘二是故皆作如是句答問誰成就見智慧耶答一切有情此即總說然有多少謂斷善根者成就二界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲界無覆無記智慧不斷善根未得色界善心者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已得色界善心未離欲染者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧已離欲染未得無色界善心者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說已得無色界善心未離色染者若生欲界成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說已離色染生欲界者成就無色界見所斷見智慧成就無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說異生如是若聖者隨信隨法行苦智未已生未離欲染者成就三界見所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離欲染未離色染者成就色無色界見所斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見慧即彼已離色染者成就無色界見所斷見智慧成就無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見慧苦智已生集智未已生未離欲染者成就三界見集滅道見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未離色染者成就色無色界見集滅道所斷見智慧成就色無色界修所斷染汚智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離色染者成就無色界見集滅道所斷見智慧成就無色界修所斷染汚智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧集智已生滅智未已生未離欲染者成就三界見滅道所斷見智慧成就三界修所斷染汚智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未離色染成就色無色界

見滅道所斷見智慧成就色無色界修所斷染污智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧滅智已生道智未已生未離欲染者成就三界見道所斷見智慧成就三界修所斷染污智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未離色染者成就色無色界見道所斷見智慧成就色無色界修所斷染污智慧未得無色界善心者成就欲色界善見智慧已得無色界善心者成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離色染成就無色界見道所斷見智慧成就無色修所斷染污智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧信勝解見至未離欲染者成就三界修所斷染污智慧成就欲色界善見智慧成就欲界無覆無記智慧成就無漏見智慧即彼已離欲染未得無色界善心者若生

欲界成就色無色界修所斷染污智慧成就欲色界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已得無色界善心未離色染者若生欲界成就色無色界修所斷染污智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說即彼已離色染若生欲界成就無色界修所斷染污智慧成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界不成就欲界善見智慧成就餘如生欲界說若生無色界不成就欲色界善見智慧及不成就欲色界無覆無記智慧若異熟生心現在前則成就無色界無覆無記智慧若異熟生心不現在前則亦不成就無色界無覆無記智慧成就餘如生欲界說阿羅漢若生欲界成就三界善見智慧成就欲色界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生色界成就色無色界善見智慧成就欲色

界無覆無記智慧成就無漏見智慧若生無色界異熟生心不現在前成就無色界善見智慧成就無漏見智慧若異熟生心現在前亦成就無色界無覆無記智慧諸見已斷已徧知彼智耶答如是設智已斷已徧知彼見耶答如是諸見已斷已徧知彼慧耶答如是設慧已斷已徧知彼見耶答如是諸智已斷已徧知彼慧耶答如是設慧已斷已徧知彼智耶答如是所以者何見智慧三斷徧知位皆相似故問誰於見智慧已斷已徧知答諸阿羅漢此說究竟斷徧知者有學異生多少不定謂阿羅漢三界見智慧皆已斷已徧知諸不還者若已離無所有處染三界見所斷見智慧及八地修所斷見智慧已斷已徧知乃至若未離初靜慮染三界見所斷見智慧及欲界修所斷見智慧已斷已徧知諸一來預流者三界見所斷見智慧已斷已徧知隨信隨法行苦滅智已生道智未已生三界見苦集滅所斷見智慧已斷已徧知苦集智已生滅智未已生三界見苦集所斷見智慧已

斷已徧知若苦智已生集智未已生三界見苦所斷見智慧已斷已徧知聖者如是若諸異生已離無所有處染八地見修所斷見智慧已斷已徧知乃至已離欲界染未離初靜慮染一地見修所斷見智慧已斷已徧知是名見智慧三門定攝成就斷五門分別諸正見是擇法覺支耶乃至廣說問何故作此論答前論是此所依根本謂前作是說云何爲見云何爲智云何爲慧雖作是說而未分別正見正智與擇法覺支互有廣狹今欲分別故作斯論然今於此阿毗達磨發智論中有決定相若覺支後分別道支則道支惟無漏以七覺支惟無漏故若覺支前分別道支則道支通有漏無漏此中覺支前分別道支故應知道支通有漏無漏是謂此處略毗婆沙諸有智者應隨分別諸正見是擇法覺支耶答應作四句正見與擇法覺支互有廣狹故有正見非擇法覺支謂世俗正見以諸覺支助如實覺惟無漏故有擇法覺支非正見謂盡無生智非見性故有正見亦擇法覺支謂除盡無生智餘無漏慧即現觀邊八忍及學八智無學正見如是三種具二相故有非正見亦非擇法覺支謂除前相相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除意識相應善慧諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四句諸正智是擇法覺支耶答應作四句正智與擇法覺支亦互有廣狹故有正智非擇法覺支謂世俗正智彼無覺支相故有擇法覺支非正智謂無漏忍彼無智相故有正智亦擇法覺支謂除無漏忍餘無漏慧即學八智及盡無生智無學正見具二相故有非正智亦非擇法覺支謂除前相相謂所名如前廣說此復是何謂行蘊中除六識相應善慧諸餘行蘊及四蘊全并無爲法作第四句問何故此中惟說正見正智與擇法覺支互有廣狹不說餘道支與餘覺支互有廣狹耶答是作論者意欲爾故乃至廣說復次此中亦應說諸是正勤亦是精進覺支耶答諸是精進覺支亦是正勤有是正勤非精進覺支謂世俗正精進乃至諸是正定亦是定覺支耶答諸是定覺支亦是正定有是正定非定覺支謂世俗正定應作是說而不說者應知此中是有餘說復次此中所說現始現終略去中間故作是說始謂正見終謂正智如現始終初入已度方便究竟應知亦爾復次若法相對滿四句者此中說之若法相對惟有順後句者此中不說復次此智蘊中若法是見智慧自性者則分別之是智類故精進念定非智類故此中不說七覺支八道支一一現在前時幾覺支幾道支現在前耶問何故作此論答爲止他宗顯正理故謂或有說諸心所法次第而生非一時生如譬喻者大德亦說諸心所法次第而生非一時生如多商侶過一狹路要一一過非二非多諸心所法亦復如是一一各別生相所生必無一時和合生義問彼依何量作如是說答依至教量謂契經說若於爾時心沉恐沉修三覺支名非時修謂輕安定捨修三覺支名是時修謂擇法精進喜若於爾時心掉恐掉修三覺支名非時修謂擇法精進喜修三覺支名是時修謂輕安

定捨彼作是説覺支既有時非時修故知心所次第而生非一時起又餘經説舍利子言我於七覺支定能隨意自在住謂我欲於此覺支定日初分住即便能住若我欲於此覺支定日中分住即便能住若我欲於此覺支定日後分住即便能住彼作是説既舍利子於七覺支隨所欲住故知心所次第而生非一時起其理決定爲遮彼意顯諸心所有一時生故作斯論問若諸心所有一時生云何通彼所引契經答前契經説時非時修三覺支者乃證心所非要次第一一而生説三覺支一時修故證諸心所有俱時生問若諸覺支隨所依地或六或七一時而生何故經説時非時修各惟三種答依止觀品覺支勢用有增減故作如是説謂三覺支是奢摩他品三覺支是毗盋舍那品若奢摩他品覺支增時令心沉下爾時應修觀品覺支策心令舉而修止品故説非時若毗盋舍那品覺支增時令心浮舉爾時應修止品覺支抑心令下而修觀品故説非時雖諸覺支一時而起而用有增減故各惟説三復次入聖道時依止觀品有差別故作如是説謂若依奢摩他品覺支入聖道者應修止品覺支抑心令下而修觀品故説非時若依毗盋舍那品覺支入聖道者應修觀品覺支策心令舉而修止品故説非時有餘師説與上相違謂若依奢摩他品覺支入聖道者心多沉下應修觀品覺支策心令舉而修止品故説非時若依毗盋舍那品覺支入聖道者心多浮舉應修止品覺支抑心令下而修觀品故説非時雖諸覺支體俱時起而彼作用有增減時故經所説不違俱起但違次第一一而生

阿毗達磨大毗婆沙論卷第九十五 説一切有部發智

音釋

顛蹶 顛都年切仆也蹶居月切僵也 迷謬 謬靡幼切迷謬謂迷惑而言謬誤妄也 慼 倉歷切憂慼也 邪僻 僻芳辟切偏也側也邪僻也 銜 胡岩切口中含物曰銜 銳利 銳以芮切謂鋒銳銛利也 矚 朱欲切視也 狹 胡夾切隘也 羸劣 羸力追切劣力輟切羸劣謂羸瘦劣弱也